

فیوض الرحمن

از و ترجمہ

تفسیر روح البیان

شیخ القرآن والتفسیر والحديث حضرت علامہ مفتی

محمد فیض محمد اویسی صاحب مدظلہ

یونیورسٹی روڈ، بالقابل عسکری پارک، کراچی۔
فون: 4926110-4910584

مکتبہ غوثیہ

فیوض الحکیم

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۱۰

روح البیان

مکتبہ

سراج العلماء زبدۃ الفضل شیخ اسماعیل حنفی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی
حضرت علامہ سید

مترجم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

پرائی سبزی منڈی بالقابل مین گیٹ عسکری پارک
متصل دارالعلوم غوثیہ بابا جلال بلڈنگ کراچی۔
فون: 4926110, 4910584

مکتبہ غوثیہ راولپنڈی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

- نام کتاب _____ فیوض الرحمن اردو ترجمہ، روح البیان پارہ نمبر ۹
- مصنف _____ حضرت علامہ اسماعیل حقّی قدس سرہ
- مترجم _____ حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ
- سن طباعت _____ ۲۰۰۷ء
- مصحح _____ چودہری مشتاق احمد خاں، لاہور
- ناشر _____ مکتبہ غوثیہ ہول سیل، پرانی سبزی منڈی، کراچی
- باہتمام _____ محمد قاسم جلالی (بانی وچیز مین ویکم وٹیفیرزٹ) کراچی

وَمَا أَبْرَىٰ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتَوِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَتْهُ قَالَ إِنَّكَ
الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا أَمْرًا حَيْثُ يَشَاءُ ۖ وَنُصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جُورَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

ترجمہ : اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ بیشک نفس تو بُرائی کا بڑا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرا
رب تعالیٰ رحم فرمائے۔ بے شک میرا رب غفور رحیم ہے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے
ہاں لے آؤ میں انہیں خاص اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر حبیب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے
گفتگو کی بادشاہ نے کہا بیشک آج سے آپ ہمارے معزز و معتمد ہیں۔ یوسف علیہ السلام
نے فرمایا کہ مجھے اپنے ملکی خزانوں پر مقرر کردو بیشک میں حفاظت کرنے والا اور ملکی معاملات سے
واقف کار ہوں اور تو نہی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں با اختیار بنادیا اس میں جہاں
چاہیں رہیں سہیں اور ہم نیکوں کا نیک عمل ضائع نہیں کرتے اور بیشک آخرت کا ثواب ان کے لیے
بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔

تفسیر عالمانہ وَمَا أَبْرَىٰ نَفْسِي یوسف علیہ السلام کا کلام ہے یعنی میں اپنے نفس کی بُرائی سے
برأت کا اظہار نہیں کرتا اور نہ ہی بالکل اس کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ واقعی وہ ہر
برائی سے پاک ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام کو نہ کئی نفس ماحصل نہ تھا۔

مذکورہ بالا قول حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اضعاف اور اپنے نفس کی سرکوبی کے لیے فرمایا ہے۔ اگر ازالہ وہم انبیاء علیہم السلام میں تزکیہ نہ ہو تو پھر کس میں ہو گا۔ دراصل یوسف علیہ السلام کا مذکورہ کارنامہ ایسا بے نظیر ہے کہ جسے ایک سنجیدہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے اور اس سے بغا پر نفس کو عجب آتا ہے لیکن یہ بھی یوسف علیہ السلام کا کمال ہے کہ آپ نے اپنے کارنامے کے بعد دوسرا کارنامہ کر دیا اور سبق دیا کہ نفس من حیث ہی وہ ہے کہ اس کی برائی سے برأت نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی ایسی فضیلت اس کی طرف منسوب کی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو اس کا برائی سے بیزا محال ہے۔

[illegible]

فائدہ صوفیانہ : اس سے معلوم ہوا کہ جو عقل ترین اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و مکرم ہوتا ہے اُسے نفس کی شرارتوں اور اس کے عیوب کا زیادہ علم ہوتا ہے بلکہ اُسے نفس کی خرابیوں کی مہارت حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنی ہر نیکی کے عیب سے محفوظ ہوتا ہے۔

إِلَّا مَا رَجَمَ رَبِّيْ مِنْ نَّفْسٍ عَلَيْهِ عَلَى كَرَمٍ وَكَرْمٍ هُوَ تَابٌ لِّزَانِهِ بَلَاكُوتٍ مِّنْ دَقِيقٍ
بِحَالِيَّاتٍ هُوَ تَابٌ لِّزَانِهِ بَلَاكُوتٍ مِّنْ دَقِيقٍ بِحَالِيَّاتٍ

مسئلہ اعلیٰ کرام علیہم السلام ابتداء ہی معصوم پیدا ہوتے ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام میں شہادت و خواہشات ہوتی ہیں لیکن انہیں تاں یہ از دی و توفیق خداوندی سے عصمت حاصل ہوتی ہے۔ مامورہ بمعنی من ہے۔
ف آیت سے معلوم ہوا کہ نفس من حیث ہی ہی بہائم کی طرح ہے۔ لہذا کما استثنای نفس ہے۔ یا اعتادۃ کی ضمیر من سے اب عبارتوں ہوں گے۔

إِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ إِنَّهَا سَاحِمٌ مُّبِينٌ -

اس لیے کہ میں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے وہ نفس کی شرارتوں سے بچ جاتا ہے بلکہ اسے نفس بُرائی کا حکم دیتا ہی نہیں یا ماحضے وقت ہے یعنی برزخ بُرائی کا حکم دیتا ہے مگر اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عصمت نصیب ہو جائے اغارہ کا سیدھا لقمہ کا ہے ۔

حب نفس اس سے کچھ زائد امر کہے ترکے ہیں اقارہ۔

رَاقٌ مَرَاتِي عَفْوُكَ بِشَيْكٍ مِيزَابٍ تَعَالَى عَظِيمُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ كَفُفُوسُ كِي خَرَابِيوں كے باوجود بندوں كو دامنِ مَحْفَرَتِ ميں دُعا پاتا هے مَرَحِيمُ ۝ يعنى رَحْمَتِ ذِكْرِ كُفُفُوسِ كِي خَرَابِي كے تَعَاظُنِ پَر حَكْمِ كَا اِجْرَا نِهِيں فرماتا۔

تفسير صوفيانہ تاويلاتِ نجيد ميں هے كُفُفُوسِ كُو طَبْعًا اماريتِ بالسود كِي جَلْبَتِ پَر پيدا كيا كيا اس ليے كہ اگر اسے بے لگام چھوڑ ديا جائے تو وہ سوائے برائيوں كے اور كچھ نِهِيں كرتا اس سے شروءِ نَسَادِ كے سوا اور كوئى شے صادر هوتى هى نِهِيں اور يہ برائى كَا هى حَكْمِ ديتا هے اِن جس پر اللہ تعالٰى كى رحمت هوجائے اور جسے اللہ تعالٰى تَعَزُّزِ غَايَتِ سے نوازے تو وہ اپنى طَبِيعَتِ سے نکل كر نيكي كى طرف اور اپنے صفاتِ كو خيرا د كہ كر روحانيت كى طرف اور اماريتِ كو ترك كر كے اماريتِ كى طرف اور شرارتِ سے رُودِ رُودِ اِن كى كى خيّر كى طرف آجاتا هے جب كسى بشريت كى شُب ميں هدايت كى صبح چمكتى هے اور آسمانِ قُصْبِ كے كَمَار سے روشن هوجاتے هِيں تو هے نَفْسِ قَوَامِ بَرِ جاتا هے۔ يعنى بُرائى كے اَزْكَابِ پَر اِنسانِ كَوْنِ نَفْسِ كَامِتِ كرتا هے بكَ اماريتِ كے دورانِ اس سے كچھ صادر هوا اس سے تادمِ بركِ سابقِ غَلِيظِوں سے تائب هوتا هے۔ اور نَدَابِ سے تَوْبَرِ اُسے چَرَجِبِ اِنْفِ بِدَايَتِ سے غَايَتِ كَا شَرِ طَلُوعِ هوتا هے تو اس وقت وہ نَفْسِ مَصْرُ هوجاتا هے اس ليے كہ يہ شمسِ غَايَتِ نے اَنُوارِ سے چمكتا هے اسے فُجُورِ تَعْوِي كَا اَلْهَامِ هوتا هے اس ليے اسے طَمَعِ كَمَا جاتا هے جب شمسِ غَايَتِ سَمَاءِ هِدَايَتِ كے دُميَانِ ميں پَهِنِتا هے اور بشريتِ كِي زَمِيْنِ رُبِ تَعَالٰى كے نور سے منور هوجاتا هے تو يہ نَفْسِ مَغْنَمِ هوجاتا هے۔ يہى نَفْسِ اِرْجِي اِلَى مَرَاتِي كے جذباتِ كى وجہ سے اپنے ربِ تَعَالٰى كے خطابِ كَا مُسْتَعِدِّ هوتا هے۔ ايسے نَفْسِ كَوْنِ اَمِيرِ مُرِيْبِ كَمَا جاتا هے۔

صاحبِ رُوحِ اَنْبِيَا نِ يَحْيٰى كے تحقيقِ كَرْتِي۔ اَنْبِيَاءِ عَظِيمِ السَّلَامِ كَا سُلُوكِ اِگرچہ نَفْسِ مَغْنَمِ سے رَاغِبِ مَرْضِيَّةِ صَافِيَّةِ تَحْكِمِ هوتا هے مَر مَطْلُوعًا نَفْسِ طَبِيعِي طَمَعِ اماريتِ پَر پيدا كيا كيا جاتے هِيں۔ اَنْبِيَاءِ عَظِيمِ السَّلَامِ كے نَفْسِ هِيں يَا اِن كے خيرونِ كے اور نَفْسِ كے آثارِ هونے سے ضرورى نِهِيں كہ اِن ميں ماديتِ كے علاماتِ كَا ظُهورِ اَنْبِيَاءِ عَظِيمِ السَّلَامِ كے نَفْسِ مُقَدِّمِ ميں هوا اس ليے كُوسَفِ عَلَيْهِ السَّلَامِ نَفْسِي لَاقَارَةُ كے بجائے اِن النَفْسِ لَاقَارَةُ مَطْلُوعًا فرمايا۔ اس كے بعد مَعْصُومِ نَفْسِ مُقَدِّمِ كَا اِشْتِنَاءُ فرمايا تا كہ معلوم هوكِ اِگر نَفْسِ كُو مَحْصُوتِ رَبَّانِي حَاصِلِ نَهْ هُوَ تَوَهُُّ اِنْفِ طَبِيعِ كى وجہ سے بُرائِيوں كَا اَزْكَابِ كِيے بَغِيْرِ نِهِيں رَه سكتا اس ليے حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامِ دُعا فرماتے تھے،

مَهْ تَلَا تَكَلِّى اِلَى نَفْسِ طَرَفَةِ عَيْنِ۔ اے اللہ انجے آنكہ چمكتے كى مقدار ميں هِيں نَفْسِ كے سَپُونِ كَرْنَا۔

اِگر نَفْسِ كِي طَبِيعِ شَرَارَتِ نَهْ هوتى تو حُضُورِ عَلَيْهِ السَّلَامِ دُعا ميں ايسے كَلِمَاتِ نَهْ فرماتے، غَلَا صَدِيْقِ كَر آيَتِ بِذِ نَفْسِ كِي اماريتِ كى دَلِيلِ هے۔ نِيْز اِيْن اَشِيْخِ نے اِسى سُوْرَةِ ميں وَلْتَابِلْغِ اَشْدَدُ اَيْتِنْدَهْ اَحْكَامًا وَعَلَا كُتْمَتِ فَرَايَا كَر حَكْمِ سے مُرَادِ يہ هے كہ

یوسف علیہ السلام کا نفس مطمئنہ جب ان کے نفس آثار پر حاکم اور غالب اقام ہو گیا۔ اس سے ابن الشیخ نے یوسف علیہ السلام کے نفس کے لیے اماریت کا ثبوت دیا۔ سعدی منفی نے بھی اسی سورۃ کے اُکْتُبُ الیہن میں قاضی بیضاوی کا قول نقل کرتے ہوئے لکھا کہ اُکْتُبُ بِنے اُکْتُبُ الی جانہن او الی انفسہن بطبعی و مقضی شہوتی۔ اس میں طبعی و مقضی شہوتی کا ترجمہ بسبب طبعی و نفسی لا مقارۃ بالشہوہ فرمایا ہے۔

حضرت الشیخ نجم الدین دایہ قدس سرہ نے سورۃ الانعام میں وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ شَیَاطِیْنَ اِلَاسِدِ الْجِنِّ کے تحت لکھا ہے کہ شیاطین الانس سے نفس آثارہ بالشہوہ مراد ہے اس لیے کہ یہ اعدی الاعداء ہے نیز انہوں نے کئی مقامات پر اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے لیے نفس آثارہ کا ثبوت دیا ہے۔ خلاصہ، فطرت انسانی کے لحاظ سے انہیں بھی نفس آثارہ پیدا کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے نفس آثاریت سے مطمئنیت میں تبدیل ہو گئے۔

سبق، اس مقام کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہاں بہت سے بڑے بڑے لوگوں کے قدم ڈگمگائے صاحب روح البیان نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانہ کے ایک بہت بڑے علامہ فہامہ (بلکہ اس کے لیے کشف و کرامات بھی مشہور کیے جاتے) کو دیکھا کہ اس مسئلہ میں بہت بڑے مضطرب تھے اور ایسے پریشان کہ انہیں افہام تفہیم سے بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا تھا۔

سبق، سالک پر لازم ہے کہ نفس آثارہ کو ایسا تاج بنانے کہ وہ نفس مطمئنہ ہو جائے اس کے بعد اس کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جائے گا اور نفس کو مطمئن بنانے کا سبب سب سے قوی تر توحید ہے اس لیے کہ اس میں تزکیہ و تطہیر نفس بہت بڑی تاثیر ہے اس کے دامن کو پکڑنے سے سالک شرک علی و خفی سے بچ جاتا ہے۔

فت، نفاس لہاس میں لکھا ہے کہ نفس منبع العناد و الخیانة و معدن الشر و الجنابة ہے۔ یہی انفس و آفاق میں فتنوں کا مرکز ہے بلکہ علی الاطلاق ظلم کا سرچشمہ بھی نفس ہے۔ اگر رُوح بادشاہ اور عقل وزیر اور مقفی قلب یاہم متفق ہو جائیں تو قرابے نفسانہ و طبعیہ کا خلافت و شقاق درمیان سے بالکل اٹھ جائے۔

منقول ہے کہ تین بیل زرد، نیلا، سیاہ ایک جگہ پر رہتے تھے تینوں نے اتفاق کر لیا کہ اس فلاں حکایت پہاڑ پر کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ وہاں اچھی چراگاہ تھی۔ جب ان تینوں نے جانوروں پر مرکب جمایا تو تمام جانوروں نے مشورہ کیا کہ ان کا رعب ختم کیا جائے۔ شیر نے کہا میں ان کا تدارک کرتا ہوں۔ شیر ایک دن ان بیلوں کے ہاں پہنچا لیکن تینوں کے اتفاق نے شیر کو مغلوب کر دیا۔ شیر نے کہا: بھائیو! مجھے اپنی رفاقت میں سے دو میری رفاقت سے تمہارا رعب اور بڑھ جائے گا۔ تمام بیلوں نے مان لیا۔ اس کے بعد شیر ان کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک دن شیر نے زرد اور نیلے بیلوں سے کہا کہ یارو! کالے بیل کو ہمارے ساتھ کوئی مناسبت نہیں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے

اپنی صحبت سے دُور کیا جائے۔ دونوں نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں لیکن وہ دُور کیسے ہو گا۔ شیر نے کہا یہ میرے لیے آسان ہے صرف تم میری رائے کو منظر کرو۔ انہوں نے کہا میں منظر رہے۔ شیر نے کہا، میں اس سے جو کچھ کروں تم اس کو چھڑانے کے لیے نہ آنا۔ انہوں نے کہا، ہم نہیں آئیں گے۔ شیر نے کالے بیل پر حملہ کر کے اسے کھایا۔ اگرچہ کالے بیل نے زرد رنگ والے بیل سے مدد چاہی لیکن اس نے ایک دُستی۔ چند روز گزرے تھے کہ زرد رنگ والے بیل کو کہا جھانٹی! میری تیری شکل ایک ہے نیلے بیل کو ہم سے کیا تعلق، اگر تیری اجازت ہو تو اس کا بھی کام تمام کر لوں، پھر میں اور آپ آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ زرد بیل نے ایسا کرنے کی اجازت دے دی جب نیلے بیل کو بھی شیر نے کھایا تو زرد پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ زرد بیل نے بہت مدت حاجت کی لیکن شیر نے ایک نہ مانی۔ بیل نے کہا ا مجھے پھٹے سے یہی خیال تھا کہ جب تمہارے کالے اور پھر زرد بیل کو کھایا تھا تو مجھے بھی ضرور کھائے گا۔

سبق: نفس اسی شیر کی طرح ہے جب جبل و جودیں آتا ہے تو قوائے نفسانیہ پر حملہ کر کے انہیں کھاتا ہے۔ ایسے اوقات میں بے شمار فتنائیں ہیں وہی سمجھتا ہے جسے عقل ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ نے فرمایا: و

بیت من بیت نیست اقلیمت

ہزل من ہزل نیست تعلیمت

ترجمہ: میرا گھر ایک مستقل اقلیم ہے میری مزاجیہ کہانیاں مزاج نہیں بلکہ ان میں تعلیم ہے۔

وَقَالَ الْمَلِكُ مَرُوی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا جواب بادشاہ کو سنایا گیا تو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے دیدار کا اشتیاق ہوا اسی لیے کہا اَنْتُوْنِیْ بِہِ یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لے آؤ اَنْتَ خِلْصَہُ لِنَفْسِیْ میں انہیں اپنا خاص اور مقرب مقرر کروں گا۔

فت: اسدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ بادشاہ نے پہلے یوسف علیہ السلام کو اپنے علم تعبیر کی وجہ سے بلایا تو صرف یہ کہا اَنْتُوْنِیْ بِہِ۔ جب یوسف علیہ السلام نے استغناء دکھایا اور بادشاہ کو ان کی امانت و صبر و محنت اور جودت نظر اور اس کی اول طلب پر محبت دیکھتے ہوئے حوصلہ فرمایا تو بادشاہ کی نظروں میں ان کی عظمت و محبت بڑھ گئی اسی لیے دوبارہ بلا دے پر کہا اَنْتُوْنِیْ بِہِ استخلصہ لِنَفْسِیْ۔

فَلَمَّا كَلَمَہُ پس جبکہ اس سے گفتگو کی مینی یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے عرض کی اور آپ کے اندر رشاد اور احسن رائے دیکھی تو قَالَ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے سچے بزرگ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِیْنَا آپ آج کے بعد ہمارے اِن مَکِیْنِیْنِ اور مرتبہ اور صاحب علو شان ہو کر رہیں گے آمِیْنُ ۝ ہم نے آپ کو اپنے ہر معاملہ پر امین مقرر کیا ہے۔

فت: الْيَوْمَ سے ماضی کا وقت بایں معنی مراد ہے کہ آٹنے سائے گفت گواہی وقت تھوڑی یوسف علیہ السلام تو ان کی نظروں میں پھلے سے ہی ذہن مرتب و صاحبِ ہوشان کچھ گئے تھے۔ اس سے وہ احتمال اٹھ گیا کہ بادشاہ کی نظروں میں تو یوسف علیہ السلام پہلے ہی ذہن مرتب کچھ گئے۔ پھر قرآن مجید میں الْيَوْمَ کی قید کیوں۔
فت: مروی ہے کہ بادشاہ کا خادم ساتی جب یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا تو عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلاتا ہے۔
فہذہ الاشرف لے چلے۔

حضرت عافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۵

ماہ کنخانی من سنہ مقرران تو شد

گاہ آنست کہ پدر و دکنی زان را

ترجمہ: اس میرے ماہ کنخانی! مصر کی مسند آپ کے لیے تیار کی گئی ہے اب وقت آگیا ہے کہ آپ قید خانہ کو اوداع فرمائیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۵

شب یوسف بگشت از درازی

طلوع صبح گردش کار سازی

چوں شد کوہ گراں بر جانفش اندوہ

برآمد آفتابشیں از بس کوہ

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کی درازی شب ختم ہوئی صبح نے آتے ہی ان کا کام بنا دیا کوہ اندوہ نے ان کی جان کو منہم کر رکھا تھا اب سورج نے کوہِ فہم کے پیچھے سے طلوع کیا۔

فت: یوسف علیہ السلام قید خانہ سے نکلے اور قیدیوں سے اوداع فرماتے ہوئے ان کے لیے دعا فرمائی اور وعدہ کیا میں تمہارے لیے نیک لوگوں کو سفارش کروں گا اور تمہارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ جو امر شاہِ مصر کے ہاں ملے پاتا تو سب سے پہلے ایلہٰ سخن کو معلوم ہوتا پھر دوسروں کو خبر ہوتی۔
فت: یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے جاتے ہی یہ عبارت کھواری:

هَذِهِ مَنَازِلُ الْمَبْنُوتِ وَقَبُورُ الْأَخْيَارِ وَمَثَانِي الْأَعْدَاءِ وَتَجْرِيَةِ الْأَصْدِقَاءِ۔

ترجمہ: یہ آزمائش کا گہرا در زمین کی قبر اور دشمنوں کی گال اور دوستوں کی تنقید ہے۔

فت: اوداع کے بعد آپ نے غسل فرمایا اور جیل خانہ کی گرد و غبار اناری اور سننے کپڑے پہنے۔ تفسیر تیسر میں ہے کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے اعزاز میں ستر فلام ستر سواروں کو آراستہ کر کے تاج اور لباس شانہ دے کر قید خانہ

چو یوسف شد سوئے خسرو روانہ
 بخلقتہائے حسان خسروانہ
 فراز مرکبے از پائے تا فرق
 چوں کوہے گشتہ در درو نهر غرق
 بہر جا طلبہائے مشک و عنبر
 ز ہر سو بہر ہائے زر و گوہر
 براہ مرکب او می فشاندند
 گدازا از گدائی سے رہا نندند
 ترجمہ: جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کی طرف روانہ ہوئے تو شاہانہ طائفہ سے تشریف لے گئے
 ایسی سواری پر سوار ہوئے پہاڑ کی طرح سر سے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوئی تھی ہر جگہ
 شک و عنبر کے گہرے پتھر کے گئے۔ ہر طرف سے زر و گوہر کی قبلیاں پنچاؤر کی جا رہی تھیں۔
 یوسف علیہ السلام کی سواری کے آگے پنچاؤر کرتے تھے گدا کو گدائی سے نجات دینے والے تھے۔
 جب بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے کا علم ہوا تو بادشاہ استقبال کے لیے آگے بڑھا
 و قرب مقدمش شاہ چوں خبر یافت
 باستقبال او چوں بخت بشتافت
 کشیدش در کنار خویش تنگ
 چوں سرو گلرخ و شمشاد گل رنگ
 بہ پہلوے خودش بر تخت بنشاند
 بہ پیشہائے غاش با او سخن راند
 ترجمہ: جب یوسف علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ ان کے استقبال
 کے لیے بخت کی طرح آگے آیا انہیں بادشاہ نے گلے لگایا گل سرو اور شمشاد گل رنگ کی
 طرح اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا اور حالات پوچھے اور خوش ہو کر گفتگو کی۔
 و مروی ہے کہ جب بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دعا پڑھی
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِخَیْرِکَ مِنْ خَیْرِیْ وَ اے اللہ! میں تیری خیر کے صدقے بادشاہ سے

اَلْحُوْدُ بِعِزَّتِكَ وَتُحَذِّرُكَ مِنْ شَيْءٍ ۝
 بھلائی کا طالب ہوں اور تیری عزت و کدورت
 کے فیصل بادشاہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو السلام علیکم کہا اور عبرانی میں اس کے لیے دُعا مانگی۔

فت۔ یوسف علیہ السلام بہتہ زبانیں جانتے تھے اور بادشاہ کو شہزادان میں معلوم تھیں۔ جب عبرانی زبان میں یوسف علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تو بادشاہ نے سمجھ سکا۔ بادشاہ نے: بچا یہ کون سی زبان ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: میرے دادا ابراہیم واسحاق اور میرے والد یعقوب علیہم السلام کی بولی ہے۔ اس کے بعد آپ نے عربی میں گفتگو فرمائی تو بادشاہ نے کہا یہ کیسی بولی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا: یہ میرے چچا اسماعیل علیہ السلام کی بولی ہے۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے شہزادیوں میں گفتگو کی تو یوسف علیہ السلام نے تمام کا اسی بولی میں جواب دیا جس بولی میں بادشاہ سوال کرتا تھا۔ مختلف بولیوں کو سمجھنے پر بادشاہ یوسف علیہ السلام پر تعجب ہوا۔

فائدہ صوفیانہ: اس میں اہل کشف مع اہل حجاب کی طرف اشارہ ہے کہ اہل حقیقت ہر مرتبہ شریعت و طہارت و معرفت و حقیقت میں گفتگو کرتے ہیں اور اہل ظاہر صرف شریعت میں گفتگو کرنا جانتے ہیں اور اہل قصوت کے نزدیک دونوں یعنی شریعت و طہارت کے علوم بہتر ہیں۔

فت۔ جب بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے میرے خواب کی تعبیر خود بیان کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ پوچھتے جائیں میں بتاتا جاؤں جو نبی بادشاہ سوال کرتا یوسف علیہ السلام بہترین اسلوب سے جواب دیتے جس سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔

جوابے دکش و ملبوع گفتش
 چناں کا نہاں گفتن شگفتش۔

ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پتہ چلا اور دکش جواب دیا۔ ایسا بے نظیر جواب کہ بادشاہ متعجب ہوا۔

آیت میں دو اشارے ہیں:

تفسیر صوفیانہ

۱۔ رُوح چاہتا ہے کہ قلب عنفات بشریہ سے نجات پائے تاکہ حقائق اشیاء کے کشف میں قلب خالص رُوح کے ساتھ ہو جائے اگرچہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی نجات میں تمام مملکت اور مایا کی بھلائی ہے۔ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب ابن آدم کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست رہے تو تمام جسم فاسد ہو گا وہ گوشت کا ٹکڑا قلب ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایمان کی دولت سے نوازا یہ اس کا بدلہ دیا جو کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ

احسان کیا کہ انھیں قید خانہ سے نکالا جیسے اُس نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکالا اللہ تعالیٰ نے اُسے کفر اور جیل کی قید سے نکالا اُس نے یوسف علیہ السلام کو اپنا مقرب بنایا اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبودیت بخش کر اپنا خاص بنایا اور اسے دنیا اور اس کی رہنمائی سے نجات بخشی اور اسے آخرت اور اس کے درجات کا طالب بنایا۔

ف حضرت عباد نے فرمایا کہ وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں دین حق قبول کر کے مسلمان ہو گیا اس کے ساتھ بے شمار لوگوں نے دین حق (اسلام) قبول کیا اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان لوگوں کے ہاں نبی بنا کر بھیجے گئے۔

ایمان ابو طالب جب یوسف علیہ السلام کے احسان سے اللہ تعالیٰ بادشاہ مصر کو دین حق کی دولت سے نوازا جبکہ اس کا احسان ایمان و عرفان کا سبب بنا تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت احسان بکھڑا ہوا مصائب جیسے پر ابو طالب کو ایمان کی دولت سے کیسے محروم رکھا گیا۔ صحیح تر یہ ہے کہ ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ کیا پھر دولت اسلام سے نوازا۔ لیکن یہ روایت کیوں نہیں ملتی۔ اس کی تفصیل صاحب جامع البیان۔ ترجمہ اول میں بیان کی ہے اور فقیر اسی فقرہ تھے عاصیہ پر اہلسنت کا نظریہ لکھ دیا ہے۔

ف مطلق و کرم اور احسان و مروت سادات ازلیہ کی علامات ہیں۔ اگر یہ کسی کافر سے ظاہر ہوں تو اس کے لیے ایمان توحید کا موجب بنتی ہیں۔ اور اُس کا لڑکا انجام بخیر و صلاح و فلاح پر ہوتا آگاہ امور اہل انکار سے صادر ہوں تو توفیق خاص کی سادات کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ اہل مشاہدہ کو بخوبی علم ہے۔

تفسیر عالمانہ قَالَ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ لام عہدی ہے اس سے مصر کا علاقہ مراد ہے یعنی مجھے مصر کے امور کا متول مقرر کرے اِنِّي حَفِیْظٌ عَلَیْہُمْ ۝ بیٹک میں جملہ امور کی نگرانی کروں گا اور ان کے تصرف کے وجہ سے بخوبی واقف ہوں۔

ف واقعہ یوں ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو خواب کی تفسیر بتائی تو بادشاہ کو اس سے تشویش ہوئی کہ پہلے خوشحال سانوں میں غلہ تمام اہل مصر بیکہ دوسرے ٹانک کو کفایت کرے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔

ف بحر العلوم میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کسانوں اور کھیتی باڑی کرنے والوں کو حکم جاری کر دو کہ اپنی ضروریات پوری کر کے بقایا غلہ بالیس سمیت شاہی خزانہ میں جمع کریں پھر جب غلہ کے سال آئیں گے تو وہ غلہ نہ صرف اہل مصر بلکہ اس کے گرد و نواح کے لیے کام آسکے گا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے متاثر ہوا۔ پوچھا کہ اس کام کو کون سرانجام دے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجْعَلْنِي الْاَمِیْن

لے یہ صاحب روح البیان کا اپنا قیاس ہے جسے عبور امت نے قبول نہیں کیا تفصیل فقیر کی تفسیر اسی میں دیکھیے۔

وے ہر کار را باید کفیلے
 کہ از دانش بود یا وے ویلے
 دانش غایت آن کار داند
 چون داند کار را کردن تواند
 نہ ہر چیزے کہ در عالم توان یافت
 چہ من دانا کفیلے کم توان یافت
 بمن تفویض کن تدبیر این کار
 کہ نماید دیگرے چوں من بدیدار

ترجمہ: ہر کام کے لیے اس کا اہل ضروری ہے کہ اسے سمجھنے کی اس کے ہاں دلیل ہو۔ اپنی دانش سے وہ کام جانتا ہو اور نہ صرف جانتا بلکہ اسے کر بھی دکھاتا ہو۔ لیکن تمام جہان میں میرے جیسا کوئی دلیل نہ ہوگا جو میری طرح ہر کام سے واقف ہو مجھے اس کام کی سپردگی کر دو اس لیے کہ میری طرح اور کسی کو اس کا تجربہ نہ ہوگا۔

فت: جب یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ قحط سالی لازماً آئیگی تو اسے دُور کرنے کے لیے عہدوی تھا کہ وہ شاہی خزانے کی گمرانی کریں تاکہ بونٹ ضرورت ان کی دکر سکیں۔ یہ بھی غلطی خدا پر شفقت کے پیش نظر تھا اور یہی بادشاہوں (کاخانیوں) کی بہتری سیرت بھی جاتی ہے۔

معجزہ یوسف علیہ السلام: دراصل یہ بھی یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے خدا داد علم خبیث کے ذریعہ سے فراغت مصر کی خدمت سرانجام دی اس لیے آپ کے ہنر ماں فرعون نے جب غلے کا گرام تیار کیا اور جب وہ قحط کے سالوں میں تمام اہل مصر اور دیگر لوگوں کی کھالت کر رہا تھا اس سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ حکومت السہاد کا غنی خزانہ ہے۔

فت: اسی بادشاہ نے سب سے پہلے دفاتر قائم کیے اور علوم حساب و ہندسہ کو اقلام و حروف کے ذریعے مقرر کیا۔ مسئلہ: آیت سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر اعتماد رکھتا ہو کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکے گا اور احکام شرعیہ کا اجرا بھی تو اسے حکومت کا کرنی ہوتا مانگنا جائز ہے۔

مسئلہ: علماء کرام نے فرمایا کہ اوقات کے کسی ہمدے کا سوالی کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح حکومت کا کوئی اور عہدہ مثلاً قضا اور کسی کام کا متولی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ (لیکن ہمارے ذہن میں تو یہ جملہ امور شیر مادر سے بھی لذت تر سمجھے جا رہے ہیں) حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمیں لڑائی

شعبہ کا متولی بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی شخص کو ایسے امور کا ہرگز متولی نہیں بناؤں گا جو اس کا خود خواہشمند ہے۔
 وقت : ابھی بلا طلب کسی عہدہ حکومت پر متعین کیا جائے اسے شرعاً مجبور و معذور سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے خوش قسمت
 انسان کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ان ائمہ میں اس کی غور ہمیں کرتا ہے۔ اور جو ایسے امور کو مانگ کر حاصل کرتا ہے اسے
 اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے ہاتھ گرفتار فرماتا ہے میری سیکنڈوں ٹوکریں کھاتا ہے۔
 وقت : امور حکومت وغیرہ دنیا کے جملہ معاملات سے سخت ترین معاملہ ہے ان کے کل حقوق کی ادائیگی انسان کے بس سے
 باہر ہے۔

مسئلہ : اگر کسی کو بے مانگے حکومت کا کوئی عہدہ مل جائے۔ اگر اس کے نبھانے پر قادر ہے اور دوسرا بھی اس کی اہلیت و
 صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ عہدہ قبول کر لے اور یہ فرض کفایہ ہے۔ ہاں جب کوئی بھی اس کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا تو پھر
 وہ عہدہ سنبھالنا ضروری اور لازمی ہے چونکہ رؤس علیہ السلام کے وقت میں کوئی بھی اہل نہیں تھا اسی لیے وہ عہدہ آپ کو
 سنبھالنا ضروری ہوا ایک مانگ کر بادشاہ سے وہ عہدہ سنبھالا کیونکہ اس وقت طلق خدا کا بھلا اس میں تھا۔
 مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ بادشاہ کا فریاد ظالم کی حکومت میں ملازمت کرنا جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب
 اس کے سوا چارہ کار نہ ہو اگرچہ کا فریاد ظالم کے احکام کو دفع نہ کر سکے بلکہ اس کے جو دستور کے امور میں چشم پوشی سے کام لے
 جب طاقت و قوت حاصل نہ ہو چنانچہ ہمارے اسلاف صالحین باغیوں و دیگر ظالم بادشاہوں کے ملازم رہے۔

حکایت تیمور لنگ حضرت الشیخ ابن الشنہ نے لکھا کہ تیمور لنگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ علماء کرام پر
 ظلم کرتا تھا اور اس کی عادت تھی کہ پہلے وہ چند سوالات کرتا اگر جوابات اس کی طبیعت کے
 موافق دیتے ہوتے تو جواب دہندہ علماء کرام کو شہید کر دیتا یا ظلم کا نشانہ بناتا۔ گویا یہ حجاج ثانی تھا۔ جب تیمور نے حلب کو
 فتح کیا اور اس میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا اور بہت سے لوگوں کو قید کر لیا۔ پھر قلعہ حلب میں ایک مسند بھائی جس میں شہر کے
 رؤساء و امراء و علماء کرام کو دعوت دی۔ شیخ ابن شنہ نے کہا جب ہم سب علماء حاضر ہوئے کچھ دیر تو اس نے ہمیں اپنے ساتھ
 کھڑا کیے رکھا بعد ازاں بیٹھے کا حکم دیا۔ ہم سب بیٹھ گئے۔ مولانا عبد الجبار بن العلامہ نعمان الدین حنفی مرحوم اس کے ہاں
 اکابر علماء سے شمار ہوتے تھے اس نے انہیں فرمایا کہ ان آئے ہوئے علماء سے فرمائیے کہ مجھے ایک مسئلہ میں اشکال ہے
 اور میں نے سمرقند، بخارا، ہرات و دیگر بڑے بڑے شہروں کے سرکردہ علماء کرام سے سوال کیا کسی نے حل نہیں فرمایا۔
 تم ان کی طرح نہ کرنا اور اس کا جواب بھی دو بیان کرے جو تم میں افضل و اعلم ہو اور وہ میرے ساتھ گفتگو کا سلیقہ
 بھی ہوتا ہو۔ شیخ ابن الشنہ نے فرمایا کہ کل مجھے بادشاہ نے فرمایا تھا، قُتِلَ حِجَابًا وَجَسَدٌ فَمِنْ الشَّهِيدِ قَتِيلُنَا وَ
 قَتِيلُكُمْ۔

ابن الشنہ فرماتے ہیں اس کا جواب فوراً میرے ذہن میں آ گیا اور بڑا عجیب و غریب ثابت ہوا۔ میں نے

کما حقہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہنت میں ایک اعرابی حاضر ہوا اس نے کہا کہ ایک جنگ کرتا ہے حصولِ غنیمت کے لیے۔ دوسرا جنگ کرتا ہے اپنی شہرت کے لیے، تیسرا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو اور مرنے کے بعد اس کی جگہ بہشت میں ہو۔ اس پر اس نے کہا تھا کہ:

من قتل منا ومنكم لا علاء وكلمة الله فهو الشهيد۔

(جو ہمارا یا تمہارا اس لیے جنگ میں آجائے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو وہ شہید ہے)

جب تیمور لنگ نے میری تقریر سنی تو کما غوب غوب۔ مولانا عبدالحق نے فرمایا آپ نے بہترین تقریر فرمائی اس طریقہ سے ہمارے لوہار شاہ کے دریا کی گفتگو کرنے کی سہولت ہو گئی ہم اس سے مانوس ہو گئے وہ ہم سے۔ اس پر سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوا اس نے بہت سے سوالات کیے ہم نے بہتر طریق سے جوابات دیے۔ آخر میں اس نے کہنا بناؤ تم لوگ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور زید کے واسطے میں کیا کہتے ہو۔ میں نے جواب دیا کہ حق پر حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں تھے۔ تیمور لنگ نے کہا یوں کہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم اور زید فاسق تھا میں نے کہا کہ صاحبِ ہدایہ نے لکھا کہ ظالم حکام کی ملازمت کرنا جائز ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملازمت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حق پر تھے۔ اس جواب سے تیمور لنگ بہت خوش ہوا۔ میرے اور میرے ساتھیوں کے تمام شہر کے ملاکارام کے ساتھ نیک سلوک کیا۔

ف واجب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو امدادِ ملکیت سپرد کیے تو انہی ایام میں عزیز (ظلیفہ شہر زلیخا) فوت ہو گیا۔ حضرت عارف بابی قدس بتوفی فرمایا: من

۱ چو یوسف را خدا داد این بلندی

بقدر این بلندی از حبندی

۲ عزیز مصر را دولت زبوں گشت

وانے حثت او سرنگوں گشت

۳ دلش طاقت نیاورد این حثل را

بزودی شد ہفت تیر اجل را

لے یہ جواب دولت کی نزاکت کے لئے دیا گیا تھا اس لیے کہ خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ جب ان کے حوالے کے بعد حضرت حسنؑ نے امیر معاویہؓ کو خلعت سپرد کر دی تو اب وہ بحیثیت ایک خلیفہ ہونے کے حق پر تھے۔

- ۴۔ زینما روی در دیوار محکم کرد
- ۵۔ ز بار ہجر یوسف پشت غم کرد
۵۔ از جہل عزیزش خانہ آباد
- ۶۔ از اندوہ یوسف خاطر آزاد
۶۔ فلک کو دیر ہمسد و تیز کین است
- ۷۔ دین حرام سراکاری این ست
۷۔ یکے را پر کشد چون خور با فلاک
- ۸۔ خوش آن دانا بہر کاری و باری
۸۔ کہ از کارش بگریزد اعتباری
- ۹۔ از اقبال او گردن نہ ازد
۹۔ نہ از ادبار او جانش گدازد
- ترجمہ ۱۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بندہ ی بخشی اور ان کی شان کے وقت بڑی عطا فرمائی۔
۲۔ عزیز مصر کی دولت کمزور ہو گئی ان کی قسمت کا جنتہ اسے گدا ہو گیا
۳۔ اس کا دل اس نقصان کی تاب نہ لاسکا جلدی سے اہل کے تیر کا نشانہ بن گیا۔
۴۔ زینما نے اپنا منہ غم کی دیوار میں کیا یوسف علیہ السلام کے ہجر و فراق سے پیٹھ پیر دھمی ہو گئی۔
۵۔ عزیز کی دہ سے گھر آباد نہ یوسف علیہ السلام کے قم سے دل شاد۔
۶۔ فلک تو ویسے بھی دیر سے شفقت کرنے اور بہت سخت کینے والا ہے اس دنیا میں تو اس کا کام بھی یہی ہے۔
۷۔ ایک کو سورج کی طرح اور دوسرے کو سایہ کی طرح مٹی پر ڈالتا ہے۔
۸۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے ہر معاملہ میں اس سے اعتبار اٹھاتا ہے۔
۹۔ ذہنت سے سراٹھاتا ہے نہ برنجتی سے جان گھٹاتا ہے۔

منقول ہے کہ جب قلیف فوت ہوا تو زینما
زینما نے یوسف علیہ السلام کے نام پر سب کچھ لٹا دیا
میں جو ہنڈا ڈال دیا وہ دُنیوی امور کو بالکل خیر باد کہہ کر یوسف علیہ السلام کی یاد میں وقت بسر کرنے لگی۔ اسی طرح اس نے

مصر کے جنگل میں عرصہ دراز بسر کیا۔ اس کی وہ پونجی جو اس نے تلخیر کے دورِ اقتدار میں بہرات و غیرت میں لے کر تھوڑے سے
یوسف علیہ السلام کے نام پر قربان کر دی جب کوئی بھی یوسف علیہ السلام کا ذکر غیر اس کے سامنے چڑھتا تو اسے یوسف علیہ
السلام کے عشق میں جو ابرو روتی سے مالا مال کر دیتی یہاں تک کہ اس کے ہاں کوئی شے بھی باقی نہ رہی سب کچھ یوسف علیہ
السلام کے نام پر لٹا دیا۔

وقت مروی ہے کہ جیسے دوسرے لوگ قحط میں مبتلا ہوئے زینجا بھی قحط کے تہذیبوں سے بچ سکی۔ نہ وہ
کی خدمت کے لیے تمام قسمیں جوڑے اور انمول رتی بلکہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں تھا قحط زدہ لوگوں پر خرچ کر دیا اور تمام پونجی
غریب و مساکین پر خرچ کر ڈالی اور یوسف علیہ السلام کے عشق و محبت سے خستہ حال اور بوڑھوں کی طرح کمزور اور نہ حال
ہو گئی۔

جوانی تیر و گشت از خرچ پیرش
برجگ شیر شد موی چو قیش
برآمد صبح و شب ہنگام بر چید
بشکستان او کا فور بارید
بر پشت خم آزاں بودی سرش پیش
کہ جتنی گم شدہ سرمایہ خویش

زینجا کا جھونپڑا جب یوسف علیہ السلام کے عشق نے اسے نہ حال کر دیا اور ادھر فاقہ اور افلاس کی مار سے کمزور پڑ گئی
تو یوسف علیہ السلام کی آمد و رفت والی سڑک پر جھونپڑا ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں کہیں اس
راستے سے گزر جاتے تھے۔ آپ شاہی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور گھوڑے کی عادت تھی کہ یوسف علیہ السلام سوار ہوتے تھے
تو وہ ہنہانہ تھا اور اس کی یہ آواز وہ میلوں سے سنائی دیتی تھی۔ جب وہ ہنہانہ تھا تو لوگ سمجھتے کہ اب یوسف علیہ السلام
اس پر سوار ہو کر کہیں باہر تشریف لے جانے والے ہیں۔ زینجا کو جب گھوڑے کی یہ عادت معلوم ہوئی تو وہ بھی گھوڑے
کی آواز سن کر جھونپڑے سے نکل کر یوسف علیہ السلام کے راستے پر بیٹھ جاتی۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرتے تو
دور سے پکارتی: اے یوسف علیہ السلام! ایک نگاہ کر مجھ غریب پر بھی فرمائیے لیکن یوسف علیہ السلام کثرتِ خدمت و حشم اور
ان کی ساریوں کے شور سے اس کی آواز نہیں سنتے تھے۔

زینجا کا کہنا کہ متول ہے کہ جب زینجا تنگ آگئی تو اپنے بھت (جس کی پرستش کرتی اور اسے ہر وقت
اپنے پاس رکھتی تھی) سے کہا تو بڑا ذلیل ہے اور ساتھ وہ بھی جو تیری پرستش کرتا ہے
تجھ میرے بڑا پالہ اور اندھے ہیں اور ضرور ضعف پر دم نہیں آتا اور نہ ہی تونے کبھی میرے ساتھ الفت کی اب میں تجھ سے

- ۱۔ زہر گوش با میزد نہ ہر جا
صہیل مرکبیاں باد پہا
- ۲۔ زبیں بر آسمان میشد ہر سے
تغیر چاؤ شاں طسوقا گوے
- ۳۔ کس از غوغا بحال او نینفاد
بحالے شد کہ او را کس مبیناد
- ۴۔ چو کردی گوش آن حیران و مہجور
و چاؤ شاں صدائے دور شو دور
- ۵۔ زدی افتخاں کہ من عمریست دورم
بعد محنت وراں دوری صہورم
- ۶۔ ز جاناں تا بجے مہجور باشم
ہماں بہتر از خود دور باشم
- ۷۔ غمگینی ایں و بیوش او قنادی
ز خود کردہ فراموش او قنادی

ترجمہ ۱۔ ہر طرف سے کانوں میں آواز پڑتی تھی جب اس کے گھوڑے تیز رفتار پہناتے۔
۲۔ ہر طرف سے آسمان تک ان کے نوکروں کی آواز جاتی جب وہ سکتے راستہ دو۔
۳۔ شور و غل سے زمین کی آواز کسی نے نہ سنی اور وہ ایسی زبانوں میں حال تھی کہ اسے کسی نے نہ دیکھا۔
۴۔ اس مہجور و حیران کے کان میں جب نوکروں کی آواز پہنچتی کہ دور ہو جاؤ دور ہو جا۔
۵۔ تو زور سے دعا دے مارتی کہ کیا میں عمر بھر مہجور رہوں گا بڑے درد اور دکھ سر پر ہیں لیکن صبر کرو ہی ہوں۔

۶۔ اور مجھ سے کب تک مہجور رہوں گی بہتر یہ ہے کہ اپنے سے ہی دور ہو جاؤں یعنی مری جاؤں۔
۷۔ یہ کہہ کر بیوش ہو کر گر پڑتی اور اپنے جملہ امور کو بھول کر پڑی رہتی۔

بیت سے پہزار ہو کر زمینا نے یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا
اور کہا میں اس رب تعالیٰ پر ایمان لائی ہوں جو یوسف

مید اسلام کا فدا ہے اس کے بعد صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گئی۔

زینجا کی کرامت
مردی ہے کہ جب حسب دستور حضرت یوسف علیہ السلام شاہی گھر سے پر سوار ہونے تو
گھر اٹھنایا۔ درگاہ کو یقین ہو گیا کہ اب یوسف علیہ السلام اس پر سوار ہو کر تشریف
لا رہے ہیں یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آپ کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ زینجا بھی
راستے پر کھڑی ہو گئی۔ جرنی یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا زینجا نے کہا پیارے در اس بے نوا زینجا کی طرف بھی توجہ فرما ئیے۔
اوپر کلمات پڑھے،

سبحان من جعل الملوك عبيدا بالمعصية پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو گناہوں
وجعل العبيد ملوكا بالطاعة کی شامت سے غلام اور غلاموں کو عبادت
طاعت کی برکت سے بادشاہ بنا دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرمایا کہ زینجا کے یہ کلمات یوسف علیہ السلام کے کانوں میں ڈال دے۔ چنانچہ یوسف
علیہ السلام کے کان مبارک میں یہی کلمات پہنچے تو ایسے غور و ثبات ہوئے کہ بے ساختہ آپ کی چٹان مبارک سے آنسو
بہہ نکلے۔ زینجا کی بات سن کر آپ نے ایک غلام کو حکم فرمایا کہ اس بڑھیا کا مقصد پورا کیجیے۔ غلام نے زینجا سے کہا آپ کیا
چاہتی ہیں؟ زینجا نے فرمایا: میرا کام صرف یوسف علیہ السلام سے ہے بڑھیا کو غلام نے یوسف علیہ السلام کے
قصر شاہی میں پہنچا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام گھر لوٹے اور شاہی پوشاک اتار کر وہیشا نہ کپڑے پہن کر عبادت خانہ میں کرائی
میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ کو بڑھیا یاد آگئی آپ نے غلام کو بلا کر فرمایا کہ بڑھیا کا کام پورا کیا تھا یا نہ۔ غلام نے کہا
کہ بڑھیا کتنی تھی میرا کام صرف یوسف علیہ السلام پورا کر سکتے ہیں اسی لیے میں نے اسے آپ کے محل شاہی میں بٹھایا
ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لائیے۔ بڑھیا نے حاضر ہو کر کہا: السلام علیکم۔ لیکن یوسف علیہ السلام سر جھکا کر بیٹھے تھے
زینجا کا سلام ایسا دردناک بلے سے تھا کہ اس سے یوسف علیہ السلام پر رقت جاری ہو گئی اور وہ علیکم السلام کہہ کر
فرمایا اسے بڑھیا! مجھے وہی کمرہ بارہ سنا ئیے جو تجھے پہلے سنا چکی ہے۔ زینجا نے کہا میں نے عرض کیا تھا سبحان من
جعل العبيد ملوكا بالطاعة وجعل الملوك عبيدا بالمعصية۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا خوب
ٹوٹنے جو کچھ فرمایا سچ ہی سچ ہے لیکن اب بتائیے تیرا کام کیا ہے۔ زینجا نے عرض کیا: حضرت! آپ نے مجھے اتنی جلدی
بٹھلادیا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے میں نے تجھے نہیں پہچانا۔

لے افسوس کہ ایسی بابرکات زینجا کو دیو بندیوں مردودیوں نے کافرو خبیثہ کو دیا۔ تفصیل فقیر کے رسالہ دفع التاسف فی نکاح زینجا پر یوسف
یعنی نکاح زینجا میں ملے۔

گفت آنم چوں رھے تو دیدم
ترا از جلا عالم بر عزم
فتادم گنج و گزهر در بهایت
دل و جان وقف کردم در هویت
جوازم در غمت برباد دارم
بیں پیری کہ می بینی فنادم
گرفتی شام ملک اندر آغوش
مرا یکبار تو کردی فراموش

ترجمہ: زلیخا نے کہا میں وہی انسان ہوں جس نے آپ کا دیدار کیا تو آپ کے سوا جملہ عالم کو
بھلا کر صرف آپ کو چن لیا۔ آپ کے لیے میں نے اپنا تمام خزانہ لٹا دیا۔ آپ کی محبت میں
میں نے دل و جان وقف کر دیے تیرے غم میں میں نے جوانی کو برباد کیا بالآخر یہ بڑھا پا نصیب ہوا
جسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے شاہی ملتے ہی مجھے یکسر بھلا دیا۔

زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے عرض کی ہیں وہی زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے وہی ہمیشہ
یوسف علیہ السلام زندہ ہے اور اسے فنا نہیں۔ اور اسے زلیخا! تو تاحال دنیا میں ہے تو وقتوں کی جڑ
اور مصائب و بلاؤں کی بنیاد ہے۔ زلیخا نے عرض کی: آپ کی جدائی سے تو میرے لیے دنیا
مصیبت کا گھر بن گئی۔ زلیخا کا خستہ حال دیکھ کر یوسف علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا اے
زلیخا! تیرے حسن و جمال کو کہا ہو گیا ہے اور تیری شاہی اور جاہ و حشمت کہاں گئی۔ زلیخا نے کہا مجھ سے اسی ذات نے یہ
سب کچھ چھین لیا جس نے آپ کو قیغانہ سے نکال کر اس بہت بڑی شاہی کا مالک بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے
فرمایا: اپنی ضرورت بتائیے۔ عرض کی کیا آپ پوری کریں گے۔ آپ نے فرمایا: ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دادا کے رکھنے
کی قسم ضرور پوری کر دوں گا۔ زلیخا نے عرض کی میری تین آرزوئیں ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے میری آنکھیں واپس آجائیں۔

۲۔ میرا سب حسن و جمال لوٹ آئے۔

۳۔ مجھے از سر نو جوانی مل جائے۔

کہ کہ آپ کی بُدائی سے میں اندھی ہو گئی اور آپ کے فراق سے میرا جسم پھیل گیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو زلیخا کی آنکھیں بھال اور اندھیر ہو گئی اور وہی حسن بھال

لُٹ آیا ہے

سینہ شد ز مشکیں مہرہ اش دور
دور آمد در سواد ز رخس دور

جوانی پیش را گشت بالہ
پس از چل سالگی شد ہژدہ سالہ
ترجمہ: بال سفید دُور ہو کر سیاہ بال اُگ آئے اور زرخس کی آنکھ پھر بھال ہو گئی۔
بڑھا پا گیا جوانی آئی چالیس سال کے بعد اٹھارہ سال کی نوجوان ہو گئی۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اُس وقت زلیخا کی عمر نوے سال تھی۔

نکاحِ یوسف علیہ السلام بہ زلیخا
زلیخا نے عرض کی: میری ایک آرزو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح
کر لیں اس پر یوسف علیہ السلام خاموش ہو کر تھوڑی دیر سر جھکا کر
بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے یوسف علیہ السلام! اللہ تعالیٰ نے آپ کو
سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ زلیخا کی یہ آرزو بھی پوری کیجیے۔

کہ ما عجبہ زلیخا را چو دیدیم
بتو عرض نیازش ما شنیدیم

دش از تیغ نویدی نخستیم

بتو بالابے عرضش عقد بستیم

ترجمہ: میں نے زلیخا کا عجز دیکھا اس کی نیاز مندانه عرض بھی سنی اب ہم اس کا دل نہیں
توڑتے۔ عرض بریں پر ہم نے اس کا عقد نکاح کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ اس سے نکاح کیجیے اس لیے کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ ہے۔

لے دی ہوئی اور مردودی نے صرف نکاح کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ زلیخا پر ریک جملے بھی کیے۔ ان کے دلائل اور فتیسہ کی
تعمیش رفع التاسف میںلاحظہ فرمائیے۔

اورسی غفرلہ

چو فرمان یافت یوسف از خداوند
کہ بندہ با زلفنا عصمت و پیوند
ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنا کہ وہ زلفنا کے ساتھ عقد نکاح کریں۔
یہ حکم سنی کر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ و مصر اور تمام ارکانِ دولت و اساطینِ سلطنت کو دعوت دی اور ضیافت
سے نوازا۔

بقانونِ خلیل و دین یعقوب
بر آئینِ جیل و صورتِ خوب
زلفنا را ب عقد خود در آورد
بعقد خویش یکتا گوهر آورد
ترجمہ: خلیل علیہ السلام کے قانون اور یعقوب علیہ السلام کے دین پر بغیر و خوبی زلفنا کا اپنے
ساتھ نکاح کیا گیا اس موتی کو اپنی لڑی میں پرویا۔ یعنی اپنے ساتھ ملا لیا۔
وہت و لیس پر ملائکہ کرام کا نزول ہوا اور دُعاؤں کے بہشتی جوڑے لائے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑے
بیسجے ہیں اور شادی کی مبارکباد بھی دی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اسی وعدہ کا ایفا ہے جو ہم نے آپ سے کنوئیں میں
کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا:

الحمد لله الذي انعم عليّ و
احسن اليّ وهو ارحم الراحمين۔
سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے
مجھے انعامات سے نوازا اور احسان و کرم
بخشا وہی ارحم الراحمین ہے۔

یوسف علیہ السلام کی التجا
یوسف علیہ السلام نے دُعا مانگی، اے اللہ العلیین! میری التجا ہے
کہ مجھ پر اس نعمت کی تکمیل فرما اور مجھے یعقوب علیہ السلام کا دیدار نصیب
فرما اور میرے بھائیوں کے لیے ایسا سبب بنا کہ وہ میری ملاقات کے لیے آئیں۔ تو دُعا کا سننے والا اور ہر شے پر
قادر ہے۔

عزیزِ مصر (زلفنا کا پہلا شوہر) نامزد تھا
زلفنا کو یوسف علیہ السلام نے غلہ خانہ میں بھیجا تو زمان
مصر زلفنا کے لیے بہترین پوشاکیں اور زیورات لائیں اور
جی بی کو سنسکارا۔ جب رات کو یوسف علیہ السلام زلفنا کے ہاں تشریف لائے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا
بتائے زلفنا! وہ بکاری اچھی تھی یا آج کا نکاح۔ زلفنا نے کہا اے میرے پیارے! دراصل وہ جو یوں تھی کہ میرا

شہر سابق نامزد تھا۔ ادھر آپ کے حسن و جمال پر میرا دل بک گیا اس سے میں نے مجبوراً غفلت کی اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے
اب مجھے طاقت نہ کیجیے۔

شکیبائی نبود از توحید من
بخش دامن عشقے از ہر من
زجب سزا کمال عشق خمید
کجا معشوق با عاشق ستیزد
ترجمہ : تجھ بغیر مجھے مبرہ نہ تھا اب مجھے معاف فرمائیے۔ اس جرم سے عشق سے ہو اس سے معشوق عاشق
سے نہیں لڑتے۔

یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے ہاں پہلی شب کو تشریف لائے تو زلیخا کو باکو پایا۔ زلیخا کی بھارت یوسف علیہ السلام کے لیے
باقی رکھی گئی تھی۔

کیہ حمتہ از یاقوت تر ساخت
کشادش قفل در وی گوہر انداخت
ترجمہ : چابی یاقوت کی ڈبیہ کو لگائی جس سے تالا کھول کر خزانہ میں موتی لمانت رکھا۔

یوسف علیہ السلام کی اولاد از زلیخا
۱۔ افزائیم
۲۔ یشا
زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے دو صاحبزادے پیدا ہوئے :

دو فن حسن و جمال میں شمس و قمر کھڑے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کے حسن و جمال کا ذکر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے
فرد و مباحثات سے بیان فرماتا ہے۔

یوسف علیہ السلام پر زلیخا کے عشق کا غلبہ
اب یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے ایسی محبت ہو گئی کہ اس کے
بغیر آپ کو سکون و قرار نہیں آتا تھا
چو صدش بود بیرون از نہایت
در آخر کرد بہ یوسف سرایت

زلیخا رحمہ اللہ تعالیٰ کا عشق مجازی عشق حقیقی سے بدل گیا اب اسے طاعت و عبادت کے سوا چین نہیں آتا تھا اس سے
یوسف علیہ السلام نے ایک دن اپنی طرف بلایا تو وہ عبادت و طاعت کی طرف جانے لگی تو یوسف علیہ السلام اس کے
پیچھے دوڑے تو زلیخا رحمہ اللہ تعالیٰ کا قیص مبارک پیچھے سے پھٹ گیا۔ زلیخا نے کہا اگر میں نے آپ کا قیص پھاڑا تھا

تو ہج آپ نے میرا قیاس چاڑا ہے اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے

دیں کار از تفاوت بے ہراسیم
پیرا ہن دری داسا ہراسیم

چو یوسف روئے او در بندگی دید
وزاں نیت دلش را زندگی دید
بنام او ز زر کاشا ز ساخت

ز کاشا ز عبادت خانہ ساخت

ترجمہ اس کام (عشق) میں ہم بے خوف ہیں پیر بن چاڑنے میں ہم دونوں برابر ہیں۔ جب
یوسف علیہ السلام نے زینا کو عبادت میں مشغول دیکھا اور اس کے دل کی نیت عبادت میں
زندگی بسر کرنے کو ملاحظہ فرمایا اس کا ایک علیحدہ سنہری مکان بنایا وہ مکان نہ تھا بلکہ عبادت خانہ تھا۔
یوسف علیہ السلام خلوت خانہ خاص میں ایک پلنگ (جو ہوا ہرات سے مرتفع تھا) پر زینا کو بٹھا کر یوں کہا: ۱
دور بنشیں بے شک خداے

کز و داری ہر برائی عطاے

۲ تو انگر ساخت بعد از فقری

جوانی داد بعد از ضعت پری

۳ بچشم نور زرقہ نور دادت

وزاں برود در رحمت کشادت

۴ پس از غریب کو زہر غم چشادت

بتریاک دصال من رساندت

۵ دلچسپ ہم بتوفیق الہی

نشتہ بر سریر پادشاہی

۶ دران خلوت سرا می بود خوشند

بوصل یوسف و فضل خداوند

ترجمہ ۱۔ اللہ تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں دُور بیٹھ جو تجھ پر مولیٰ تعالیٰ کی عطا ہوئی۔
۲۔ کہ فقری کے بعد تجھے دولت مند بنایا ضعیفی اور بڑھاپے کے بعد جوانی بخشی۔

۳۔ ان کے کہیں چہ اور واپس نہ آیا اس کے بعد تجرہ رحمت کا دروازہ کھلا۔

۴۔ چڑی بہت سکرمہ کھجے غم سے آزادی بخشی بالخصوص میرے دھمال کا تریاک عطا فرمایا۔

•۔ بڑا ہی جوقی اٹھی بدشاہی کے تخت پر بیٹھی۔

ہر اسی عظمت خازن میں پوشش تھی۔ یوسف علیہ السلام کے وصال اور نضیل الہی سے شاد تھی۔

وقت بہ ہونوں میں کہ دوست و دلیما جہانگیر کی وفات کا ذکر ہم سرور کے آخر میں بیان کریں گے۔

سبق : اسے بھائی دیکھ کر انہوں نے اپنے اعضا و جوارح کو ذکر الہی میں مشغول رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس

مکتبہ اسلامیہ

فکائی یوسف (قلب) نے بادشاہ (روح) سے کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض

تفسیر صوفیانہ

طیور و نباتات کے جسم کے ہر حصے اور جسم کے اعضاء کے تقاضے و

باسمِ میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار قہر و عظمت کے خزانے ہیں مثلاً انگوٹھیں دیکھنے کی ایک نعمت ہے اگر اسے ذریعہ آیات

و منافع پر معرفت کیا جائے تو غفلت آئے گا اور اس سے نفع بھی ہائے گا اور اگر اسے لذات و شہوات نفس پر معرفت کیا جائے

تو جس اے حضورِ نذر کے گھاسی لیے دو تہر و غضب پائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ اسی طرح باقی اعضا کو تیا س کر کے

اکیسویں صدی کے قریب انی حقیقتا علیم میں نفس کو فرسہ کرتا اور اس کے نفع و نقصان کو خوب جانتا ہوں

اور اس کے صحیح دیکھنے کے استقامت کا بے علم ہے۔

[illegible]

تفسیر عالمانہ

طیبر مہار یوسف علیہ السلام کو ضیاء ہرئیں، شقائق کی تہائیت سے نجات اور بادشاہ کے ہاں بہت

تیسرا راجہ ماسکین مکنڈرنیوٹوسف ہم نے یوسف علیہ السلام کا مرتبہ بلند بنایا فی الازدھین مصر کے علاقے میں۔

فت، امر کا عدد ۱۲۰ میل بمقام ۱۲۰ میل جوڑا تھا (کنڈا ال اور شاہ)

اور ہر ایک میں ہے کہ التعلیم کی بنیے اقدار یعنی قدرت دینا۔

۱۔ تاج المدارس سے منسلک ایف۔ ٹیوٹنل میں بواؤا گیا۔ یہ نفاذ کی طرح متعدد تنظیمیں

ہم کے ساتھ ہیں۔ شکے کہا جاتا ہے،

نَدَّعَتْ وَنَصَحَتْ لَهُ.

اور بوجی نے کہا کہ سرفت نکم کی طرح اس میں دم بخود ہے جیسے پٹھان لڑاؤ میں۔

يَتَّبِعُوا أَمْرًا يَرْتَدُّ عَنْ آلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فرزائے حیات کشتہ دہان نزول اقبال اور دانش اور دودا شش ماہیں۔ اس سے رؤف علیہ السلام کہ

کمال قدرت اللہ شاہی کے جملہ تصرفات اور سلطنت پر قبضہ و قدرت کا بیان ہے گویا تمام ملک مصران کا ایک گھر تھا جیسے گھر والا اپنے گھر میں جس طرح کا تصرف پاس ہے نہ کہ کتابت ایسے ہی یوسف علیہ السلام مصر کے ملک تھے جس طرح چاہتے تصرف فرماتے۔
 بھائی یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر وہ اچھلتی خزانہ الارض نہ فرماتے تو
 حدیث شریفین بادشاہ انہیں اسی وقت ملک کے خزانہ سپرد کر دیتا لیکن جو نبی یوسف علیہ السلام نے مذکورہ کلمات
 کے قریب بادشاہ نے ایک سال کے بعد خزانوں کی سپورٹ کی۔

یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب سال سے ایک
 دن نامہ ہوا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو یاد دہانی کرائی بادشاہ
 نے ایک حبشی شاہانہ منایا اس میں یوسف علیہ السلام کو بلا کر سر پر شاہی تاج رکھا اور انہیں اپنی ٹھہریش کی اور تلوار گلے میں
 لٹکانی اور سونے کا تخت بچایا جس پر جواہر و موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس تخت کی لمبائی تیس اور چوڑائی دس یا تھتھی اس پر
 تیس بہتری قالین بچھوائے۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو فرمایا تخت سے آپ کی شاہی مضبوط ہوئی اور ٹھہر کے عطیہ سے
 آپ کے جملہ معاملات حسن تدبیر سے سرانجام پائیں گے لیکن تاج واپس کر لیجئے اس لیے کہ یہ نہ میرا لباس ہے نہ میرے
 آباد ہوا کا۔ بادشاہ نے عرض کی آپ ضرور پسینیں اس لیے کہ میں نے اسے آپ کی عزت افزائی اور جلال و اکرام کے
 طور پر پیش کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام تخت نشین ہوئے تو بادشاہ نے نیاز مندی اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہو کر تمام شاہی
 کی کجیاں پیش کر دیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

چوں شاہ از مے بید این کار سازی

بنامک مصر دادرش سرفرازی

سپاہ را بندہ فرمان او کرد

زمین را عرصہ میدان او کرد

ترجمہ: جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کی یہ کارروائی دیکھی مصر کے ملک میں آپ کو

سرفرازی بخشی۔ تمام سپاہ کو ان کے تابع فرمان کیا زمین کو آپ کے تصرف میں دے دیا۔

کسی اور بزرگ نے فرمایا:۔

پیرست چرخ و اختر بخت تو نوجوان

آں بہ کہ پیر ثوبت خود با جوان دہ

ترجمہ: بڑے آسمان اور ستارے تیرے نوجوان بخت کے تابع ہیں۔ یہی بہتر ہوتا ہے کہ بزرگ اپنے

جملہ امور نوجوان کے سپرد کر لے۔

آگہ در راحت و تنعم زینت
او چہ داند کہ حال غرسند چسیت
حال در ماندگی کے . داند

کہ باحوال خود فسد و ماند
ترجمہ : جو راحت و نعمت میں زندگی بسر کرے اسے مجھ کے کے حال کا کیا پتہ ۔ عاجب سنی کا
حال وہی جانتا ہے جس نے زندگی میں عاجب سنی کا منہ دیکھا ہو ۔

فُضِيْبٌ رَّحْمَتِنَا يَرِيْدُ تَعْدِيْكَ سَيِّئِمْ اِذْ نَعْمَتْ اِلَيْهِ نِعْمَتُكَ
مَرْفُوزٌ فَرَانِمْ مَنْ نَشَاؤُ جَسَّهٖ پَاہْتِے ہِے لَعْنَتِے جِنِّے کَے لَے ہِمَّ عَطِيْہٖ رَحْمَتِے کَا اِرَادَہٗ کَرْتِے ہِے تُو ہِے کُوئی نَہِے رُوک سَکْتا
وَلَا تُضَيِّعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اور نیک عمل کرنے والوں کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرتے یعنی انہیں ہم دُنیاء
آخرت میں پوری جزا دیتے ہیں ۔

ف : مروی ہے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کو دنیا و آخرت کا ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے
اور فاسق و فاجر کو صرف دنیا میں اجر ملتا ہے لیکن وہ آخرت کے ثواب سے محروم ہوتا ہے ۔ اس کی تائید میں آپ نے
یہی آیت پڑھی ۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محسنین کے لیے بہشت میں بہت بڑے مراتب ہیں ،
حدیث شریف یہاں تک کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرتا ہے اسے بھی اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے ۔
احسان کا مفہوم اگرچہ کثیر معانی پر آتا ہے ۔ لیکن صوفیاء کرام نے فرمایا کہ احسان مشاہدہ و عیان کو کس
قائدہ صوفیانہ جاتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں اور مشاہدہ و عیان ایک حالت کا
نام ہے جو ماموری اللہ کے مکمل طور اعراض کے بعد نصیب ہوتی ہے اسے مشاہدہ سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسی
حالت میں اللہ تعالیٰ کو بصیرت سے دیکھنا نصیب ہوتا ہے جیسا کہ اسی طرف بعض عارفین نے ایک شعر میں اشارہ فرمایا ۔

س

خَيَالُكَ فِيَّ يَتَّبِعُنِي وَذِكْرُكَ فِيَّ فَسَيِّئُ
وَحُبُّكَ فِيَّ قَلْبِي فَأَيُّكَ تَعْنِيْبُ

ترجمہ : تیرا خیال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میرے منہ میں اور تیری محبت میرے قلب میں نہ معلوم
تم کہاں چھپے ہوئے ہو ۔

وَلَا تُجْزَوْنَ الْآخِرَةَ اَوْ اَنَ اَنْ كَے لیے آخرت میں اجر ۔ یہ اضافت معمولی طلبت کی وجہ سے ہے اس سے مراد یہ ہے :

انہیں، انہی اور غیر متعلق فتنہ سے صبر فرما دیا جائے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ خیر بہتر ہے اس لیے کہ وہ فی نفسہ انفس و دھرم دو نام ہے۔ تِلْذِیْتَ اَمْنُوا وَ كَانُوا یَتَّقُونَ ○ ان لوگوں کے لیے ہم کفر اور خواہش نفسانی سے بچتے تھے جیسے یوسف علیہ السلام نے احسان و تقویٰ کی وجہ سے کئی گنا نیکیوں سے نکل کر نعمت شاہی اور جہاد و جلال لے لیا۔

۵

دنیا و عقبی کے قدر یافت

کر لو جانب صبر و تقویٰ شرافت

ترجمہ: دنیا و عقبی میں اسے قدر و منزلت نصیب ہوئی جو صبر و تقویٰ کی طرف دوڑا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ غیر متقی مومن کو وہی ذکرہ بالانعت آخرت میں نصیب نہ ہوگی بعض عارفین **تفسیر صوفیانہ** نے فرمایا کہ دنیا کی مثال نانی سونے جیسی ہے اور آخرت کی مثال باقی رکھنے والی ٹھیکری کی ہے۔ اس بقا کے لحاظ سے آخرت دنیا سے بہتر ہے اگرچہ اسے مثال کے طور پر آخرت کو ٹھیکری کہا گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ٹھیکری اور آخرت سونا ہے۔

حضرت الامیر محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بہشت حدیث شریف کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: پانی سے۔ ہم نے عرض کی: اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ آپ نے فرمایا: سونے اور چاندی کی اینٹوں پر اور اس کا گارہ و مشک خالص اور اس کی مٹی و مفران اور اس کے میدان پر چراہرات اور موتی ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا اسے دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا اسے موت نہیں آئے گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا نہ اس کے کپڑے پھٹیں گے نہ اس کا شباب بڑھاپے میں بدلے گا بلکہ بہشتی حسن و جمال میں ہر روز اضافہ ہوگا جیسے دنیا میں انسان روزانہ بڑھاپے کی طرف دھلتا ہے، ایسے ہی بہشت میں حسن و جمال کی طرف اضافے ہوں گے۔ مسئلہ: بہشت کے حصول کے لیے نیکیاں لازمی اور ضروری ہیں اس لیے کہ نیکیاں بہشت کے بلند درجات کا بیج اور بہشت کے باغات کی اُہرت ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادحم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حمام میں داخل ہوئے تو حمامی نے داخل نہ ہونے دیا حکایت اور کہا کہ پیسے ہوں تو آؤ ورنہ جاؤ۔ حمامی کی بات سن کر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور فرمایا کہ جب مجھے شیطان نے گھر میں اہمت کے بغیر داخل نہیں ہونے دیتے تو یہی صدیقیوں کے گھر میں کیسے داخل ہونے دیں گے۔

ف انہیں صدیقیوں کے گھر سے اگر بہشت مراد ہے تو اہمت سے اعمال اگر قلب مراد ہے تو اجرت سے صدق الاحوال مراد ہیں ہر حال جو بھی ہو ان کو عبودیت لازمی ہے اسی لیے کہ تعالیٰ نے حکمت یہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لِلذِّیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا یَتَّقُوْنَ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی عبودیت نہیں اس کی آخرت دنیا سے بہتر نہیں اس لیے

وَجَاءَ اخُوهُ يُوسُفَ فَنَدَّ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ
بِحَبَابِهِمْ قَالَ اسْتَوْنِي بِأَخِي لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ
الْمُزِيلِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ۝ قَالُوا اسْتَرَاوِدْ عَنْهُ
آيَاهُ وَرَأَيْنَا تَفَاعُلُونَ ۝ وَقَالَ لِفَتِيِّنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا
إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا بَنَا نَاعِمٍ مَتَى
الْكَيْلُ فَأُرْسِلَ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلُ وَرَأَيْنَا لَهُ لَاحِظُونَ ۝ قَالَ هَلْ امْنَعُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا
أَمْسَكُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالَ اللَّهُ خَيْرُ حِفْظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوا
مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَا نَاعِمٍ هَذِهِ بَضَاعَتُنَا رُدَّتْ
إِلَيْنَا ۖ وَنَبِيرُ أَهْلِنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ بِكَ كَيْلٌ كَبِيرٌ ۝ قَالَ لَنْ
أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا اسْتَوْهَ
مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ وَقَالَ لِيُنْجِ لَاتُ دَخَلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا
مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۚ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ
يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۚ وَرَأَاهُ لَدُوْهُ عِلْمًا
عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ترجمہ اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو اس کے ہاں حاضری دی تو اس نے انہیں پہچان لیا اور
وہ اس سے انجان رہے اور جب ان کا سامان تیار کر دیا فرمایا اپنے سوتیلے بھائی کو میرے ہاں لے آؤ
کیا نہیں دیکھ رہے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں اگر تم اسے میرے پاس
لے کر نہ آئے تو تمہارے لیے میرے ہاں کوئی ناپ نہیں اور نہ ہی تم میرے قریب آنا انہوں نے کہا
ہم اس کے باپ سے اس کی خواہش کریں گے اور یہ کام ہم ضرور کریں گے اور یوسف علیہ السلام
نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان کی پونجی ان کے سامان میں رکھ دو۔ شاید وہ اسے پہچانیں جب
وہ اپنے گھر کو لوٹ کر جائیں شاید واپس آئیں پھر جب وہ باپ کی طرف لوٹے عرض کی : ابا جی ! ہم
سے غلہ روک دیا گیا ہے آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے ہم غلہ لائیں گے اور یقیناً
ہم اس کی حفاظت کریں گے فرمایا کیا اس کے متعلق ویسا ہی اعتبار کروں جیسا پہلے اس کے

بھائی کے بارے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ سب بڑا نگہبان ہے اور وہی بر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی کہ انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ عرض کی: آبا جی! اور یہیں کیا چاہیے۔ تو یہ ہے ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ مزید حاصل کریں گے۔ یہ غلہ تو معمولی ہے۔ فرمایا میں آتے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کا عہد دے کر میرے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرو گے کہ تم اسے ضرور واپس لاؤ گے مگر یہ کہ تم (قدرتی حادثہ میں) بگھر جاؤ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اعتماد دے دیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے ان باتوں کا جو ہم کہہ رہے ہیں اور فرمایا اے میرے بچو! ایک دروازہ سے نہ جانا بلکہ متفرق دروازوں سے جانا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتا۔ حکم تو سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کوئی شے انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی بیشک وہ بہت بڑے علم والے ہیں جو ہم نے انہیں سکھایا۔ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۸)

اگر وہ آخرت کو بہتر سمجھتا تو اس کے لیے تیاری کرتا۔ عبودیت اور امتثال یاوامر اللہ اور اجتناب عن النہای میں شان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ملک و حکومت میں تصرف کرنے کی طاقت بخشی ہے بشرطیکہ وہ شریعہ شریف کے مطابق عمل کریں اور طبع کے خلاف نہ ہیں اس لیے کہ نفس کو جب تک مکارہ برداشت کرنے اور ترک شہوات کا مجاہدہ نصیب نہ ہو وہ اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ مثلاً یوسف علیہ السلام نے جب طبع اور اس کے تقاضوں کے خلاف کیا اور نفس کو خواہشات سے روکا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوئے اور کنوئیں اور قید خانے کے مصائب اور عبودیت کی تکالیف سر پر رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ارض مصر کا مالک بنادیا اور ایسی راحت بخشی کہ کسی دوسرے بادشاہ کو نصیب نہ ہوئی اور آپ کا دلینا کے ساتھ نکاح کرادیا۔ یہ سب نفس کے متغیبات کے خلاف کرنے کی وجہ سے ہوا۔

ف و اہل فتن و اہل منت کو تقویٰ فروری ہے۔ اہل منت کا تقویٰ شکر میں ہے اسی لیے کہ وہ اہل منت یعنی مصائب زدہ کو جزع و فزع اور اضطراب سے بچاتا ہے۔

سبق: ماقبل پر لائنم ہے کہ وہ تقویٰ کی رستی کو مضبوط کرے اس لیے کہ تقویٰ کی رستی ٹوٹتی نہیں اور اس کا انجام بھی بخیریت ہے اور اس کے سرائی یعنی تقویٰ کا خلاف ایسی مضبوطی سے فارغ اور جلد ٹوٹنے والے اور ان کا انجام بھی اتنا اچھا نہیں جیسے ہم

نے بارہا تجربہ کیا۔ اسے اللہ! ہیں طریقہ ہدایت سے پھسلنے سے بچا اور نفس و ہوا کی اتباع سے محفوظ فرما اور میں اپنے مافیہ میں
کی جماعت میں داخل فرما اس لیے کہ وہ تیرے عزم اسرار میں اور ہر وقت تیری طرف متوجہ رہتے اور ماسوی اللہ کی محبت سے نازع
ہوتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ و جَاءَ رَاخُوۡدَ یُّوۡسُفَ مَرُوۡی ہے کہ اس قحط کے اثرات دُور دور تک پہنچے یہاں تک کہ مصر
کے علاوہ بلاد شام اور کنعان بھی اسی کی لپیٹ میں آ گئے اور اولاد یعقوب علیہ السلام خصوصیت سے
قحط سے متاثر ہوئی اور تنگ ہو کر والد گرامی سے عرض کی کہ مصر کے ملک میں ایک بادشاہ ہے جو تمام قحط زدگان کی امداد کرتا ہے
اور غریب و مسکین اور مسافروں کے ساتھ نوازش فرماتا ہے۔

ز احسان آسودہ برتا و پیر
دزد گشتہ خوش دل غریب و فقیر
بخشش ز ابر ہمارے فنون
صفات کمالش ز غایت بروں

ترجمہ: ہر شخص بڑا صاحبان اس کے احسان سے آسودہ ہے اس سے ہر غریب و فقیر
خوش ہے ہر بیماری سے بخشش کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے اس کی صفات کمال غایت
سے زیادہ۔

اگر مہارت ہو تو ہم وہاں جائیں تاکہ کنعان کی بھوک و افلاس کو دور کر سکیں۔ آپ نے تمام بھائیوں کو اجازت بخشی اور
فیما بین کو اپنی خدمت کے لیے اپنے پاس رکھ لیا۔ دس بھائی گیارہ اونٹ لے کر مصر کے ملک کو روانہ ہوئے، اور
تھوڑی سی کچھ بھی ساتھ لی اس ارادہ پر کہ غلہ کی قیمت ادا کریں گے۔

فت: بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب قحط کے محلے شام کے علاقوں پر ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں
کو بلا کر فرمایا کہ بیٹے! دیکھ رہے ہو کہ قحط کا کیا حال ہو رہا ہے تم تنگ ہیں۔ صاحبزادوں نے عرض کی تو پھر اس کا کیا
علاج ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: عزیز مصر کے ہاں جاؤ اور وہاں سے غلہ خرید کر لاؤ۔ صاحبزادوں نے
عرض کی: آج ہی! آپ کو معلوم ہے کہ اہل مصر ہمارے وہاں جانے کو کب پسند کر سکتے ہیں فراغت تو ہمارے خون کے
پیاسے ہیں اور اس کا آپ کو علم ہے پھر جان بوجھ کر ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں۔ علاوہ ازیں مصر ظلم و ستم کا گھر تھا اور
مصر ارض الجبابرہ کے نام سے مشہور تھا اس لیے کہ وہاں اس دور میں ظلم و ستم کا دور دورہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام
نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کا موجودہ مظلم عزیز مصر اہل دل اور عادل ہے تم وہاں جا کر اسے میرا سلام کہہ دینا

امید ہے ہماری عزت افزائی ہوگی۔ یہ فرما کر اونٹ ان کے لیے تیار کرائے اور انھیں مصر کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وجاء اخوة يوسف يوسف عليه السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے لیے مصر میں حاضر ہوئے۔
 ف، مفسرین نے فرمایا کہ جب یعقوب دیرسٹ علیہا السلام کی طاقات کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سال فرقت کو وصلت سے اور درد و الم کو راحت سے تبدیل فرمایا لیکن اس سے قبل اپنی تمام مخلوق کو قحط میں مبتلا کر دیا تاکہ وہی قحط یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے مصر جانے کا سبب بنے اور وہاں سے غلہ حاصل کرنے کے لیے جائیں تو ان کی معرفت و مواصلت ہو۔ مصر و کنعان کا درمیانی فاصلہ صرف آٹھ میل کا ماحل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا معاملہ اوچل رکھا اور نہ ہی یوسف علیہ السلام کو اس کے متعلق توجہ ہوئی یہاں تک کہ وہی وقت آگیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقات کے لیے مقرر فرمایا۔ لکھا قال،

فَدَخَلُوا عَلَيْهِ پس وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور وہ اس وقت منہ شاہی پر نہایت راستہ
 وپیرستہ جلوس آراستہ تھے فَعَرَفْتُمْ انھیں یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یعنی پہلی نظر اور بلا تامل اپنے بھائیوں کو پہچان
 لیا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے فہم کی قوت تیز اور بھائیوں کے عیاشیات چنداں تبدیل بھی نہیں ہوئے تھے اگرچہ وہ ان کے
 بچپن میں جدا ہو گئے تھے لیکن سن شور تھا اور جوان اگرچہ بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھے تب بھی اس کی ہیئت میں ایسا
 تغیر و تبدل نہیں آجاتا کہ جسے پہچانا بھی نہ جاسکے۔ علاوہ ازیں یوسف علیہ السلام کے دل میں ان کے تصورات اب
 تازہ ہو گئے اس قرینہ سے کہ قحط کا حملہ دور کے علاقوں پر ہو چکا ہے اور اس کی لپیٹ سے کنعان بھی نہیں بچ سکا۔ اب
 آپ کو انتظار تھا کہ بھائی آئیں گے ان قرآن کے علاوہ نص قرآنی میں واضح ثبوت موجود ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف
 علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا جب وہ کنوئیں میں تھے کہ نَسْنَبْتَنَّهُمْ بامومنا هذا و ہم لا يشعرون۔ اس وعدہ پر انبیاء پر
 یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ بھائی آئیں گے اور قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا جاننا محض
 قرآن کی بنا پر نہیں بلکہ وحی حق سے تھا اسی لیے جب آپ کے بھائی آپ کے ہاں حاضر ہوئے تو آپ نے انھیں پہچان لیا
 دَهْنَم لَكَ مُنْكَرُ دُونَ ۝ مالا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حال سے بے خبر تھے اس لیے کہ عرصہ کثیر گزر چکا تھا۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھائیوں کے نہ پہچاننے کے وجہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نہ پہچانا حق تھا کہ انھیں یوسف
 علیہ السلام کو کنوئیں میں ڈالے ہوئے چالیس سال گزر چکے تھے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کا بچپن تھا اور اب وہ
 شباب کی آخری منزل سے گزر رہے تھے ان کا پہلے سے اعتقاد تھا کہ یوسف علیہ السلام فوت ہو چکے ہوں گے اور اس
 وقت ان کے تصورات سے یوسف علیہ السلام کا خیال بھی ختم ہو چکا تھا اس لیے کہ انھیں یوسف علیہ السلام کی فکر ہی
 کیا تھی پھر وہ مصر کی شہر ہی تک پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی شاہی اور یوسف علیہ السلام جبکہ
 انھوں نے کنوئیں میں ڈالا پھر ایک قافلہ سے کڑیاں لے کر مفت دے دیا۔ ان کے خیالات کی دنیا یہاں پہنچتی کیسے

نہیں جانتا۔

سوال : یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کا علم کیسے ہوا۔ قلع نظر اس کے کہ نبی علیہ السلام کو خدا سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن یہاں تو یوسف علیہ السلام کو استعمال نہیں کرنا تھا۔

جواب : یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اپنے گیارہ بھائیوں کے لیے غلام لگائے تو آپ اپنی عادت کے خلاف نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ پتہ لگا جا چکا ہے کہ آپ ہر آنے والے کو ایک اونٹ کی مقدار نقد دیتے تھے۔ جب انہوں نے بھائی کے لیے مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خلاف عادت آپ لوگوں کے بھائی کے لیے نقد دے رہا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری بار تشریف لاؤ تو اسے ساتھ لانا تاکہ تمہاری صداقت معلوم ہو۔

ف : کاشنی نے لکھا ہے کہ ان کے پاس گیارہ اونٹ تھے جب دس اونٹوں کے مطابق نقد دے دیا گیا تو انہوں نے لگنا کہ گیارہ اونٹ کا نقد بھی مناسبت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے مطابق نہیں بلکہ آنے والوں کی شمار کے مطابق نقد دیتا ہے اگر تم سچے ہو تو بھائی کو ملے۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے بلا تلف کوئی باتیں کی ہوں گی اسی لیے اب انہیں صاف جواب دیا کہ نقد نہیں دیتا جب تک بھائی کو نہ ملے۔

علم کے باوجود لاعلمی کا دوسرا ثبوت : مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارا کیا مشغلہ رہ چکا ہے اس لیے کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا ہم اہل شام سے ہیں اور بکریوں کے چرواہے ہیں۔ ہمیں قحط نے ستایا ہے ہم آپ کے ہاں غلا لینے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم مصری عورتوں کو دیکھنے آئے ہو۔ میں تمہارے اس طور طریق سے خطرہ ہے انہوں نے کہا معاذ اللہ ہم ایسی غلطی کب کر سکتے ہیں ہم سب ایک نیاپ کے بیٹے ہیں اور ہمارا والد بڑا بزرگ اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے ان کا اسم گرامی یعقوب علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا : تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا ہم بارہ بھائی تھے ان میں سے ایک مر گیا ہے آپ نے فرمایا اب کتنے ہو؟ انہوں نے کہا دس آئے ہیں آپ نے پوچھا : تو گیارہ حواں؟ انہوں نے کہا وہ اپنے والد گرامی کے پاس ہے۔ اور جو مر گیا ہے اس کی وجہ سے والد گرامی اسے دیکھ کر دل بہلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا

اے مالک قرآن مجید میں پہلے تصریح کر چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن اب لا علم بنے بیٹھیں۔ اسے کہتے ہیں علم کے باوجود لاعلمی۔ یہی ہمارا دعویٰ ہے اور اس میں راز ہوتا ہے جسے خدا جانتا ہے یا اس کے انبیاء علیہم السلام۔ (دکن الہادیۃ قوم لا یعقون)۔ اولیٰ غفرلہ

تم صفائی کا گواہ لاؤ جو مجھے یقین دلائے کہ واقعی تم اشراف ہو اور جو کچھ تم نے حالات سنائے ہیں وہ حق ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں ہمارا کوئی واقعہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے سے ایک بھائی کو میرے ہاں رہن کے بعد چھوڑ جاؤ اور جیسے تم کہتے ہو کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے اسے لاؤ اور وہی بھائی اپنے والد گرامی کا پیغام مجھے آکر سنائے جب تک وہ بھائی نہ آئے گا میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا آپس میں قرعہ اندازی کی (جس کا نام قرعہ میں نکلے وہی یوسف علیہ السلام کے ہاں رہن کے طور پر جائے) چنانچہ قرعہ بنام شمعون نکلا اسے یوسف علیہ السلام کے ہاں چھوڑ کر واپس کنعان چلے گئے۔

أَلَا تَرَوْنَ كَيْتَمَ دِيكِهِمْ نَبِيٍّ رَسَمَهُ كَمَا أَرَىٰ أَوْ فِي الْكَيْلِ مِثْلَ تَمَارِ الْغُلَّةِ يُرَادُ سَہْ رُہا ہوں۔

فت کا شنی نے اس کا ترجمہ لکھا کہ میں غلہ پورا دیتا ہوں کسی کے حق میں کمی نہیں کرتا وَاَنَا خَيْرُ الْمُؤْتِلِينَ ○ علائکہ میں انتہائی محسن اور اعلیٰ قسم کا مہمان نواز ہوں۔ بلابالغہ یوسف علیہ السلام نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی تھے اس لیے کہ مہمان نوازی میں کسی قسم کی کسر نہ چھوڑتے تھے

سوال کسی پر احسان جتلانا اچھا نہیں بالخصوص یوسف علیہ السلام کی شان کے تو بالکل خلاف ہے۔ پھر ایسا کیوں۔ جواب : یہ انہما رحمان و رحمت کے طور نہیں کہ تعمیل کا پرہیز کرنا مطلوب تھا تاکہ وہ واپس پہنچ کر خشکی اور غفلت نہ کریں۔

فَإِنْ لَّمْ تَأْتُوْنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي مگر تم اپنے بھائی کو میرے ہاں نہ لائے تو پھر تمہیں بھی غلہ نہ ملے گا۔ یعنی بھائی نہ آئے تو پھر مجھ سے غلہ کی امید نہ رکھنا وَلَا تَقْرَبُوْنِ ○ اور نہ ہی میرے پاس آنے کا کوشش کرنا۔ یعقوب دیکھو یوسف علیہ السلام پر لاعلمی کی تہمت لگانے والی قوم سوچے کہ ان حضرات کے اظہار علم قرآن سے علوم کی تصریحات کے باوجود لاعلمی ثابت کرنا اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے پھر بھی ہم انہیں بھانسنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دونوں حضرات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علوم سے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر تھے لیکن اسے اظہار کے ماذون من اللہ نہ تھے اور اس عدم اظہار میں بھی ہزاروں حکمتیں مضمر تھیں یہاں بھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اسے یوسف (علیہ السلام) اپنے بھائی بنیامین کو بلا لیجئے تاکہ آپ کے والد گرامی کے امتحان کی تکمیل ہو۔

چنانچہ صاحب روح البیان نے تصریح کی ہے کہ :

قَالَ اللَّهُ أَمْرٌ بَطْلَبُ أَخِيهِ لِيُعْظِمَ
مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ
بھائی کو بلائیے تاکہ تمہارے والد اس کے
افراق سے مزید غم زدہ ہوں اور اس طرح سے

ان کے اجر میں اضافہ ہو گا۔

لے دیکھیے یوسف علیہ السلام تمام واقعات کا علم بنے بیٹھے میں علائکہ سب کچھ جانتے تھے آخر ایسا کیوں۔ وہی بات بننے لگے جو ہم کہتے ہیں کہ انہما
لا علم سے واقف نہیں ہوتے۔ اوسم غلہ نہ

وَدَرَّةً تَقْرَبُونَ۔ نہی کا ہے اور نون و قایہ کا ہے یا لانا یہ ہے اور اس کا عطف جزا پر ہے گویا درست علیہ السلام نے انہیں فرمایا اگر بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے احسانات و انعامات سے محروم اور میرے قرب سے دور ہو جاؤ گے۔

غلام یہ کہ نہی ہر مافعی یہ اپنے معطوف علیہ یعنی جزا کے حکم میں داخل ہے اور اس کا مجزوم ہونا ناجائز ہے یا ہر عطف علی الاول کے اور اس کا محل مجزوم ہوتا ہے۔

الارشاد میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کا سارا حال معلوم تھا صرف انہیں بار بار عوام میں مستاذ کرتا مطلوب تھا کہ آئندہ عوام کے سامنے ان کا معاملہ پوشیدہ نہ رہے بلکہ ان کے ہر معاملہ کی امتیازی شان کو دیکھ کر دل میں متاثر ہوں گے کہ یہ حضرات متاثر شخصیتیں ہیں۔

قَالُوا اسْتَوِاْ وَذَعْنُہُ یُوسُفُ عَلَیہِ السَّلَامُ کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بھائی کو لانے کے لیے والد بزرگوار سے جلد باز کریں گے اور حتی المقدور جلد و جہد کریں گے۔

و اس سے ثابت ہوا کہ حصول مقصد کے لیے انسان کو جہد و ہمد لازمی ہے۔

آبَاہُ وَرَاتَا لِقَائِہِ لَوْ نَ ۝ اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے یعنی اس معاملہ میں نہ صرف سے تجاوز کریں گے نہ مستحق کریں گے۔ اس میں انہوں نے اپنی چارہ سازی کی پوری ضمانت دی بلکہ یقین دلایا کہ یہ کام ضرور ہو گا۔ یہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَرَاتَا لِقَائِہِ لَوْ اَقِیْعَا۔

مسئلہ ۱: آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کام کے حصول کے لیے جلد کرنا جائز ہے۔ ایسا جلد نہ صرف عوام کے لیے بلکہ خواص کے لیے بھی جائز ہے جبکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہو۔

منقول ہے کہ چار شخص مالک کی اجازت کے بغیر باغ میں چلے گئے اور انہوں نے باغ کے میوہ جات چکایت خرب کھائے۔ وہ چار اشخاص یہ تھے:

۱۔ عالم دین

۲۔ ملوی

۳۔ فوجی

۴۔ بازاری

جب باغ کا مالک باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ باغ گستیہاں کر دیا گیا ہے۔ سو چار چاروں کو بیک وقت گرفتار کرنا مشکل ہے

لہٰذا یہی ہم کہتے ہیں مسئلہ جلد استعاط میں لیکن دہائی و ربندی اسکے خلاف ہیں تفصیل فقیر کے رسالہ "سیلا استعاط" میں دیکھیے۔

کیونکہ وہ چار ہیں اور تیس اکیلا۔ اب سوائے جیلہ گری کے کام نہ چلے گا۔ چنانچہ یوں جیلہ کیا۔ ان کے پاس پہنچ کر عالم دین سے عرض کی، حضرت! آپ ہمارے پیشوا ہیں بلکہ ہمارے معاش و معاو کے بھلا اور آپ کے دم قدم اور مبارک کلم کے زیرِ قلم ہیں آپ کی فتوہ نواری کر آپ میرے باغ میں تشریف لائے۔ آپ کا نہایت ممنون ہوں۔ پھر علوی سے عرض کی، حضرت! آپ خاندانِ نبوت و اہلبیت کرام سے ہیں ہم لوگ آپ کے دروازے کے جھٹکاری اور گدا ہیں اور آپ کے خاندان کی محبت و عقیدت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے، اَقْلُ لَا اَسْتَلْكُمُ عَلَيْهٖ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی۔ آپ کا نعت و کرم کر آپ نے باغ میں قدم رنجہ فرمایا آپ کی بڑی مہربانی۔ پھر لشکری (فوجی) سے مخاطب ہو کر کہا بھائی! آپ لوگ ہماری جان و مال کے محافظ ہیں آپ حضرات نہ ہوتے تو نہ معلوم ہمارا کیا حشر ہوتا آپ باغ میں تشریف لائے زبے کرم۔ آپ لوگوں پر تو ہماری جان فدا ہے یہ باغ کیا شے ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ لیکن یہ بد بخت بازاری کون ہے میرے باغ میں آنے والا۔ اس کجنت کو کس نے کہا ہے میرے باغ میں آنے کا یہ کہہ کر اسے گرفتار کر لیا اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے لکڑی کے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ پھر فوجی کو کہا کہ علماء کرام و ساداتِ عظام تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ لیکن تمہارا افسوس ہے کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس باغ کا بادشاہ کو ٹھیکہ ادا کرتا ہوں۔ سادات کرام و علماء کرام تو ہمارے باغ کیا ہماری جان و مال کے بھی مالک ہیں اور تم بد بخت کون ہو میرے باغ کا نقصان کرنے والے۔ یہ کہہ کر فوجی کو بھی گرفتار کر کے درخت سے ڈٹکا دیا۔ پھر عالم دین سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ سادات کرام کی تمام دنیا نیاز مند اپنی تمام ملکیت کا انہیں مالک سمجھتی ہے اور میں بھی منجملہ ان کے جان نثاروں سے ہوں لیکن افسوس تمہارا ہے کہ تم عالم دین ہو کر بیگانے مال پر ہاتھ صاف کر رہے ہو آپ کو علم ہے کہ غصب کا مال حرام ہوتا ہے سادات کرام پر ہر شے حلال ہے کیونکہ ہم ترول سے ان پر اپنا مال اور جان قربان کرتے ہیں اور تو عالم دین کون ہے کہ پر اپنا مال کھاتا ہے تجھ سے تو وہ باہل اچھا ہے جو سارا دن مزدوری کر کے حلال کھاتا ہے۔ یہ کہہ کر عالم دین کو بھی گرفتار کر لیا۔ اب علوی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اسے متکار و غدار و اتم نے غیروں کے مال کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے تم اپنی قوم کو بھی بدنام کر رہے ہو تمہیں شرم ضرور اور لازمی ہے باغ میں کیوں قدم رکھا کس حیثیت سے تمہیں ایسی جرأت ہوئی۔ کیا حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مال سے نہیں روکا تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ کہہ کر علوی کو بھی گرفتار کر لیا اور جیلہ گری سے کامیاب ہوا۔ اب ان کے اپنے مال کا خیر لے کر لوگوں کی منت سماجت کے بعد ان سب کو چھوڑ دیا۔

فت! اگر شرعاً جیلہ جائز نہ ہوتا تو وہ اکیلا ان چاروں کو کیسے گرفتار کر سکتا تھا بلکہ بری طرح ان سے مار کھاتا اور نقصان سر پہ دیتا۔

مسئلہ: اگر جیلہ گری سے کام نہ چلے تو سختی سے کام لے۔ اگر سختی سے کام نہ چلے تو خاموشی بہتر ہے۔
 دست از ہر حبیلتی درگست حلاست بر دین شمشیر دست

ترجمہ: جب جلد سے کام نہ بنے تو توار سے کام لینا جائز ہے۔

وَقَالَ لِقَيْسِ بْنِ يَوْسَفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَاسُ أَنْ لَازِمُونَ كُفْرًا يَوْغَدُ كِي بَهْرَتُولِ بِمَقَرَّرَتِي - فَتَيَانُ،
فتی کی میس ہے بمعنی غلام، فوجوان ہو یا کوزما۔ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ دَبَادُونِ کِ پُونجی ان کی
ہویریوں میں۔ یہ اس وقت فرمایا جب ان سے غلہ کی قیمت کھری کر لی تھی۔ البضاعة البضغ سے ہے بمعنی الشق و
القطع۔ اور پونجی کو بضاعة اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مجوز مال کا ایک حصہ ہوتی ہے اور الرجل برتن کو کہا جاتا ہے۔
انسان کی منزل اور ٹھکانے کو بھی ساحل کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے فقہ کی وہ عبارت جو عمر فارادوی و متون فقہ میں بھی ہوتی
ہے۔ ونسب الساعی رحله۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پونجی کے بدلے وہ غلہ لے کر جا رہے ہیں
اسے ان کی ہویریوں میں ڈال دو۔

ف : وہ پونجی چند جوتے وغیرہ تھے۔ بعض نے کہا کہ چند رہیم تھے جیسا کہ مقابلۃ الجمع بالجمع انقسام الاحاد
بالاحاد کا تقاضا ہے۔

تکستہ : ان کی پونجی یوسف علیہ السلام نے اس لیے ٹٹائی کہ ان پر فضل و احسان ہو جائے۔ یا اس ارادہ پر کہ
کھن ہے والد گرامی کے ہاں قسط سال کی وجہ سے سرائے اسی پونجی کے اور کچھ نہ ہو تو پھر وہ مال کے بغیر غلہ خریدنے کیلئے
ڈاکیں۔ اب اس پونجی کو واپس ٹٹانے یا اس کے عوض اور غلہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔

لَعَلَّهُمْ يَغْفِرُونَ لَنَا آمِدْ بِهٖ بِهٖ نَاسُ كِ رُو كَرْنِ كَاقِي يَاسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَاحْصَانِ وَكُرْمِ كَرْتَهٗ بِهٖ
وَالِدِ دَقْمِ بِهٖ وَابْسِ كَرُو اِذَا اِنْقَلَبُوا اِلَى اَهْلِيهِمْ جَبْ نُوْثِيْ لَے اِنْے مَکْرُوْلُوْں كَے ہاں اور اپنے سامان کو لوٹیں گے۔
معرفة کا تعلق مگر نوٹنے اور اپنے سامان کو لوٹنے سے ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○ کھن ہے اس وجہ سے میرے
ہاں لوٹ آئیں یعنی ان کو معرفت مذکور میرے ہاں نوٹنے کے لیے مجبور کر دے گی۔ اسی طرح سے میرا بھائی بنیامین مجھے
مل کے گا انھیں میرا فضل و کرم اور احسان یاد آئے گا اور مجبور ہو جائیں گے کہ جس بادشاہ نے ہماری میزبانی کا حق ادا کیا
پھر غلہ بھی پورا عنایت فرمایا اور ہماری پونجی بھی ٹٹا دی۔ اس لیے لازم ہے کہ اس کے ہاں واپس جایا جائے۔ فَلَمَّا
رَجَعُوا اِلَى اٰیٰتِهِمْ جَبْ وَہ مصر سے اپنے والد گرامی کی طرف کشتان نوٹنے قَالُوا يَا بَنَانَا مَبْنِعَ مَنَا الْكَيْلُ سَامَانِ
کو لوٹنے سے پہلے کہا اباجی ! ہم سے اناج روکا گیا ہے۔ الْكَيْلُ الْعِلَامُ کا مصدر ہے بمعنی اعطيتہ کیلًا
اور اس سے مکیل مراد لینا بھی جائز ہے اس لیے کہ محل بول کر مال مراد لینا بھی جائز ہے یعنی آئندہ کے لیے ہم سے
اناج روک دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بار بار اناج دینے کا بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا معاہدہ
ہر پکا تھا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر بنیامین کو ساتھ نہ لے گئے تو اناج نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر

والد گرامی کو مصر کے بادشاہ کے احسانات اور ان کی مہمان نوازی کا بیان کیا کہ ہم اس کے ہاں حاضر ہوئے تو اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑے احسانات کیے اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ ہمارے خاندان کا فرد ہے کیونکہ ایسے احسانات آل یعقوب کا کوئی فرد ہی کر سکتا ہے۔ اور اس نے بنیامین کے لیے شمنون کو رہن رکھ لیا ہے۔

فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانًا پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ معزز بھیجئے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ غلہ دور۔۔۔ بانے کا اصل سبب بنیامین کا نہ ہونا ہے نکلنے ہم چچا میں گئے غلہ لائیں گے۔ یہ ایک تیسرا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے اَکَلْتُ عَلَيْهِ (اَیْ اَخَذْتُ مِنْهُ کَیْلًا) یعنی میں نے اس سے غلہ لیا وَاَنَا لَهُ لَاحِفُظُونَ ○ اور ہم اس کی حفاظت کریں گے یعنی اسے کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیں گے اور اسے بسلامت یہاں واپس لائیں گے۔

قَالَ یَعْقُوبُ عَلَیْہِ السَّلَامُ بَنے فرمایا اَھْلُ اَمْنُکُمْ عَلَیْہِ یا استفہام نفی کے معنی میں ہے اور اَمْن فعل مضارع ہے اَمِنَ وَاَتَمَنَّا کا ایک معنی ہے کسی کو امین رکھنا اِلَّا کَمَا اَوْثَقْتُکُمْ عَلٰی اَخِیہِ اس کا منصوب ہونا مصدر منصوب کی صفت ہے دراصل عبارت یوں ہے:

اِلَّا اَمْنًا کَاَمِیْنٍ اِیَّا کُمْ عَلٰی اَخِیہِ ۔

مِنْ قَبْلِ یعنی مجھے تمہارے اوپر کوئی اعتماد نہیں جیسے اس سے قبل تم نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی ایسے کہا تھا لیکن اس کے ساتھ جو کہہ کیا وہ سب کو معلوم ہے اسی لیے مجھے تم پر اعتماد نہیں اور نہ ہی تمہاری نگرانی کا کوئی بھروسہ ہے۔ ہاں مجھے بھروسہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہے اسی کی سپردگی میں بھیجوں گا۔ قَالَ لَہُ خَیْرٌ حَافِظًا وَھُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ○ حافظ تیز یا اللہ درہ فارسی کی طرح مال ہے۔ اللہ سب سے بہتر حفاظت فرماتا ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے۔ یعنی اہل سما و اہل ارض سے وہی بڑا رحیم ہے اسی لیے مجھے امید ہے کہ وہ محمد پر رحم کر کے بنیامین کو محفوظ فرمائے اور مجھے دو مصیبتوں میں مبتلا نہ فرمائے۔

فَ و اس سے بنیامین کے بھیجنے کا میلان ظاہر ہوتا ہے جبکہ اس کے بھیجنے میں مصیبت بھی تھی۔

فَ جب یعقوب علیہ السلام نے قَالَ لَہُ خَیْرٌ حَافِظًا اَلَا کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اسے یعقوب تیرے توکل کی وجہ سے میں تجھے تیرے دونوں صاحبزادے واپس کروں گا۔

سبق انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اسی کی حفاظت پر اعتماد کرے۔ اس کے سوا دیگر کسی کی حفاظت و نگرانی کو خیال میں نہ لائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا ہر ایک اسباب و آلات کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ جملہ امور میں جملہ حالات میں جملہ مسائل و اسباب سے مستغنی بالذات ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کنوئیں میں حفاظت فرمائی۔

مَحْبُورٌ دَانِیَالُ عَلَیْہِ السَّلَامُ دانیال علیہ السلام کو نجات نصرت کنوئیں میں ڈال کر اس کے

اندر دو شیر چھوڑ دیے۔ شیر دانیال علیہ السلام کو گزند پہنچانے کے بجائے انہیں چاٹنے لگے اور دم ہلا کر اپنی نیازمندی کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت دانیال کے پاس اللہ تعالیٰ کا قاصد حاضر ہوا۔ دانیال علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارے رب تعالیٰ کا قاصد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں طعام بھیجا ہے۔ دانیال علیہ السلام نے کہا جلد محمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے ذکر کرنے والے کو نہیں بھلایا۔

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ہر طرح کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس حضور علیہ السلام کا محبوبؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصائے حاجت کے لیے دو ترشیر لے جاتے تھے۔ ایک ان آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور آپ نے اپنے دونوں موزے مبارک اتارے۔ بعد فراغت ایک پہن کر دوسرے کے پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک پرندے نے اسے اٹھالیا اور آسمان پر جا کر اٹل دیا تو اس سے ایک بہت زہریلا کالا سانپ گرا۔

ف: اسود سانپ سیاہ سانپ کو کہتے ہیں اور اسے سانپ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر سال اپنی کمال اتار تکے۔
ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے دونوں پاؤں پر چلنے والوں اور چار پاؤں اور پیٹ کے بل رینگنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

انیس الودۃ فارسی میں لطائف الاخبار سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ایک مرد کی نیک نیت عورت حسن و جمال میں پری پیکر تھی۔ مرد بوجہ غیرت کے (کہ محبت کا لازمہ ہے) عورت کے لیے نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زلفت پر ہوا کا گزردا اس کے چہرہ پر سورج کی روشنی پڑے۔
باد را اگر خبر از غیرت عاشق بودے
بر سر سنبل زلفش مجزشے از بیم

ترجمہ: اگر ہوا کہ عاشق کی غیرت کا علم ہوتا تو وہ اس کے محبوب کی زلفت سے کبھی نہ گزرتی۔
اس شخص نے غیرت سے اپنے گھر کو ایسا محفوظ و مضبوط کیا کہ انسان تو انسان حیوان کو بھی وہاں سے گزرتا مشکل تھا۔ عورت نے چند روز تو اس تلخی و غمی کو نبھایا لیکن تنگ آمد بنگ آمد کے طور مرد سے کہا مجھے ایسی مصیبت اور مشقت میں کیوں پہنچا دیا۔

در قفس طلبہ ہر کجا گرفتار نیست
مجھے اتنا تنگ اور پریشان مت کر اس لیے کہ اگر وحدتِ نالائقی اور بدکارہ ہو تو اس کی کوئی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔
اگر نیک اور پاکدامن ہو تو اسے کوئی بھی بُرائی سے دوچار نہیں کر سکتا فلہذا امیری گزارش ہے کہ مجھے مزید تنگ نہ کر اور ذہبی قید میں رکھ۔ مرد نے ایک نہانی بلکہ اس کی تلخی اور قید میں اضافہ کر دیا۔ عورت نے اپنے پڑوس کی ایک بڑھیا سے

گٹے جوڑ کیا جو اس سے کبھی کبھار ایک سو راخ سے گفتگو کر کے دل بہلاتی تھی۔ اس عورت نے اسے کہا کہ اپنے ہمسایہ
فلاں نوجوان کو میرا پیغام پہنچا دے کہ میں تیرے اوپر سوجان سے فدا ہوں اور تیرے عشق میں عرصہ سے گرفتار ہوں، اور
چاہتی ہوں کہ کبھی تیرا دیدار اور پُر ذوق وصال نصیب ہو۔ بڑیا نے اس نوجوان کو پیغام پہنچا دیا۔ اس نے بھی اس
عورت کے حسن و جمال کا شہرہ سنا ہوا تھا۔ جونہی اسے پیغام محبت ملا خوشی سے اچھلا کودا اور فوراً بڑیا سے کہنے لگا
کہ میری گزارش بھی اسے پہنچا دیجئے گا :۔

جاناں بزبان من سخن میگوئی

با خود سخن از زبان تو میگوئی

ترجمہ : اسے محبوب میری آرزو یہی تھی جو تو اپنی زبان سے کہہ رہی ہے جیسے تیری زبان سے

نکلا ہے وہی میرا مدعا ہے۔

میں بھی تو تیرا دائمہ عاشق ہوں تجھے سوجان سے چاہتا ہوں لیکن تیرا شوہر غیور ہے وہ کس طرح تیرا میرا ملاپ جائز رکھ
سکتا ہے۔ عورت نے کہا :۔

راہ وصل ما بیایے عاشقان

گر ترا رخت بود گائے بود

ترجمہ : تیرا میرا دصال عاشقاں ہے اگر تجھے رخت ہو تو یہ ایک مرحلہ قدم سے بھی کم ہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو مشورہ کر دے کہ میں سفر کو کہیں جا رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا صندوق تیار کر کے میرے شوہر کے
ہاں بھیج دے اور اسے کہہ دے کہ یہ صندوق پُر از ساز و سامان ہے میں سفر پر جا رہا ہوں واپسی پر وصول کروں گا۔
چونکہ مجھے تجربہ پر اعتماد ہے اس لیے تمہارے پاس رکھ کر باہر جا رہا ہوں۔ جب وہ مان جائے تو اس صندوق میں خود
داخل ہو جانا اور اپنے نوکر سے کہہ دینا کہ کسی طریق سے صندوق کو میرے گھر میں لے آئے جب میرا شوہر باہر
جائے گا تو :۔

تو از صندوق خویش بیرون آے

وز جمال ہمیشہ می آسایے

ترجمہ : صندوق سے باہر نکل کر آ جانا اور میرے حسن و جمال سے ہر دور ہونا۔

نوجوان کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے صندوق تیار کر کے حسب مشورہ اس میں داخل ہو کر نوکر کے ذریعہ اس صندوق
کو اس شخص کے گھر پہنچا دیا۔ عورت نے گھر میں پڑا ہوا وہ بڑا صندوق دیکھ کر شوہر سے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا
کہ فلاں ہمسایہ نے چند وزبلا و امانت رکھا ہے اور وہ خود باہر چلا گیا ہے۔ عورت نے کہا عقل سے کام لے اگر وہ

واپسی پر سکے کہ اس کے اندر میرے قیمتی جواہرات اور موتی تھے اور تو اس کے برعکس جواب دے تو پھر کیا بنے گا۔ بہتر ہے کہ اس کے گھر کے کسی مستعد اور محنت کے کثیر التعداد لوگوں کو بلا کر تالا توڑ کر اندر کے سامان کو دیکھ لے اور اس پر گواہ بنالے تاکہ بعد کو اختلاف و مخالفت نہ ہو۔ اگر ہر تامل والے اور اس کے رشتہ دار خود جواب دے سکیں۔ چنانچہ عورت کے کہنے پر محنت کے لوگوں کو اور اس کے معتمد علیہ کو جمع کیا اور اس کے نوکر خاص کو بھی۔ جو نہی صندوق کو لا گیا تو اسی شخص کو اس صندوق کے اندر پایا۔ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جواب دے تو کیا دے۔ عورت نے شوہر سے کہا یہ اس کی فطری نہیں یہ ساری کی ساری میری اپنی کارروائی ہے وہ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عورت کو مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اگر اس میں شرم و حیا کا مادہ ہو تو اسے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اگر اس کے اندر ہدکاری ہو تو اسے کوئی قید و بند نہیں روک سکتی۔ میں نے تجھے مشاہدہ کرایا ہے کہ ہم عورتیں ایسی محیر العقول کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ اگر میرا اس کے ساتھ قلبی یا رازہ ہوتا تو تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ لیکن چونکہ میں فطرۃ عصمت و عزت اور شرم و حیا رکھتی ہوں اسی لیے کوئی بُرائی نہیں کی اور نہ اس کا ارادہ تھا۔ اسی لیے پھر بھی گزارش قبول کر لے کہ تجھے ایسی قید سے بچا اور تجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ چنانچہ مرثیہ نے اپنی عورت کا جب یہ معاملہ دیکھا تو اسے قید سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے حوالے کر دیا۔

وَلَمَّا فَتَنُوا مَعْنَاهُمْ بِبَنَاتِهِمْ لَمْ يَأْتُوا بِهِنَّ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَسَاجِدِ لَمْ يَأْتُوا بِهِنَّ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

در اصل متاعِ متعم کا اسم ہے جیسے کلام، کلم اور سلام، سلم کا اسم ہے۔ عرب والے جس شے سے فتنع ہوں اسے متاع کہتے ہیں۔ یہاں پر مجازاً کھانے کی بہترین اشیاء مراد ہیں اس لیے کہ کل کا اطلاق اس کے بعض مسیئات پر آتا ہے۔ بعض اہل فن نے ایسے مجاز کا حقیقۃً قاصرہ نام رکھا ہے وَجَدُوا لِيَصْنَعَهُمْ اپنی پونجی کو انہوں نے پایا یعنی غلاموں کو یا جو بادشاہ کو دیا تھا اسے اپنے سامان میں پڑا ہوا پایا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا يَمْشُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ان کے احسان کر کے انہیں واپس کیا گیا ہے۔ انہوں نے بقرآن سے سمجھا اور خود آنکھوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی همان نوازی اور جُود و سخاوت دیکھ چکے تھے اسی لیے اب اسی پر محمول کیا کہ بادشاہ مصر نے پونجی واپس کی ہے بعض فضل و کرم کے طور۔ قَالُوا سَوَالِ مُتَعَدِّ كَا جَوَابِ ہے۔ سوال یہ ہے کہ انہیں پونجی کی واپسی کے وقت کیا جواب دیا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی مگر کہ سامان سفر کھولنے کے وقت یعقوب علیہ السلام موجود تھے اسی لیے ہم نے والد گرامی سے عرض کیا۔ (کہانی الارشاد) ہمارے اس قول کی تائید القصص (کتاب) سے بھی ہوتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں کو فرمایا کہ بیٹو! سامان میرے سامنے لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کروں۔ والد گرامی کے حکم سے سامان ان کے سامنے لائے اور کھول کر دیکھا تو پونجی تمام سامان کے اوپر رکھی ہوئی پائی۔ اسے دیکھ کر کہا يَا بَنَانَا مَا تَبْتَغِيں یہ ما استعمالیہ مسر ہے۔ اس کا ماسب نفع ہے اور وہ بقی سے ہے بمعنی الطلب یعنی اسے آتا جی! ہم کہہ رہے ہیں اَلْهَيْفَ لِيَصْنَعَهُمْ ہمارے پونجی ہے

ہے دے کر ہم نے غلہ خریدا تھا سُدَّتْ اَلْیَسْنَا ہیں واپس کر دی گئی ہے۔ یعنی دروغاً لیکہ ہمارے اوپر فضل و احسان کے طور واپس کر دی گئی ہے جس کا میں علم نہیں ہے۔ اور بادشاہ مصر نے تو ہمارے ساتھ مہمان نوازی اور دیگر احسان و کرم میں کمال کر دیا تھا۔ یہ بھی اس کے اسی بخود و احسان کی علامت ہے۔ اس سے مزید اور کیا چاہیے۔ اس سے ان کا مقصد یہی تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ احسان و مروت کی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہم بھی اس کے ساتھ اور مروت نہ کر سکیں تو کم از کم ایسا نہ عد تو ہمارے بس کی بات ہے اسی لیے ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی وَ نَبِیُّوْا اَهْلًا اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ بھی لائیں گے۔ اس کا عطف اس کی مقدار پر ہے۔ یعنی دو پونجی ہیں مل گئی اور پھر اسی کے عوض اور غلہ خریدا لائیں گے۔ اور بادشاہ مصر کے ساتھ ایسا طبع ہو گا تو اس سے مزید احسان و مروت ہو گی مفید، مہار میو میو آسے ہے بمعنی غلہ و غیرہ لانا البیرو ہر وہ طعام و غلہ وغیرہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف بھیجا جائے۔ اسی طرح اِصْطَارِیْمًا دکانی ہو گا۔ وَ نَحْفَظُ اَخَانًا اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی بھوک پیاس اور دیگر تکالیف سے نگرانی کریں گے وَ تَزِدُّوْا اور بھائی کی وجہ سے زیادہ حاصل کریں گے کِیْلَ بَعِیْتُوْا ایک اونٹ کا بوجھ غلہ یعنی ہمارے بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ حاصل ہو گا اس لیے کہ بادشاہ مصر ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دیتا ہے ذٰلِکَ کِیْلَ یَبِیُّوْا ○ یہ سوال متذکر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب صاحبزادوں نے باپ سے بھائی کی رخصت چاہی اور دلائل دیے تو پھر والد نے فرمایا کہ اور غلہ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کے جواب میں عرض کیا کہ یہ غلہ جو ہمارے اونٹ لائے ہیں بہت تھوڑا ہے اس لیے کہ ہم عیالدار ہیں اور غلہ بہت خرچ آتا ہے قَالَ کُنْ اُدْسِلْکَ مَعْکَ یَعْقُوبُ علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں پہلے تمہارا حال دیکھ چکا ہوں اس لیے میں بنیامین تمہارے ہمراہ ہرگز نہیں بھیجوں گا حَتّٰی تَوُثَّقُوْا یہاں تک کہ نہ دو گے مَوْثِقًا قِنَ اللّٰہِ اللّٰہ تعالیٰ کی قسم کھا کر پختہ وعدہ کہ جس پر اعتماد کیا جاسکے اور وہ اللّٰہ تعالیٰ کی قسم کھا کر مزید کرنے سے ہو گا۔ مَوْثِقٌ بمعنی ثقہ اور یہاں پر بمعنی اسم مفعول ہے یعنی اَلْمَوْثِقُوْنَ بہ ۔ ۱

تکستہ یعقوب علیہ السلام اللّٰہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ اس معاہدہ کو اس لیے پختہ کر رہے ہیں کہ جو وعدہ اللّٰہ تعالیٰ کے نام سے پختہ کرایا جائے وہ گویا اللّٰہ تعالیٰ کے اذن سے رہے۔

لَتَأْتِیَنَّیْہَا تم اسے ضرور ملے آؤ گے۔ یہ قسم کا جواب ہے۔ یعنی تمہیں کھاؤ کہ تم بنیامین کو واپس پر ضرور لاؤ گے اِلَّا اَنْ یَّحَاطَ بِکُمْ مَّرِیْہُ کہ تمہیں محیط ہو جائے اور تم اس کے گھر میں آ جاؤ یعنی تمہارے بس سے معاملہ باہر ہو جائے۔ اس سے ان کی بے بسی یا ان کی ہلاکت اور موت کنایہ ہے اور یہ صورت اس وقت پیش آتی ہے جب دشمن غالب ہو جائے اور اس سے ہان پھڑانا نا ممکن ہو جائے یا جب کل طور پر ہلاکت اور تباہی کا سامنا ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے نزد سے نکل بُرئی بات کا وہی انجام ہوا جس سے انہیں خلہ تھا اسی سے اہل عرب نے مثال لی ہے۔ اَلْبَلَاءُ مُوَحَّلٌ بِالْمَنْطِقِ۔ بلا کا نزول برتنے کے مطابق ہوتا ہے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام نے

یہ سنت علیہ السلام کے لیے فرمایا آخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ تو جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ چنانچہ ان کے متعلق وہی ہوا جو جانوروں نے واپس آکر کھا کر یوسف علیہ السلام کو میٹریا کھا گیا ہے اور یہاں بھی یہی فرمایا لَتَأْتِيَ بِهٖ الْاِثْمَانُ يَحْصِطُ بِكُمْ۔ تو بنیامین بھی ایک (ظاہری) مصیبت میں مبتلا ہوئے کہ ان کو مصر میں بادشاہ کے قبضہ میں رہنا پڑا۔ چنانچہ تفصیل آگے آئے گی۔

کاشفی میں لکھا ہے کہ قیام میں مرقوم ہے کہ بنیامین کو تمہارے کاشفی میں لکھا ہے کہ قیام میں مرقوم ہے کہ بنیامین کو تمہارے
کملی والے پیغمبر کی کیا بات ہے
برادر اس وقت یحیوں کا جب قسم میں کہو بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وسید المرسلین۔ انہوں نے اپنی قسم میں یہی الفاظ کہے اور وعدہ کیا کہ ہم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ علیہ کی قسم کی وجہ سے بنیامین کے حق میں دھوکا نہیں کریں گے۔

فَلَمَّا اتَّوَهُ مُوْتَقِعُهُمْ جَبَّ اَنْهَوْنَ لِيَعْتَوِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَسَبِ ارَادَهُ قَسِيں كَمَا كَرِهَ كَمَا قَالِ
اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ○ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جوابات ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے
یعنی وہ جو ہم قسین لے کر ایک دوسرے سے معاہدہ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے وہی تمام حالات کو جانتا ہے اور وہی سب کی گہبانی کرتا ہے۔ اس سے یعقوب علیہ السلام کی مراد یہی ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس میں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی قسم سے وعدہ دینے پر ایذا و غم کی ترغیب دلائی۔

مسئلہ اس میں اشارہ ہے کہ احمد میں تاکید کے بعد بھی توکل علی اللہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا،

وَرَادَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔

مسئلہ ۱: اٹھاشی میں ہے کہ فعل کو اسباب ظاہر سے متعلق کر کے توکل علی اللہ کرنا جائز ہے جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے قول لَنْ اَزِيْلَهُ حَتَّى تُؤْتُوْنِ سے معلوم ہوتا ہے۔

فقہی شریعت میں ہے اسے

مگر توکل میسکنی در کار کن

کشت کن پس تکیہ بر جبار کن

ترجمہ: ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر، کھیتی کر کے سہارا اللہ تعالیٰ پر کر۔

مطلب حق: مانا پر لازم ہے کہ اس عالم دنیا میں اسباب معتبرہ و غیر معتبرہ کو نگاہ میں رکھے۔ اور یہ بھی عین جدت کے عہد ہر پکار اپنا دل صرف اللہ تعالیٰ لہذا اس کی تقدیر سے متعلق رکھے اور صرف اُسی پر اور اس کی تدبیر پر اعتماد کرے۔ ماسوی اللہ کی ہر شے سے ارادے توڑ دے اسباب کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے اپنی ہمت بلند کرے نہ

نظربند کی تفصیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو نظر بند سے بچنے کے لیے فرمایا اس لیے کہ بد نظر ضرر پہنچتا ہے۔

حکمت، دوسری دفعہ مصر کو روانہ کرتے وقت بد نظر سے بچنے کی وصیت اس لیے فرمائی کہ یہ حضرات بہت حسین و جمیل تھے اور ان کے حسن و جمال کا شہر و سارے مصر میں پھیل گیا تھا۔ اور تمام نے سمجھا کہ یہ لوگ بادشاہ کے مغرب ہونے میں تو صرف حسن و جمال کی وجہ سے۔ اس لیے باپ کو خطرہ ہوا کہ اب اس کے جانیں گے تو بد نظر کا شکار ہو جائیں گے۔

سوال: پہلی دفعہ بھی تو ان کا حسن و جمال تھا، تو پہلی دفعہ یعقوب علیہ السلام کو بد نظر کا خطرہ کیوں محسوس ہوا۔
جواب: پہلی دفعہ عوام کی نظروں میں بھول مینی غیر معروف تھے عوام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں اسی لیے ان کی طرف عوام کی نظریں سرسری طور پر ہی اب دوسری بار تو معروف و مشہور ہو چکے تھے کہ یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں خصوصیت سے لوگوں کو دیکھنا ہو گا اس سے نظر بد کا خطرہ تھا اسی لیے وصیت فرمائی۔

جواب: چونکہ یعقوب علیہ السلام کو مناجات اللہ علم حاصل تھا کہ پہلی دفعہ کس حادثہ کا شکار نہیں ہوں گے اب کی باپ حادثہ درپیش تھا۔ اسی لیے آپ نے قبل از وقت آگاہ فرمایا۔ چنانچہ ویسے ہوا جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ دراصل یہ خوف بنیامین کی وجہ سے تھا۔

نو: ملالت میں لکھا ہے کہ پہلے یعقوب علیہ السلام نے شفقت پوری سے وصیت فرمائی پھر اپنی بندگی اور عجز و نیاز کا اظہار فرمایا۔ کیا قال:

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ قَوْلَ اللَّهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَتُوبُ اِلَيْكَ تَقْدِيْرُكَ مِنْ نِّبْيَا كَيْفَ لِيْ - یعنی نفع دے سکے
دقتان۔ وہ نادم ہے کہ اس کی تاکید کے لیے۔ شئی بدکس شے سے۔ اس لیے کہ خطرات کا احساس تقدیر ربانی سے نہیں بچا سکتا

من جہد ہی کنم قضا میگوید

پیروں نہ کنایت تو کار دگر ست

ترجمہ: میں جہد کرتا ہوں تو تقدیر کتنی ہے تیری تہ پیر کسی کام نہیں بلکہ معاند برعکس ہو گا۔

اسی طرح وہاں یہ بندہ اعتراض کرتے ہیں اس کا جواب صاحب روح البیان پہلے بیان فرمائے۔
اویسی غفرلہ

۱۔ مکلف بنانا

۲۔ اجل دینا

۳۔ ان کے امور طے کرنا

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تین امور ضروری ہیں

۱۔ اس پر توکل کرنا

۲۔ اس کے نبی علیہ السلام کی تابعداری کرنا۔

۳۔ اس پر تادیم و ایست صبر کرنا۔

نوٹ: پہلے تین امور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم واجب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے یہ امور عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی عبادت کرنے کے لائق ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ پر کسی شے کے وجوب کا کیا معنی اور تیسرے تین امور کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندوں پر لازم ہے کہ وہ ان امور کو بجالائیں تاکہ اس کے فضل و کرم کے مستحق ہوں۔

نوٹ: بد نظر کی تاثیر حق اور اس کا بار بار اعلیٰ کرام اور عوام نے تجربہ کیا ہے اور ایسے ہی تمام انبیاء و مطہرین علیہم السلام تجربہ کرتے چلے آئے ہیں۔ اور فرمایا

العين حق۔ یعنی نظر بد کی تاثیر حق ہے۔

کمال مجتہد نے فرمایا ہے

عقل باطل شمر و چشم تو سر خون کہ کند

ظاہراً بے خبر از نکتۃ العین حقیقت

ترجمہ: عقل اسے غلط کہتی ہے کہ آنکھ تو کوئی نقصان کرتی ہے اس سے تم بے خبر ہو جبکہ

واضح قاعدہ ہے کہ العین حق ہے۔

حدیث شریف: بد نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور آؤنٹ کو بندھ دیا میں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان الانبیاء حضرت محمد
حسین کریمین رضی اللہ عنہما کو بد نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے

اور عرض کی آپ آج مغموم معلوم ہوتے ہیں آپ نے فرمایا: حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نظر بد لگی ہے ان کو دہرے

ظلال ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: آپ سچ فرماتے ہیں اس لیے کہ العین حق۔ وہ اس لیے کہ ہر شے جب

اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس وقت اسے نظر بد لگتی ہے ناقص کو کہیں بد نظر کا اثر نہیں ہوتا۔ ہر کمال کو نقصان قدر آکر

لگاتی ہے۔

نکتہ : دراصل نقصان تو قضا و قدر سے پہنچتا ہے لیکن چونکہ اس کا سبب آنکھ بنتی ہے اس لیے فعل اسی طرف منسوب ہوتا ہے۔

قاعدہ : اللہ تعالیٰ کی عادت گیر ہے کہ اپنے فعل کے صدور کے لیے پہلے کسی شے کو سبب بناتا ہے اور وہ فعل اسی سبب کے بعد صادر ہوتا ہے۔ یہی ہم اہلسنت کا مذہب ہے اس لیے کہ عین میں ذاتی طور پر کوئی تاثیر نہیں بلکہ وہ ایک سبب ہے۔

قاعدہ : ضروری نہیں کہ اثر کو اسے جہانیر کی طرف منسوب ہو اور ان کے سوا باقی کسی شے کی طرف منسوب بھی ہو بلکہ کبھی تاثیر محض نفسانی بھی ہوتی ہے۔ مثلاً تختہ کہ جس کا عرض قلیل ہے اسے زمین پر سیدھا ڈالا جائے تو اس پر گزرنے سے کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں ہوتی اگر اسے بڑی اونچی دیواروں پر رکھ کر کسی کو کہا جائے کہ اس پر گزرو تو ڈر کے مارے اس پر کوئی نہیں گزر سکے گا۔ پھر دیکھنے والا محض اس تختہ کو دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو جائیگا۔ اس مثال میں تختہ سے ڈرنا محض اسی اونچی دیوار سے گرنے کے خوف سے ہے نہ کہ تختہ کی ذات سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاثیرات نفسانی فی نفسہ موجود ہیں ان میں تو اسے جہانیر کو دخل ماننے کی ضرورت نہیں۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں انسان اس کے ایذا دینے کے واسطے ہے تو وہ اس شخص کے متعلق اس کا دل غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے۔ اسی غیظ و غضب کی وجہ سے اس کا مزاج اسی کے لیے جدا اعتدال سے ہٹ کر سخت ہو جاتا ہے اور اس کے مزاج کی سختی کا سبب وہی تصور نفسانی ہے اور حرکات بدنہ کا مبادی وہی تصورات نفسانیہ ہیں۔ نتیجہ : اس قاعدہ اور مسئلہ سے معلوم ہوا کہ جب نفس کا تصور بدن خاص کے تعبیر کا سبب ہے تو بعید از قیاس نہیں کہ بعض نفوس کی تاثیر بدن کے رنگ و ریشہ میں سرایت کر جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عقلاً بعید نہیں کہ بعض نفوس تمام ابدان میں اثر انداز ہوتے ہیں نیز سبب کہ معلوم ہے کہ بدن کے ہر عضو کی اپنی اپنی تاثیر اور ہر ایک کی بیحد و عینیت ہے۔ جب وہ نفوس اپنے ابدان میں بھی اثر ڈال سکتے ہیں بشرطیکہ وہ نفوس (مثلاً عین) ابدان کو دیکھ سکیں اور انھیں تعجب بھی لاحق ہو سکے۔

نکتہ : بعض نے فرمایا کہ بد نظر اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ دیکھنے والا شے کو جب دیکھتا ہے تو اسے وہ شے اچھی لگتی ہے تو اسے نہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا خیال آتا ہے نہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منظور الیہ (جس کی طرف دیکھا گیا) میں ایک بیماری پیدا کرتا ہے اس کی اچانک نظر کی جہالت بنا کر۔

لے اس قاعدہ کو تا حال دہا بیہ نے نہ مانا اگر مانتے تو ادبیا و انہیسا کے وسیلہ کو شرک نہ کہتے۔

یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے جو ایسے بندوں سے بطور امتحان کے نازل فرماتا ہے تاکہ حق والا کلمہ سکے کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کا بغیر کے کہ اس کے بغیر سے ہے ایسی نظر بد لگانے سے مواخذہ ہوتا ہے (جبکہ وہ وعدہ آنظر بد لگاتا ہے) یہی وجہ ہے کہ جب کسی بہتر شے کو دیکھے تو کہے ماشا اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ۔ اس نقطہ بد لگانے والے کو سزا اس لیے ہوگی کہ اس تکلیف کا وہی سبب بنا ہے۔

ف ، بعض نے فرمایا کہ جب نظر بد لگانے والا کسی شے پر نظر ڈالتا ہے اور وہ شے اسے اچھی محسوس ہوتی ہے تو مصلحت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شے کو بدل دے تاکہ بندے کا قلب اس شے کے حسن و جمال میں معلق نہ رہے۔

ف ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی آنکھوں میں جواہر لطیف پیدا فرماتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے وہی جواہر لطیف معین (جسے دیکھا جائے) پر پڑتے ہیں تو وہ ضرر پاتا ہوا بکریاں بکریاں ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے جیسا کہ مشہور ہے کہ بعض ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں کہ جس انسان پر ان کی نگاہ پڑ جائے تو وہ انسان فوراً مر جاتا ہے۔

ف ، ایسے ضرر اور نقصانات کے بچنے ضروری نہیں کہ اتصال جہانی بھی ہو یعنی ان کا ایک دوسرے کا بالمقابل ہونا ضروری ہے نہ ایک دوسرے کو دیکھنا لازمی نہ بکریاں بکریاں ہلاک کی دوسری شے کا خیال اور تصور بھی کافی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحین کے حصہ وغیرہ سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا ہے یہاں تک کہ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض نظر بد والے ایسے بد بلا ہوتے ہیں کہ وہ دیکھے بغیر ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے نابینا کی نظر بد اسی قبیل سے ہے کہ اسے کسی شے کی تعریف سنائی جائے تو اس کے منہ سے یا اس کے قلب میں اس شے کا عجیب ہونا تصور میں آجائے تو بھی اس کا یہ تصور بد نظر کا سبب بن جاتا ہے۔

انجوبہ ، بعض نفوس فطری طور پر ایسے عجیب اور پیدا کیے جاتے ہیں جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ مثلاً مشہور ہے کہ اقلیم ہند میں ایک ایسی قوم ہے جو کہ جب کسی شے کو اپنے مقصد کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو گشتہ تنہائی میں اس کا تصور باندھتے ہیں تو وہ شے ان کے تصور کے مطابق ہو جاتی ہے۔ (کذا قال القزوينی)

منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلاد ہند میں کسی علاقہ پر حملہ کیا تو فتحیاب نہ ہو سکے۔ حکایت

بلکہ جو نہی اس شہر کا محاصرہ کرتے تو بیمار پڑ جاتے آپ نے اس کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا یہاں ایک قوم ہے کہ وہ جس پر مرض ڈالنا چاہیں تو گشتہ تنہائی میں بیٹھ کر اس کا تصور کر کے اسے مرین کر ڈالتے ہیں۔ بادشاہ محمود نے اپنے لشکریوں کو ڈھول بجانے اور دیگر شور و فغاں کا حکم فرمایا تاکہ ان کے قلوب شوش ہوں چنانچہ ایسے کیا گیا تو وہ لوگ بادشاہ کو بیمار نہ کر سکے۔ اس طرح سے بادشاہ ان پر فتحیاب ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے تصور کے اندر بہت بڑی تاثیر ہے۔ ف ، تاثیر الحجتہ اس سے چند قدم آگے ہے۔

لے اہلسنت کے نزدیک تصور شیخ کے قاعدے کا دوسرا نام تصور الحجتہ ہے جسے وہابی دیوبندی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

کوئی شخص بدرالدین نامی ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا محبوب بدرالدین فوت ہو گیا، اتفاقاً حکایت اس کی وفات چودھویں شب کو ہوئی۔ جونہی اس عاشق نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو نام کی مناسبت سے اپنا محبوب بدرالدین یاد آگیا۔ شدت غم اور خون و دلال سے درج ذیل شعر پڑھا۔

شقیقتك غيب في لحدہ

و تطلع يا بدر من بعدہ

فہذا خفت و صکان الخسوف

لباس الحداد علی فقہ

ترجمہ: میرا ہم نام قبر میں پوشیدہ ہے اور تو دُور سے چمک رہا ہے تو بے نور ہو جاتا تو اچھا

تھا اس لیے کہ محبوب کی جدائی کا سوگ ایسے ہونا چاہیے۔

عاشق کا طعنہ سن کر چاند بے نور ہو گیا۔

سبق: سچی محبت کا اثر یہ ہوا کہ چاند بے نور ہو گیا، اسی لیے مشہور ہے:

المحبة مقناطیس القلوب۔

اور ارواح کی اجسام میں تاثیر مشہور بلکہ محسوس شاہد ہے بد نظر کی تاثیر اسی ارتباط الارواح بالاجساد کے قبیل سے ہے چونکہ اسے آنکھ سے قری رابطہ ہے اسی لیے بد نظر کو عین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

فت: بعض حکماء نے فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ ڈسنے کے بعد زہریلے جانوروں کو قتل کر دیا جائے ورنہ ان کے ڈسنے سے ڈرنا چاہیے اس لیے کہ ان کے اجسام زہر سے بھر پور ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں زہر ان کے اجسام میں گردش کرتی رہتی ہے۔ ان کے اجسام کا اثر ڈسنے کی جگہ پر بھی پڑتا رہے گا۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے مارنے سے زہر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہ یکہ نہیں بلکہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہی ہے جو ہمیں تجربے سے حاصل ہوا ہے خلاصہ یہ کہ زہریلے جانور نے کسی کو ڈسا ہے تو اس جانور کو مار دینے سے زہر کا اثر مٹ جاتا ہے اگر اسے نہ مارا جائے تو زہر کا اثر بڑھتا رہتا ہے۔ ایسے ہی بد نظر کی حقیقت ہے کہ جب وہ کسی پر اثر انداز ہوتی ہے تو نظر لگانے والے کے نفس کی خجاست سے نظر کا اثر بڑھتا رہتا ہے۔

فت: کبھی انسان کو اپنی بد نظر کی اثر ڈالتی ہے اور یہ دوسروں کی بد نظر سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔

فت: انسان کی بد نظری سے جنات کی بد نظری سخت تر ہوتی ہے یہاں تک کہ تیرے بھی اس کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔

بد نظری کے علاج کا ثبوت از حدیث شریف بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ

حضور علیہ السلام نے ایک گوشہ میں ایک لڑکی کو دیکھا کہ جس کا بیماری سے چہرہ زرد تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا جھاڑ پھونک سے علاج کراؤ اس لیے کہ اس پر جن کی بد نظر کا اثر ہے۔

مسئلہ جس کے تعلق یقین ہو کہ اس کی نظر بد اثر کر جاتی ہے تو حاکم وقت پر لازم ہے کہ اسے جیل خانے میں بند کر دے اور مرتے دم تک اسے قید میں رکھے اور اس کا نان و نفقہ حکومت ادا کرے۔ اسی میں اس کا اور خلق خدا کا جہلا ہے۔ عوام میں عادت ہے کہ جس بچے وغیرہ پر نظر بد کا اندیشہ ہوتا ہے اسکے سیاہ داغ لگانے کا ثبوت جسم کے کسی حصہ خصوصاً چہرہ پر کوئی سیاہ داغ لگاتے ہیں اس کا ثبوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مندرجہ ذیل روایت میں ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے ایک یلح (حسین) لڑکے کو دیکھا کہ اسکے رشتہ داروں نے اُسے ٹھوڑی پر کوئی سیاہ داغ لگایا ہوا ہے۔ آپ نے سبب پوچھا تو عرض کیا گیا اس لیے کہ اس پر نظر بد کا اثر نہ ہو۔ (سکوت صحابی جواز کی دلیل ہے)

کھیتوں میں ہڈیاں اور سیاہ کپڑے ٹانگنے کا ثبوت اسی قبیل سے ہے جو عوام کھیتوں میں ہڈیاں اور سیاہ جھنڈے ٹانگتے ہیں تاکہ کھیتوں بجاؤں پر نظر بد کا اثر نہ ہو۔ صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کا اندوئے شرع جواز ثابت ہوتا ہے وہ اس طرح کہ نظر بد اپنی شرم نگاہ سے حملہ کرتی ہے تو اس کا اثر پہلے اسی ہڈی اور سیاہی پر پڑتا ہے تو اس کا جو شرم ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری شے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ہر شے کی ضد پیدا فرمائی ہے۔

ایسے علاج کو دوا بیہ دینہ اور دان کے ہنوا دوسرے مذاہب شرک و بدعت اور ناجائز و حرام و باہیہ کا رد کہتے ہیں۔ جیسا کہ عادت ہے لیکن ہم اہل سنت ایسے علاج کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہی ہمارے اسلاف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ مبارک تھا۔ (صاحب روح البیان اُپر کی صورتیں کہہ کر آخر میں لکھتے ہیں کہ)

فالدعوات والنفاس الطيبة تقابل الاثر الذي حصل من النفوس الخبيثة والحواس الفاسدة۔

نیک لوگوں فقر و درویشوں اور اولیائے کرام کے دم درو اور جھاڑ پھونک ان اثرات کو زائل کر دیتے ہیں جو نفوس خبیثہ اور حواس فاسدہ سے پیدا ہوئے۔

(اس کے بعد صاحب روح البیان مندرجہ ذیل احادیث و دلائل کے طور لکھتے ہیں)

حضرت عبادة بن الصامت

جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بیماری کا ایک دُعا سے علاج کیا رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں کو حاضر ہوا تو آپ پیار تھے۔ پھر اسی شام کو حاضر ہوا تو آپ کو تندرست پایا۔ آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکر مجھ پر چند الفاظ پڑھ کر دم کیا۔ وہ الفاظ یہ ہیں:

بسم اللہ اے قلیک من کل شیء یؤذیک ومن کل عیت وحاسد

اللہ یشفیک -

اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر میں آپ کو دم کرتا ہوں آپ کو ہر اذہا دینے والی شے اور ہر بد نظر

اور ہر حاسد سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام کے دم کرنے سے مجھے آرام ہو گیا۔

مسئلہ: اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاز چھونک شرعاً ناجائز ہے۔ یہی اکثر علماء کرام کا مذہب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جہاز چھونک قرآنی آیات اور اذکار معروفہ سے ہو۔ جن الفاظ کے معانی غیر معلوم ہوں انہیں جہاز چھونک میں پڑھنا مکروہ ہے۔ (یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں)

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا:

سے جہاز چھونک کا جواز ہل تشتت۔ کیا تو نے نشوکیکا ہے؟

عربی میں نشوہ جہاز چھونک کو کہا جاتا ہے۔

فت: بعض علماء کرام نے فرمایا کہ جہاز چھونک کی دلیل یہی حدیث ہے کیونکہ اگر جہاز چھونک ناجائز ہوتی تو آپ اس کے استعمال کی اجازت نہ بخشتے۔

سوال: اگر جہاز چھونک جائز ہوتی تو حضور علیہ السلام نے اس سے کیوں روکا۔ چنانچہ سنن ابوداؤد میں مرفوعاً مروی ہے کہ:

الفشۃ من عمل الشیطان -

جہاز چھونک شیطان کا عمل ہے۔

جواب: ایسا لے جہاز چھونک کے متعلق ہے جس کے معانی معلوم نہ ہوں۔

جواب: یہ مانعت ایسی جہاز چھونک کے متعلق ہے جو غیر عربی میں ہو اور اس کے معانی معلوم نہ ہوں اس لیے کہ ممکن ہے اس میں کفر یا جادو کے الفاظ ہوں۔ جس کے الفاظ قرآن یا احادیث مذکورہ معلومۃ المعانی ہوں وہ جائز ہے۔

تعوذات کا جواز: تعویذ لگانا ناجائز ہے جبکہ وہ قرآنی آیات اور بعض اسماء الہیہ ہوں، جن سے تہربہ کیا جا چکا ہو۔ کمر دفع بلا کے لیے ان کے لٹکانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے تعویذات شرعاً جائز ہیں۔

لیکن شرط لگائی جائے کہ بیت الخلا اور جماع کے وقت قمار دیے جائیں۔ اور یہی اولیٰ ہے۔ بعض علما کرام نے منہ مایا کر اگر انہیں کسی محفوظ شے سے چھپایا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ انہیں بیت الخلا یا جماع کے وقت نہ اتارا جائے۔ آجکل کے غفلت کے دور میں اسی پر عمل ہو رہا ہے خواص کو پہلے پر حرام کو دوسرے طریقہ پر عمل کرایا جائے۔

تعویذات کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے مندرجہ ذیل جبارت تعویذ کے طور پر پڑھتے،

جواز کی دلیل اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامة۔
 میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی برکت سے شیطان و ہامہ اور ہر عین لامہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

ف کلمات تامہ و ہامہ و لامہ کی تشریح آتی ہے۔ مذکورہ بالا کلمات کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اہل ایمان سے فرمایا کہ تم بھی ان کلمات کی برکت سے اپنی اولاد کے لیے پناہ طلب کیا کرو اس لیے کہ ابراہیم واسمعیل واسحاق علیہم السلام اپنی اولاد کے لیے ان کلمات سے پناہ مانگتے تھے۔

ف مذکورہ بالا کلمات کلمہ کرپوں کے گلے میں تعویذ کے طور لٹکاٹے جائیں۔ فقیر ایسی کا از مودہ تعویذ ہے۔ اس سے نچتے یاربوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ حدیث شریف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں روایت فرمائی۔
 حل لغات کلمات اللہ سے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات مراد ہیں جیسے عزت و قدرت وغیرہ۔
 وہ تام اس لیے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہیں۔

ف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کلمات اللہ التامہ سے ثابت فرمایا کہ قرآن غیر مخلوق ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق سے استعاذہ نہیں فرماتے تھے اور مخلوق کا ہر کلام نقص و عیب سے خالی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر عیب و نقص سے پاک صرف کلام الہی ہی ہو سکتا ہے۔ اور وہی کامل و اکمل اور تام بلکہ اتم ہے۔

صاحب روح البیان کی تحقیق (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) امام احمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ مخلوق سے استعاذہ ثابت نہیں۔ یہ دعویٰ محل نظر ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کلام مخلوق سے استعاذہ ثابت ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہے۔
 درندوں سے بچنے کا وظیفہ یہ الفاظ پڑھو

اور محبوبان خدا کا تصرف اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شوالامہ۔
 میں شیر کے شر سے دانیال اور ان کے کنیز کی برکت سے پناہ مانگتا ہوں۔

دانیال اور کنیز کا قصہ باللہ خیر الخفایا و ہوا رحمہم التوحیدین کے تحت ہم لکھ آئے ہیں اس استعاذ

میں برکت رکھی ہے کہ انسان کسی زبردشت دشمن اور مودی کے شر میں پھنسا ہو، ان کلمات کو پڑھے تو کامیابی ہوگی۔ (کذا نے حیرۃ الحیران)

مسئلہ : یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے ورنہ جو حضرات بحر توحید میں مستغرق ہیں کہ انھیں اپنی بھی خبر نہیں تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں۔ انھیں غیر اللہ کی طرف پناہ دھونڈنا جائز ہے اور چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بحر توحید میں غوطہ زن ہوتے تو فرماتے، اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ۔

الهامہ : ہوام کی خج ہے حج حشرات الارض کو کہا جاتا ہے۔ اور خطابی نے فرمایا ہر زہریلے جانور یعنی سانپ پتھر وینو کو حامہ کہا جاتا ہے۔

سوال : حدیث شریف میں قتل کو حامہ کہا گیا ہے حالانکہ وہ زہریلی نہیں۔

جواب : مجازاً و استعارۃً اسے حامہ کہا گیا ہے۔

اللامۃ بمعنی العلمۃ الممت بمعنی نزلت ہے۔

سوال : اگر یہ بمعنی منقول ہے تو پھر اسے العلمۃ کہا جاتا۔

جواب : النہامۃ کی مناسبت سے اسے فاعل کے صیغہ پر لایا گیا ہے۔

جواب : فاعل کے معنی پر ہے بمعنی جامعۃ للنشر علی المعیون۔ یعنی جس پر نظر بدکا اثر ہو اس کے لیے کوئی شر کی جمع یہ تقدیلہ بمعنی جمعہ۔ مثلاً کہا جاتا ہے : دارک تلک الناس بمعنی تجمعہم یعنی تیرا گھرا انھیں جمع کرتا ہے۔

فت : القہرات المیکہ میں ہے کہ حروف و اسماء کی تاثیر کا علم بھی ایک کرامت ہے یعنی کرامت کے طور خواص بنہ گان خدا کو ان کی تاثیر معلوم کرائی جاتی ہے ہر ایک کو خواص الاسماء و الصفات کا علم نہیں دیا جاتا۔ بحمد و ثنائے ہم اہلسنت خواص میں داخل ہیں کہ یہیں آیات قرآنی و احادیث نبوی و اذکار ماثورہ و اقوال ادیان کے خواص معلوم ہیں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بد نظر والے کے وضو کے پانی سے جس پر بد نظر کا اثر ہو رہا ہے عجوبہ تو بد نظر کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔

مغرب و ظیفہ و تعوید حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد نظر کا اثر زائل کرنے کے لیے آیت **وَاِنْ يَنْكَرُوا لَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا بَصُرْتُمْ بِهِمْ لَسَمِعُوْا** **الَّذِيْنَ يَنْفَعُوْنَ اِنَّهٗ لَسَمْعُوْنَ** و مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِيْنَ پڑھی جائے۔ بد نظر کا اثر زائل کرنے کے لیے

محبوبان ہذا کی شان میں وہی میں سب سے کہانیال کے واقعہ کو ہزاروں سال گزرے لیکن تاثیر اور برکت تاقیامت باقی ہے۔ (دو کتب احادیث قوم لا یعقلون)

اس آیت سے اور کوئی آیت زیادہ ناث نہیں۔ فقیر ایسی مغرور یہ آیت لکھ کر گئے ہیں تعویذ کا تجربہ رکھتا ہے نظر لگ چکی ہو تو زائل ہو جاتی ہے۔ اگر خطرہ ہو تو پہلے لکھ کر دی جاتی ہے۔ فقیر ہر سستی مسلمان پابند صوم و صلوٰۃ کو اس کی عام اجازت دیتا ہے۔

نبوی و طیفہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے سورۃ اخلاص اور موزن پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے تمام جسم مبارک پر اتار پھرتے تھے جہاں اتار پھینچ سکے اس کا آغاز سردار چہرہ مبارک سے فرماتے۔ اسی طرح ہر رات تین دفعہ کرتے یہ عمل و فہج سورہ بد نظروں پر بیٹے جانوروں اور جملہ امراض و جراحات کے لیے مینہ ہے۔

جب کوئی کسی اچھے شے کو دیکھے اور وہ اس کے دل میں پسند آئے اور بد نظر سے بچنے اور بچانے کا طریقہ خطرہ ہو کہ اس پر بد نظر کا اثر ہو گا تو سنت ہے کہ ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ۔ پھر اس کے لیے برکت کی دعا مانگے۔ مثلاً کہے بارساں اللہ فیک وعلیک۔

عالم دنیا میں تین چیزیں عجیب ترین ہیں ۱۔ بوم یا اپنے آپ کو حسین ترین سمجھ کر دن کو باہر نہیں نکلتا اس خطروں سے کہ اس نے کسی کی بد نظر کا اثر نہ ہو۔ ۲۔ کوئی یہ زمین پر مرنے ایک پاؤں پر چلتی ہے اگر دوسرا پاؤں رکھتی بھی ہے تو آہستہ آہستہ اس خطرہ سے کہ زمین میں نہ دھنس جائے۔

۳۔ ایک جانور ہے جو نہروں میں پنڈلیوں کے ذریعے چلتا ہے وہ کوئی مکے مشابہ ہوتا ہے وہ مالک حنین کے نام سے معروف ہے۔ وہ سیر ہو کہ پانی نہیں پیتا اس خطرہ سے کہ پانی ختم نہ ہو جائے۔

فطرستان میں ایک کیرا ہے جو ایک مثال یا زیادہ سے زیادہ تین مثال کے برابر ہوتا ہے وہ تین دن میں ہوتا ہے اور رات کو جگنو کی طرح چمکتا ہے اور دن کو اٹتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے پر بھی نظر آتے ہیں گائیے سبز رنگ کا نہایت نرم اور صاف شفاف ہوتا ہے۔ درحقیقت اس کے پر نہیں ہوتے لیکن دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ اس کے پر ہیں۔ اس کی غذا مٹی ہے لیکن وہ اسے سیر ہو کر نہیں کھاتا اس خطرہ سے کہ مٹی ختم نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ بھوک سے ہی مرنے لگتا ہے۔

صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اسی اللہ کے کیرے سے دنیا دار جریں و خیل انسان کی طرف فائدہ صوفیانہ اشارہ ہے کہ وہ کسی عام بلکہ مدنی سے سیر نہیں ہوتے اس خطرے سے کہ ان کا مال ختم نہ ہو جائے مالا کہ ان کے ان بہت سا مال ہوتا ہے۔

فطرستان صاحب روح البیان نے فرمایا کہ جملہ زائد ذکرہ میں نے مندرجہ ذیل کتب سے لیے ہیں ۱۔

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئَسْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ أَتَيْهَا الْعِيسَىٰ إِنَّكُمْ لَعَسَرْتُمُونَا ۝ قَالُوا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَهُمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ۝
قَالُوا تَفْقِدُ صَوْلَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ شَرَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَنَاكَ اللَّهُ
لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمَا لِنَفْسِنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ
كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ۝ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۝ كَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ ۝ قَبْذَ أَبَاوَيْبٍ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ
كَذَلِكَ كَذَّبْنَا يُونُسَ ۝ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۝ وَقُوتٌ كُفْلٌ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمْ ۝ قَالُوا آتِ
يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِهِ فَأَسْرَهَا يُونُسُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهِ
لَهُمْ ۝ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۝ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ آتِ
لَهُ أَبَاشِيخًا كَثِيرًا فَخُذْ أَحَدًا مَّا كَانَتْهُ ۝ إِنَّا نُرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ
أَنْ تَأْخُذَ الْأَمَنُ وَجَدْنَا مُتَاعًا عِنْدَهُ ۝ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ : اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی
فرمایا یقین کیجئے میں ہی تیرا بھائی ہوں تو یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھائیے۔ پھر جب ان کا سامان
تیار کر دیا تو یہاں اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا پھر اک منادی نے پکارا اے قافلہ واپس آ جاؤ ! بے شک
تم چوروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ تم کیا تم پاتے ہو کہا کہ بادشاہ کا پیاز نہیں مل رہا اور پھل لے لائے گا اس
کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہو گا اور میں اس کا ضامن ہوں کہنے لگے خدا کی قسم تمہیں بخوبی علم ہے کہ ہم
زمین مصر میں نہاد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چوری پیشہ ہیں انہوں نے کہا تو پھر تمہارے ہاں چوری کی کیا
سزا ہے اگر تم نے۔ لے ہوئے کہا کہ جس کے سامان میں چوری دستیاب ہو وہی اس کے بدلے میں اس کا
غلام ہو گا۔ ہمارے ہاں ظالم چوروں کی یہی سزا ہے تو سب سے پہلے ان کے سامان سے تلاشی کا آغاز کیا
اپنے بھائی کے سامان سے پہلے پھر اسے اپنے بھائی کے سامان سے نکال لیا۔ یوسف علیہ السلام کو
یہی تدبیر ہم نے بتائی بادشاہی قانون میں اسے گھن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لے لے مگر یہ کہ خدا تعالیٰ
پہلے ہم جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے بہت بڑے درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم و پاسے کے اوپر

علم والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرنے تو اس سے پہلے اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات دل میں محض رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی (جگہ) فرمایا تم بدترین جگہ ہو اور اللہ تعالیٰ اخب جانتا ہے تو باتیں تم بتا رہے ہو کہنے لگے اے عزیز! اس کے والد گرامی بہت بڑے بڑے بڑی عمر کے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی ایک کو لے لو۔ بیشک ہم آپ کو اپنا بڑا محسن مانتے ہیں۔ فرمایا پناہ بخدا کہ ہم لیں مگر اسے جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے شک ہم اس وقت ظالم ہوں گے۔ (تفسیر صفحہ ۶۰ پر)

(تیسرے صفحہ ۵)

ترجمہ: اگر تمام ذرات عالم جلا کریں تو نقصانے آسانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
جو کچھ بھی آسمان سے زمین پر آتا ہے وہ مقرر نہیں نہ اسے ٹانے کا کوئی چارہ ہے نہ اس سے
کیزہ رکھا جاسکتا ہے۔

تمام جیلے چارے نقصان دہ ہیں لا اللہ کے سامنے سب کچھ معدوم ہے۔
وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُعَذِّبُ الْعَالَمِينَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱﴾
جہنم نے بذریعہ وحی اور دلائل علم عطا فرمایا اس لیے تو قبل از وقت فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿۲﴾ اس سے
یہ بھی ثابت ہوا کہ تقدیر میں بد نظر کبھی بھی نہیں تھی ورنہ انہیں بد نظر کا اثر ضرور پہنچا وہ متفرق دروازوں سے جاتے یا ایک سے
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳﴾ لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں جانتے اور ان کا گمان ہوتا ہے
کہ تقدیر سے تقدیر مل جاتی ہے

تدبیر کند بندہ و تدبیر نداند

تقدیر خداوند بتدبیر نداند

ترجمہ: بندہ تدبیر کرتا ہے لیکن اسے پتا نہیں کہ تقدیر کے سامنے تدبیر کچھ نہیں کر سکتی۔

وَمَنْ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ ظَالِمِينَ ﴿۴﴾
تفسیر صوفیانہ (انبیاء و اولیاء) پر جاری ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کی وحی و اہام و تعلیم سے ہوتا ہے
انہیں باری تقدیر کے اجراء کا علم ہوتا ہے جس کا ہم حکم دیتے ہیں انہیں خبر ہوتی ہے اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ
ہم جو کچھ کہتے ہیں اس میں بے شمار حکمتیں مضمر ہوتی ہیں۔ (الذاتی التاویلات انجیہ)

لے اس تحریر کے بعد وجودِ باریہ و بندہ یعقوب علیہ السلام پر لا علی کی تہمت لگا رہی ہے اسے کہتے ہیں نبوت دشمنی۔
تھا اگر وہ بندوں و ایوں کو ان میں شامل کر دیں تو بھی لا باس بد کہا سبب بنی۔

(تفسیر آیات صفحہ ۵۸)

تفسیر عالمانہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ صَاحِبُ زَادِے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام تخت پر نقاب اوڑھے ہوئے رونق افروز تھے۔ آپ نے پوچھا

کون لوگ ہیں؟ عرض کی ہم کنعانی ہیں۔ آپ کے حسب الحکم ہم اپنے بھائی (بنیامین) کے لیے والد گرامی کی منت سماجت کی اور بڑے عمدہ و پیمان کے بعد انہیں لے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت خوب۔ فرمایا جیسے تم نے وعدہ کر نبھایا مجھے بھی ایسے عمدہ میں بہتر پاؤں گے۔ فرمایا اچھے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ دو دو گئے بھائی اکٹھے بیٹھو۔ بہت اعزاز و کام سے انہیں بٹھایا۔

قیان میں ہے کہ طعام خانے میں ایک دسترخوان پر بٹھائے گئے۔

کاشفی میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ دو دو گئے بھائی اکٹھے دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ جب دو دو گئے بھائی اکٹھے بیٹھ گئے بنیامین اکیلے گئے تو گریہ زاری شروع کر دی یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر غلاب پھر دو۔ جب ہوش میں آئے پوچھا اسے فوجانہ اتم روستے بدلتے یہوش کیوں ہوئے۔ بنیامین نے فرمایا کہ آپ کا فرمان ہوا کہ دو گئے بھائی اکٹھے ل کر کھائیں۔ میرا بھی ایک سگا بھائی یوسف نامی تھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے اور دل میں خیال گزرا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے ان کی یادیں بے تاب ہو گیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئیے آج میں آپ کا بھائی بناتا ہوں۔ حکم فرمایا کہ دسترخوان قریب لایا جائے اور ہم دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دسترخوان ویالیا۔ اسی طرح وہ پھر سے بھائی ل گئے۔ کہا قال اِذْی الْمَيْلَةِ أَخَاهُ اپنے بھائی بنیامین کو طعام میں ساتھ ملایا۔ اسی طرح دونوں کا یکجا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اور اکیلے ایک گھر میں راز و نیاز کی باتیں کرتے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے پوچھا کیا آپ نے شادی کی ہے؟ عرض کی ہاں۔ پوچھا بچے کتنے ہیں؟ عرض کی، دس۔ بنیامین نے ان کے نام بتائے اور کہا کہ ایک کا نام اپنے مرحوم بھائی یوسف علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے۔

ف، القصص میں ہے کہ بنیامین نے کہا کہ تین بچے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ذئب (بھڑیا) ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہی علیہ السلام کی اولاد بدلتے ہوئے تم نے درندے کے نام پر اپنے بچے کا نام کیسے تجویز کیا۔ عرض کی سنا ہے میرے بھائی کو بھڑیا گیا تھا۔ اب بچے کا نام اسی لیے ذئب رکھا ہے کہ اس لفظ سے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر بنیامین خوب دیا اور یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وہ سب کا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ دم (خون)۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کی کہ میرے بھائی یوسف کے مرنے کے بعد ان کا خون آلود قمیص لایا گیا۔ اب میں نے بیٹے کا نام یہی رکھا ہے کہ اس سے یوسف علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس سے وہ خود بھی روئے اور یوسف علیہ السلام کو بھی رلایا۔ قیسرے کا نام کیا ہے؟ عرض کی، یوسف۔ اس سے بھی اپنے بھائی کی یاد تازہ کرتا ہوں۔ اس سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام خوب روئے۔ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا کہ اسے

الذالین! جب وزن دم سے میرے نوجوان بھائی کی یہ حالت ہے تو میرے بوڑھے باپ کا کیا حال ہوگا۔ اے اللہ! ہمیں موت سے پہلے نکلے ملا دے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تیرے شدہ بھائی کے قائم مقام ہر جاؤں؟ بنیامین نے عرض کی، آپ جیسا محسن تو ہیں دنیا میں نہیں ملے گا۔ لیکن آپ یعقوب اور راحیل کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے۔ اس سے یوسف علیہ السلام خوب روئے اور اٹھ کر بنیامین کو گلے لگایا اور کہا بھائی! تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ يَوْسُفُ عَلَيهِ السَّلَامُ نَے فرمایا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔

کاشفی نے لکھا کہ جب کھانا کھانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے نقاب کے اندر سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بنیامین کی نظر یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر پڑی تو رو پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو بنیامین نے عرض کی، یہ ہاتھ میرے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملتا جلتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بنیامین کی درو بھری آواز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بے ساختہ نقاب اٹھا کر کہا، اے بنیامین! میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔

التقص میں ہے کہ جب دونوں اکٹھے کھانا کھانے بیٹھے تو یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹا دیا۔ بنیامین تعجباً اٹھ اٹھ کر گھوم گھوم کر یوسف علیہ السلام کو دیکھتے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیوں؟ عرض کی، میرا بھائی یوسف (علیہ السلام) آپ کا ہمشکل تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔

فَلَا تَبْتَئِسْ غَمَ دُکھائیے۔

تہذیب المصادر میں ہے کہ الائتباس بمعنی اندوہگین ہونا۔

یہاں کا نَوَاعِلُ یَعْمَلُونَ ○ بھائیوں کے ان گندے کرتوتوں سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عظیم احسان فرما کر ہم بچرے ہوؤں کو ملایا۔ لیکن فی الحال آپ انہیں بتائیں نہیں اس راز کو بالکل مخفی رکھنا۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ بعض مقامات پر راز چھپانا مستحب ہے۔ یعنی ایسے مقامات پر جہاں راز مخفی رکھنے سے مقاصد کا حصول آسانی ہو۔

حدیث شریف اپنی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے راز کو چھپاؤ۔

مسئلہ: ضیافت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے یہاں تک کہ مہمان کے پیچھے کھانا نہ کھاتے تھے۔

حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں بہشت کے بالا خانوں کی تمہیں خبر دوں؟ ہم سب نے عرض کی، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہشت کے بالا خانے جو اہر موتی سے ہیں جنہیں اندر باہر برابر طور پر

دیجا جاسکتا ہے۔ اس میں نعمتیں اور لذتیں اور سرور ایسے بے نظیر ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور آ سکتا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی یہ بالاخانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ان لوگوں کے لیے جو اپنے بھائیوں کو اسلام علیکم کے اور طعام کھلانے اور نفل روزہ رکھنے اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سو رہے ہوں۔

آیت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خسارہ والوں کو راہ نہیں دکھاتا بلکہ نصرت الہی و تائید از دی صالحین کو **تفسیر صوفیانہ** نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّا اللَّهُ مَعَنَا۔

اور خسارے والے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے انہیں سخت آزمائشیں پہنچائیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دو بھائیوں یوسف علیہ السلام و بنیامین اور باپ یعقوب علیہ السلام اور بیٹے یوسف علیہ السلام کو طایا اگرچہ بہت بڑی مدت کے بعد۔

تفسیر عالمانہ قَلْنَا جَهَنَّمَ بِجَهَنَّمَ الْجَهَّازُ مَعْنَى الْمَتَاعِ وَهُوَ كُلُّ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ يَعْنِي ان کا اناج تیار کر کر ہر ایک کو اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور زاوراہ کے لیے مزید بہت سی چیزیں بھی عنایت کیں۔

ف، القصص میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کیا تم لوگ جلد واپس جانا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ ان قافلے والوں کو تیار کرو اور غلہ بھر کر اونٹوں پر لادو اور ایک زائد اونٹ کا غلہ دے دو۔ اپنے سامنے سامان اچھی طرح تیار کر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ روانہ کیا۔

ف، مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنا تعارف کرایا تو بنیامین بے ہوش ہو کر یوسف علیہ السلام کے گلے لگے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے،

ایک می بینم بہ بیدار است یا رب بخواب

خوشی تو مادہ چین راحت پس از چندی عذاب

ترجمہ: ایا اللہ! یہ خواب ہے یا بیداری کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑے عذاب سے نکل کر

خوشی و راحت میں پاتا ہوں۔

پھر یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر بنیامین نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا:

آجی پہلے بھی میری جدائی سے بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں اب آپ یہاں رہیں گے تو انہیں مزید رنج پہنچے گا۔ جب بنیامین نے امرار کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کی ایک صودت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو کسی معاملہ میں گرفتار کروں۔ اگر منظور ہو تو بنیامین نے عرض کی، مجھے منظور ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ شاہی پیالہ آپ کے سامان میں چھپا دیتے ہیں جب آپ لوگ روانہ ہوں گے تو بلا لیں گے۔ بنیامین نے مان لیا۔ جب قافلہ سامان لے کر روانہ ہوا تو جَعَلَ السَّقَايَةَ السَّقَايَةَ یعنی المشرية بحمر الميم یعنی وہ برتن جس میں پانی پیا جاتا ہے پیالہ اور غلہ کا پیمانہ چھپایا گیا اور پیمانہ سونے کا تھا اور پیالہ چاندی کا۔

مسئلہ: پہلی شریعتوں میں چاندی کے پیالوں میں پانی پینا جائز تھا یا وہ پیالہ بلوری یا سبز زرد یا سرخ یا قوت کا تھا جس کی قیمت دوسو دینار تھی۔ اسی میں یوسف علیہ السلام پانی پیتے تھے۔
 ف: کواشی میں ہے بادشاہ مصر جس پیالے سے پانی پیتا تھا وہ چاندی کا تھا اور اس پر موتیوں کا جڑاؤ تھا بھائیوں کے اعزاز میں اسی کے ساتھ ان کا غلہ بھرا تھا۔
 ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ پہلے اس پیالے میں بادشاہ پانی پیتا تھا پھر اسے طعام کی نفاست اور بھائیوں کی عزت و احترام کے پیش نظر پیمانہ کے طور استعمال کیا۔

فِي سَرَحِلِ أَخِيهِ اپنے بھائی بنیامین کے کباوے میں۔

جب وہ صاحبان مصر سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص آدمی ساتھ بھیجا تاکہ انہیں شام کو جانے والے راستے پر پہنچا دے۔

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يُّسْمِعُ عَلَى السَّلَامِ کے نوکر میں کسی ایک نے اعلان کیا اس کا نام افرائیم تھا۔
 اَيْتَهُمَا الْعِيُوْرُ قَانِلَے والو۔ دراصل عید اگس آؤٹ کو کہا جاتا ہے جس پر بوجھ لاداجائے اور اسے عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آتا جاتا ہے اس سے اصحاب البعیر مراد ہیں۔ اِنَّكُمْ لَسِرْقُوْنَ ○ بے شک تم چور ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ خطاب یوسف علیہ السلام کے ختم سے کیا گیا وہ اس لیے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے چرایا تھا۔

سوال: بنیامین بھی ان میں تھا وہ تو یوسف علیہ السلام کی چوری کرنے میں شامل نہیں تھے۔
 جواب: تفسیراً کہا گیا ہے۔

سوال: وہ یوسف علیہ السلام کو والد گرامی کی اجازت سے لے گئے تھے پھر وہ چور کیسے۔

جواب: چونکہ انہوں نے والد گرامی کو دھوکہ دے کر یوسف علیہ السلام کو لیا تھا۔ دھوکہ کی مشابہت اس وجہ سے انہیں چور کہا گیا۔

رد شیعہ شیعہ اس مثال کو تفسیر کے دلائل میں شامل کرتے ہیں حالانکہ اس مثال کو تفسیر سے دور کا واسطہ

بھی نہیں اسے توریۃ و تفریض کہا جاتا ہے۔ توریۃ و تفریض اور تقیہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس لیے انبیاء علیہم السلام سے توریۃ و تفریض تو ثابت ہے لیکن تقیہ جیسی لعنت سے انہیں ملوث نہیں کیا جاسکتا۔
 ف: توریۃ یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کیا جائے جو دو معنی ہو جس سے مخاطب کی مراد کچھ ہو اور مکالمہ کی کچھ۔ اور تقیہ تو کلمہ کھلا جھوٹ ہوتا ہے۔

۱۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے قریب نزل اجلال فرمایا تو آپ قوسیۃ کے دلائل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابروسنیان کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس سے قریش اور اپنے لیے اور آپ کے اصحاب کے بارے میں رائے پوچھی۔ اس نے کہا آپ کون ہیں۔ ابروسنیان کو عقلی معلومات تھیں سب بتا دیں۔ پھر پوچھا آپ دونوں کون ہیں۔ آپ نے فرمایا: نحت من ماء دافق۔

۱ ہم ٹپکنے والے پانی سے ہیں)

آپ نے اس سے وہی معنی مراد لیا کہ جس سے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔ لیکن اس سے ابروسنیان نے سمجھا کہ یہ کوئی عراقی ہیں۔ اہل عراق کو پانی کی طرف اس لیے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہاں پانی بکثرت ہوتا ہے۔

۲۔ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بموقعہ ہجرت غار سے باہر نکل کر مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے تھے آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی کا فرنے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے رہبر ہیں۔ (اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہر دین مراد لیا اور سامع نے دنیوی راستہ دیکھنے والا سمجھا) (کذا فی انسان للیعون)

مسئلہ: کذب مصلحت آمیز بوقت شدید ضرورت جائز ہے۔ (کذا فی حاشی سعدی المفتی)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: و

دروغ مصلحت آمیزہ از راستی فتنہ انگیز

ترجمہ: مصلحت آمیز دروغ راستی فتنہ انگیز سے بہتر ہے۔

فت: بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے از خود انہیں چور کہا اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ راز سوائے نبیائین کے اور کسی کو نہ بتایا تھا اور حیرانہ واقعہ گم ہو گیا تھا تو نوکروں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس سے ہم یوسف علیہ السلام کے قتال میں نہ آجائیں اس لیے جلدی سے انہیں کہا تم چور ہو۔

لے تفصیل فقیر کی کتاب چشمہ نور الزا شرح آئینہ سفید نما میں ہے۔

فت: القصص میں ہے کہ یہ بلائے واسطہ یوسف علیہ السلام کے عاجزادے تھے اور یوسف علیہ السلام کے حکم سے چھاؤں کرکھایا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی اس خبر کو مخفی رکھا اور یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے سامان کی پڑتال کی تو یہاں نہ ملا اور وہاں پر سوائے یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے اور کوئی نہ تھا۔ جب دولہہ ہوئے تو نوکروں کو ان پر غالب گمان ہوا کہ یہی چوری کے طور لیجا رہے ہیں اسی لیے اپنی بدگمانی کے تحت پکارا کہ تم چور ہو۔

قَالُوا وَاقْبَلُوا صَاحِبَهُمْ وَاقْبَلُوا قَالُوا اَكْفِيكَمْ حَالاً هَؤُلَاءِ اس لیے کہ وہ اعلان سن کر اور اپنے لیے چوروں کا لقب سن کر تھرا گئے۔ کیونکہ یہ امر ان سے کہ سوں دور اور ان کی فطرت اور عادت سے بعید تھا اسی لیے اعلان کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا مَآذًا تَقْفِدُونَ ○ کیا شے گم ہو گئی ہے۔ یہ فقہت الشیء بمعنی عدمہ ہے۔ جب کسی شے کو گم کر بیٹھے تو کہتا ہے: اَفْقَدْتَهُ یعنی میں نے اسے گم پایا بلکہ بوشے کسی سے بلا ارادہ گم ہو جائے اس کیلئے یہی فعل استعمال کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ تم سے کیا شے گم ہو گئی۔ قَالُوا اعلان کنندگان نے کہا تَقْفِدُ صَوَاعِقُ الْمَلِكِ شاہی پیانے گم ہو گئے ہیں۔ دونوں مقامات پر ماضی کے بجائے مضارع استعمال کرنے میں پیانے کی گمشدگی کو قریب لانے کے لیے ہے۔ پھر اعلان کنندگان نے اپنی جانب سے اخوة یوسف علیہ السلام کو تفتیش کی کہ وہ سمجھیں کہ وہ انھیں تفتیش چور نہیں بھروسے بلکہ محض اس تصور سے کہ لاشوری سے پیانہ سامان میں چلا گیا ہو۔ چنانچہ کہا وَلَيْسَتْ جَاءَتْ بِهٖ جَنْبُلٌ بَعِيْزٌ اور اس پیانے کو سامان کی شے سے پہلے خود بخود ظاہر کر دے تو مجرم نہیں ورنہ تم مجرم ہو۔ غلط یہ کہ اعلان کنندگان نے کہا کہ جو تم میں چور کی نشان دہی کرے یا اس کے سامان سے نکال دے تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا ختم انعام میں ملے گا اور وہ انعام پھر احسان ہوگا۔ وَآتَاہُمْ مِنْ عِزِّمِ ○ اور اس کی ادائیگی کا میں ضمانت ہوں اگر پیانہ نہ ملا تو بادشاہ مجھے ستم کرے گا۔ یہ اعلان کنندہ کا اپنا قول ہے۔

فت: تالیفات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بانو رومن کے بوجھ اٹھانے کا اہل ہو وہ بادشاہوں کے پیالوں کا کب مستحق ہو سکتا ہے۔

قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِيْ الْاَرْضِ یوسف علیہ السلام نے کہا بھندہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم تمہاری زمین مصر میں فساد پھیلانے نہیں آئے تھے۔

فت: اقسام میں تعجب کا معنی ہے انھیں اس لیے تعجب لاحق ہوا کہ وہ اس کام سے فطرتاً غفلت رکھتے تھے لیکن یہاں انھیں ایسے برے فعل کی طرف کیوں منسوب کیا گیا۔

فت: تا واللہ قسیر کے عوض ہے۔ یہی جو رکاز مذہب ہے اس لیے کہ تا قسیر صرف اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے لوگوں میں عجیب ہو تم پہلے متعدد بار آنا چکے ہو اور ہماری دیانت سے بخوبی واقف ہو اور پھر امانت کی حفاظت ہماری فطری عادت ہے۔ انھیں پورے طور معلوم ہے اور جس گندے فعل کی ہم پر تہمت باندھ رہے ہو اس سے ہم بالکل

بزار ہیں۔ جب یہ بات ہو تو پھر تم بھی کیوں کہتے ہو تم چور ہو۔

فت: لنفسد یعنی لنفسوق ہے۔ اس لیے فساد کے سبب سے گنہ انفل سرقۃ ہے۔

وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ○ اور ہم نہ چور ہیں اور نہ کبھی چوری جیسی لعنت ہمارے نام منسوب ہوئی ہے۔

سوال: اشام کے علاقوں میں تو واقعی ان کا یہی ریکارڈ تھا لیکن مصر میں اس غیبی دلیل کو کیسے یہاں چسپاں کر رہے ہیں۔
جواب: چونکہ ان کے حالات کا مشاہدہ اہل مصر نے کیا اور وہ ایسا واضح اور روشن ہو گیا کہ سب کو اس کا انکشاف تھا ایسے موقع پر غیبی دلائل موجودہ صورت پر استعمال کرنا جائز ہیں۔

قَالُوا يٰٰيُوسُفُ عَلَيهِ السَّلَامُ كَيْفَ نَجَّيْتَهُ مِنْ هَذِهِ الْبَلَاءِ؟
فما جزا سرقۃ الصواع عند حکم الٰہی یعنی تمہاری شریعت میں پیانہ کی چوری کی سزا کیا ہے اِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ○
اگر تم اپنے انکار میں مجھ سے ثابت ہوئے تو قَالُوا اجْزَاؤُہَا مَن وَجَدَہَا مِنْكُمْ فَاصْلٰہُہَا فَمَا جَزَاؤُہَا؟
پیانہ پایا گیا فی سراجیلہ اس کے سامان میں یعنی چور کو سامان کے مالک کا غلام بنایا جائے گا۔

مسئلہ: حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو سامان کے مالک کا غلام بنایا جاتا جیسے ہماری شریعت میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔

فَمَا جَزَاؤُہَا؟ اسی حکم کی تقریر ہے یعنی اس کی جزا یہی ہے کہ چور تمہارے حوالے کر دیں گے فَجَزٰی الظَّالِمِیْنَ ہم ظالم چور کو سزا دیں گے۔ یہ حکم مذکور کی تائید تاکیدی اور سرقۃ کی قباحت کا اظہار ہے۔

فت: یہ انہوں نے اپنی برأت پر پورے بھروسے کے طور کہا۔ یعنی انہیں یقین تھا کہ نہ ہم نے چوری کی ہے نہ ہم چور کو ان کے حوالے کریں گے حالانکہ اندرونی معاملہ سے وہ بالکل بیخبر تھے۔

فَبَدَّ اٰجِبَ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس لوٹائے گئے تو یوسف علیہ السلام نے سامان کی تلاشی شروع کی
يٰٰٓاَوْسَيٰتِهٖمُ اپنے دوسرے دس بھائیوں کے سامان کی قَبْلَ وِعَاہِ اَخِيْنَ اپنے بھائی بیامین کے سامان کی
تلاش سے پہلے تاکہ یوسف علیہ السلام پر تہمت نہ ہو کہ انہوں نے عمدہ ایسا کیا ہے۔

فت: مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے کہا کہ اپنے لونٹ بٹلا کر سامان آمارو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سامان
جلد تر آمارے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم اس معاملہ میں بے قصور ہیں۔ چنانچہ پہلے بڑے بھائی کا سامان دیکھا پھر اس سے
چھوٹے کا پھر اس سے چھوٹے کا یہاں تک کہ بیامین کی باری آئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا: اس کے متعلق
مجھے یقین ہے کہ اس نے ایسی غلطی نہیں کی ہوگی۔ بھائیوں نے کہا: نہیں اس کا سامان بھی کھو۔ کیونکہ آپ کو اس سے زیادہ
بیاد تھا اور اسے آپ بروقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ جب بیامین کا سامان گھولا۔ کہا قَالُ:

كُنْتُمْ اَشْرَافًا پھر نکال لیا اس پیانہ کو۔ یہ ضمیر صواع کی طرف راجع ہے اس لیے کہ مذکور و نمونٹ

دونوں طرح مستقل ہے۔ **مِنْ دَعَاہُ بِأَخِيهِ** ط اپنے بھائی کے سامان سے جب گٹھ پیمانہ بنیامین کے سامان سے ملا تو شرمساری سے سب کے سر جھک گئے اور زبانیں گنگ ہو گئیں۔ پھر بنیامین سے ہر شے چھین کر رست علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ بھائی اسے عبرانی میں گایاں دینے لگے اور کہتے تھے کہ اسے چور! تجھے کوئی جھوک تھی کہ تو نے بادشاہ کا پیمانہ چرایا اور تیری وجہ سے اب ہم ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہیں گے جیسے تیرے بھائی ابن راحیل (یوسف علیہ السلام) سے ہم شہداء و مصائب میں مبتلا رہے۔ بنیامین نے جواب دیا، بکہ راحیل کے دونوں بیٹوں کو تم نے مصائب و مشکلات میں مبتلا رکھا۔ یوسف علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا اور مجھے تمہی نے چور بنایا حالانکہ پیمانہ تمہارے سامان سے نکلا ہے۔ بنیامین نے کہا اگر پہلی بار تم اپنی پونجی اپنے سامان میں بچا کر لے گئے ہوتو میں نے ہی چوری کی ہے۔ یعنی جیسے پہلی بار پونجی لیجانے سے تم بے خبر ہو ایسے ہی میں اس چوری سے بے خبر ہوں۔ اس پر ردیہل نے کہا کہ واقعی بنیامین سچا ہے یہاں پر بنیامین کو خیال گزرا تھا وہاں کہ یہی مصری یوسف علیہ السلام ہیں لیکن انہیں یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آگئی خاموش ہو گئے **كَذٰلِكَ اس** کا منصوب ہونا علی الصدیق اور کاف ناامد ہے تاکہ مشاڑا ایسی عظمت شان پر دلالت کرے اسی طرح اس کے اسو اشارہ کا مابعد بھی عظمت پر دلالت کرتا ہے یعنی اسی حیلہ عجیب کی طرح۔ یعنی بھائیوں کا یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون۔ اس سے انہیں گمان تکٹے تھا کہ اس افتاد کے بعد ہم خود اس کی زد میں آجائیں گے۔ اب معنی یہ ہوا کہ **رَكَذٰنَا لِيُؤْسَفَ** یعنی ہم نے تدبیر بنائی تاکہ یوسف علیہ السلام کا مقصد حاصل ہو اسی لیے اس کے حصول کے لیے چند تجویزیں بنائی گئیں۔ مثلاً پیمانہ چپانا اور پھر اسے تلاش کرنا اور تلاشی میں بنیامین کا سامان بعد میں کھولنا۔ یہ لام **فَيَكِينُ ذَا** **لَكَ كَيْنُ ذَا** کی لام کی طرح نہیں اس لیے کہ وہ لام ضرر کی ہے یہاں لام نفع کی ہے جیسا کہ وہ عام طور پر نفع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

ف : الکید یعنی مکر و مکر۔ یعنی دل کے ارادے کے خلاف کسی کو دہم میں ڈالنا۔

مَا كَانَتْ يَتَاخَذُ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ یہ جملہ مستانفہ اور تمہید کر کے تعلیل اور سوال مقدمہ کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر مذکور عمل میں کیوں لائی۔ جواب میں فرمایا **مَا كَانَتْ** یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے لائق نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق بھائیوں سے لیے اس لیے نہ بادشاہ مصر کا قانون چور کو مارنا اور چوری کا دہرا مال وصول کرنا تھا چور کو غلام بنانا اس کے قانون میں داخل نہ تھا اگر بادشاہ کے قانون پر عمل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کا مقصد پورا نہ ہوتا اور یوسف علیہ السلام کی یہ تمام کارروائی اپنی طرف سے نہیں تھی **إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ** ط خدا تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے مطابق یعنی مذکورہ تدبیر اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت سے ہوئی۔

ف : انکوشی میں ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی کے قانون پر عمل نہ کرتے تو بنیامین کو اپنے پاس رکھنے پر قسمت نہ پاتے۔

بحر العلوم میں ہے کہ حیلہ شریعہ (جس سے مصالح دنیویہ اور منافع دنیویہ کا حصول مطلوب ہے) کا ثبوت اسی آیت سے ہے
 رَدِّوَلَا یَسِیْہِ اس کی تفسیر دلیل ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ملتی ہے۔ کما قال (ابراہیم علیہ السلام)
 وَخُذْ بَیْدَکَ ضَعْفًا۔

مگر ابراہیم علیہ السلام نہ جو کہ دوسے بھی نہ ماہرین اور اپنی قسم میں عانت بھی نہ ہوئی۔
 اس کی تفسیر دلیل ابراہیم علیہ السلام کا قول کہ اپنی زوجہ کے لیے فرمایا:
 جی اچھی۔ یہ میری ہیں ہے۔

مگر بادشاہ کافر کے ظلم سے نجات ہو۔

عقلی دلیل، اہل شرائع میں مصلحتیں ہی مصلحتیں ہوتی ہیں اور جیسے صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان وقوع مفاسد سے بچنے
 کے واسطے حاصل کر کے مفاسد سے بچ سکے۔

ف : یوسف علیہ السلام کے متعلق اسی حیلہ شریعہ میں بہت بڑے منافع و فوائد مضمون تھے۔ اسی لیے یوسف
 علیہ السلام نے اسی حیلہ شریعہ کی تعین فرمائی ہے تاکہ اسے استعمال کر کے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں اسی لیے یہ
 حیلہ اس حد بہتر کیا گیا اور جو حیلہ کو ناجائز سمجھتے ہیں ان کے ذہن سے اس کے قبائح کا تصور ختم ہو۔

تَوْحِیْدٌ دَوَّجَتْ بہ درجات بندہ کرتے ہیں مثلاً علم کے بہت بڑے بندہ راتب اس کا منصب ہو نا اعلیٰ العہدہ یا
 علی المکرمۃ ہے یا نزاع الحافض ہے دراصل انی درجات تمام اور ترقی کا مفعول مَن تَشَاءُ تَعْلَمُ عَمَّت اور دائمی مصلحت
 کے مطابق جو درجہ بندہ کرنا چاہتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کے مراتب بندہ کیے گئے وَفَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیْمٌ ○
 اور مخلوق میں ہر صاحب علم کے اوپر علم میں بہت بڑے مراتب والا یعنی ہر صاحب علم سے اور بڑا علم والا ہوتا ہے یہاں تک کہ
 سب بڑا علم والا اللہ تعالیٰ ہے۔

دست شد باوئے دست این تا کب

تاکہ بیزدان کہ ایہ اسلئے

کان یکے دیاست بے خود و کراں

جلہ دریا اچو بیے پیش آن

ترجمہ : ہر صاحب قدرت کے اوپر بڑی قدرت والا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے

نہ اس کی تفصیل خود ص ۱۱۱ میں آئی انشاء اللہ

نہ یہی وہ ہے جس سے ہر آدمی اہل سنت حیلہ استقامت میں یہی وہی پیش کرتے ہیں۔

کہ اس کے اوپر اور کوئی قدرت والا نہیں۔ ایک دھور یا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں تمام دریا اس کے آگے سیلاب کی طرح بہہ جاتے ہیں۔

سیدنا علی الرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے جب اسے مسئلہ بتایا تو اس نے کہا اس حکایت میں فلاں غلط ہے۔ آپ نے فرمایا تو صحیح کتاب ہے میں غلطی پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ لہرایا و فوق کل ذی علم علیم۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلاتِ بحیرہ میں ہے کہ نرفع درجۃ من نشاء ہم اپنے میں جس کے لیے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں یعنی ہم اسے ہم ملازماتے ہیں کہ وہ بشریت کے لوازم سے نکل کر توفیقِ الٰہی سے حیدریت کی بلندیوں تک پہنچے و فوق کل ذی علم عظیم جسے ہم ترقی کا علم دیتے ہیں اس کے اوپر اور صاحبِ مسلم جوتا ہے جو علم مخلوق سے جہاں پہنچتا ہے اسے اور علمِ قدیم ملا جوتا ہے کہ جس کے ذریعہ سے ایسی بلندی پر پہنچتا ہے کہ اس کے آگے جہاں مشکل ہے یعنی اس غرضِ نجات کی سیر الٰہ باللہ فی اللہ نصیب ہو جاتی ہے اور یہ وہ مقام ہے جس پر انسانیت کے برتن میں نہیں سہا سکتے بجز اس کے لیے وہ قلبِ دست رکھتا ہے جو غرض الٰہ ہے۔

تفسیر عالمانہ
قالوا جب پیمانہ نیامین کے سامان سے نکلا تو مارے شرم کے تمام بھائیوں کے سر جھک گئے اور سخت رسوائی ہوئی تو اب اپنی بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے کہا ان یفسدوا اگر نیامین نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں فَقَدْ سَرَقَ أَخُو لَهُ هُوَ قَبْلُ اس لیے کہ اس سے قبل اس کے بھائی یوسف (علیہ السلام) نے بھی چوری کی تھی۔

ف یوسف علیہ السلام کی اس چوری کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں صحیح ترین یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حوان (بفتح الحاء المثلثة وتشدید الراء) ایک بستی کا نام ہے جو دمشق میں واقع تھی نہیں اپنے ناسنے کا بت چرایا تھا۔ جب انھیں والدہ بی بی راحیل نے اپنے بیٹے (حضرت یوسف علیہ السلام) کو فرمایا کہ اس بت کو اٹھا کر توڑ دے تاکہ تیرا نانا بت پرستی چھوڑ دے۔ یوسف علیہ السلام نے والدہ کے حکم سے دو بت اٹھا کر توڑ دیا پھر اسے گندگی میں پھینک دیا۔ اس قول کی تائید حدیثِ بزیل سے ہوتی ہے۔

انفرادیت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ناسنے کا بت دوسرے پانچ سے بنا ہوا چرایا اور اسے توڑ کر راستے میں پھینک دیا۔ بھائیوں نے اسی چوری کی مار دلائی۔

خاتمہ صوفیانہ
اس میں اشارہ ہے کہ ابتداء میں انسان کامل تمت کو قبول کرتا ہے اور اس دور میں اس پر ثنوتِ دنیویہ نفسانیہ کی چوری کا الزام تھا ہے اور انتہائے امر میں اسدِ اخرویہ روحانیہ کے یہ علقس بھاتا ہے۔ ان دونوں مراتب میں بہت بڑا فرق ہے۔

یوسف علیہ السلام کی چوری کا دوسرا قول
مردی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک کمر بند تھا جو آپ کی

اور میں سب سے بڑے کو دے دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام
کے بعد اسحاق علیہ السلام کو دیا گیا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی کو اور یوسف علیہ السلام کو اسی بچوپچی نے پالا اور
اسے آپ کے ساتھ بہت محبت تھی یہاں تک کہ اسے یوسف علیہ السلام کے بغیر ایک لمحہ قرار نہ آتا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام
جوان ہوئے تو میرتب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو گھر لیجانا چاہا تو آپ کی بچوپچی نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام اس کے
گھر رہیں۔ اسی لیے جیلہ بنایا کہ وہی کمر بند یوسف علیہ السلام کو ایسے طریقے سے دیں کہ چور ثابت ہو جائیں اور کمر بند کا
یوسف علیہ السلام کو علم بھی نہ ہو۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو بلی بیٹھا س کے کپڑوں کے اندر
کھڑبانہ دیا۔ جب صبح کو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو لیجانا چاہا تو بلی بیٹھا نے اعلان کیا کہ کمر بند گم ہے
تمام موجود لوگوں کی غشی لی گئی ان میں یوسف علیہ السلام کی تلاش کرنے پر یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے اندر دنی صہ سے
۱۰۔ بخون سفکا بجائی یعقوب آپ کے قانون شرع کے مطابق بے یوسف میرے قبضہ میں رہے گا۔ چنانچہ بلی کی وفات
تک یوسف علیہ السلام اس کے پاس رہے۔ اسی چوری کے بارے میں کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو پہلے اس کے
بھائی یوسف (علیہ السلام) سے بھی چوری کی تھی۔

فَاسْتَرْهَىٰ يَوْسُفُ ۖ يَوْسُفُ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اس دوسرے طعن کو دل میں چھپایا۔

فت : یوسف غضب سے دل کے درد کو الحزازہ کہا جاتا ہے۔ (کذا فی التامر اس)

فت : کراشی میں ہے کہ فاسترها کی غیر کہ انہ سرق کی طعن مایع ہے۔

فی نفسہ اپنے دل میں باس کا یہ مسئلہ نہیں کہ اسے اپنے اصحاب میں چھپایا جائے۔ جیسے واسرہ نہم
اسرار میں ہے۔ وَلَعَبِيدٌ هَٰلَکُمْ اور تھیں تو ظاہر کیا نہ فعلاً۔ اس سے درگزر کے طور یا حوصلہ کی وجہ سے
قَالَ اَنْتُمْ مُّسْرِفٌّکَانَا یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اخوة یوسف علیہ السلام اس قول کو
بار بار دہراتے تو آپ نے انہیں کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو فرمایا کہ تم ہی
مرتبہ کے لحاظ سے بہت بڑے ہو اس لیے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے چرایا اناس
پاک امی پر اثر کرتے ہو۔

فت : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو تین مقامات پر اپنے کیے کی قرار
جہاں

۱۔ جب زینما کے ہاں طبعی مادہ فرمایا تو قیہ خلتے میں بیٹھے گئے۔

۲۔ جب بادشاہ کے خزانہ دوم سے فرمایا اذ کوئی عند ربك تو کئی سال قیہ خانے میں گزارنے۔

۳۔ جب اپنے بھائیوں کو ان کے لسان قوت فرمایا تو بھائیوں نے فوراً کہا ان یسوق فقد سرق الخ لہ
ن قبل۔

واللہ اعلم بما تصفون ○ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی پوری حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس لئے
کہ اس کے علم کا کوئی انتہا نہیں لیکن تم جو کچھ کہہ رہے ہو سراسر غلط اور غوث ہے کیونکہ ہم نے کہیں چوری نہیں کی تم بڑے
طریق سے ہمارے اوپر افترا کر رہے ہو۔

فت، اَعْلَمُ اَفْعَلُ تَفْصِيلُ کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں مبالغہ مطلوب ہے کیونکہ اس میں بھائیوں کے علم اللہ تعالیٰ
کے مقابلے میں لا کر اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے انسانییت کا اظہار نہیں فرما رہے ہیں اس لیے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے
مقابلے میں تو لاشے تھا۔

بحر العلوم میں ہے کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے کہ وہی حقائق الامور کو خوب
جانتا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تم میرے بھائی بنیامین پر چوری کا الزام لگا رہے ہو حالانکہ وہ اس قباحت سے
کوسوں دُور ہے۔

سوال، اگر اعلم کو اپنے معنی تفصیل میں رکھا جائے تو اس میں ثابت ہوتا ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ
شُرکت ہے کیونکہ افعَل کا صیغہ شُرکت کا مقتضی ہے۔

جواب، یہ شُرکت ان کے گمان کے مطابق ہے کہ انہوں نے اپنے لیے علم کا دعویٰ کیا کہ سَورق الخ لہ من قبل اور
یہ دعویٰ علی سبیل الجرم کیا۔ (کدانی الحواشی السعیدیہ)

مروی ہے کہ اخو یوسف نے عزیز مصر سے کہا کہ
بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ بنیامین کو چھوڑ دو۔ پھر روبیل نے کہا بادشاہ
بنیامین واپس کر دو روز میں ایسی پیچ ماروں لگا کر اس سے مصر کی حالت حدتیں اپنے عمل گرا دیں گی۔ یہ کہہ کر ہوش
سے اس کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ کپڑوں سے باہر نکلنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا قاعدہ تھا
کہ جب وہ غضب ناک ہوتے تو ان کے غضب کی کوئی تاب نہ لاسکتا یہاں تک کہ جب تک ان کی اپنی نسل کا کوئی آدمی
ان کے جسم پر ہاتھ نہ پھیرا یوسف علیہ السلام نے جب بھائی کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ اٹھ کر اس کے
جسم پر ہاتھ پھیرو جب صاحبزادے نے ہاتھ پھیرا تو اس کا خفقہ ختم گیا۔ پھر دوبارہ ہوش کیا تو یوسف علیہ السلام نے
خود اٹھ کر پاؤں سے شوکراری پھر گلے سے پکڑ کر زمین پر ٹاڈا دیا اور فرمایا کہ اے عبرانیو! تم بگھتے ہو کہ تمہارے سے بڑی
طاقت والا اور کوئی نہیں۔

فت، جب روبیل کو یوسف علیہ السلام کے صاحبزادے نے ہاتھ لگا کر اس کا خفقہ کم کیا تو اس نے کہا یہاں یعقوب

وہ اسلام کی لود کے نیچے کی بر آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یحرب کوئی؟

سے

خدا نے کہ بالا و پست آفرید

زبردست ہر دست دست آفرید

ترجمہ: جس رب تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، زبردست ہے اس نے بر طاقت والے

پر لہری طاقت والہ یہ فرمایا ہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا،

گرچہ شاطر بود خودس بچنگ

چہ زندہ پشیں باز روئین چنگ

گرہ شیر است در گرفتن موش

یک موش است در معاف پلنگ

ترجمہ: اگرچہ شاطر لڑائی میں بڑا چالاک ہے لیکن اسے کے ہاتھ دالے سے اسے مقابلہ کی کیا تاب

اگرچہ بی چوہے کہ کڑنے میں شیر ہے لیکن شیر کے سامنے تو چوہے کی طرح کڑو رہے۔

ثُمَّ اَوَّابٌ بَعَثَ اِلَيْهِمْ رُحُلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰیَاتِهَا الْعَزِيزُ ثُمَّ اَمَّا

ثُمَّ اَمَّا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هٰٓؤُلَآءِ فَاِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اِلٰهَكُمْ فَاتَّبِعُوْا اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ

فَاَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِہِمْ اَوْلَادًا ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اِنَّ اِلٰهَ اٰبِیْهِمْ اِلٰهٌ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ وَیَسْتَفِیْضُوْنَ فِیْہِمْ ۚ

اَلَا یَعْلَمُوْنَ

کر سکتے تھے اِذَا تَطَلَّعُوا ۝ جب ہم اسے گرفتار کریں جو ہمارے پیمانہ کا چور نہیں اگرچہ وہ اس پر راضی ہو تو ہم تمہارے مذہب کے مطابق ظالموں سے ہوں گے اور یہ بھی گوارہ نہیں۔

ف ابر العلوم میں کہ اِذَا ان کو جواب میں فرمایا اور وہ دراصل شر و مذبذبت کی جزا ہے۔ یعنی اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم تصور ہوں گے۔

مذکورہ بالا ظاہری معنی پر محمول ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہابی کُشش تفسیر نے مجھے وحی کے ذریعہ فرمایا ہے کہ میں یہ بنائے مصلحت بنیامین کو اپنے ہاں ٹھہراؤں۔ اگر میں اس کے خلاف کروں تو میں ظالم تصور ہوں گا اس لیے کہ وحی الہی کے خلاف عمل ہو گا اور وہ ہمارے لیے بڑا ظلم ہے اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے خلاف عمل بھی ظلم ہے کیونکہ الہام و ارادت ربانی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وارد فرماتا ہے اسی لیے اولیاء و انبیاء علیہم السلام پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جو کلام کریں وہ وحی و الہام کے مطابق ہو اس کے خلاف عمل کرنے میں ظلم اسی لیے ہو گا کہ حکم الہی کا عمل موقع و محل کے خلاف ہو گا اسی لیے انبیاء و اولیاء ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے منظر ہوتے ہیں جب تک انہیں اللہ تعالیٰ سے امر یا خبر نہ ہو تو نہ وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی اتباع کرتے ہیں۔

حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سرمدی تھی اس کا ایک لاکھ تھا وہ کسی استاد کے ولیہ کاملہ کی کرامت ہاں پڑھنے جاتا تھا ایک روز اسے ایک استاد صاحب نے چٹکی کی طرف کام بھیجا۔ وہ لاکھ پانی میں ڈوب گیا۔ استاد نے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اس کی ماں کو مطلع کر کے تعزیت بھی کریں۔ جب اس بی بی کے ہاں پہنچے تو بی بی کو پہلے صبر کی تلقین کی پھر رضا و تسلیم کا سبق دیا۔ بی بی نے کہا: مرشد! آج اتنی بڑی تقریریں کیوں! مرشد (سری سقطی) نے فرمایا: تیرا بیٹا نہر میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ بی بی نے کہا: میرا بیٹا! سری سقطی نے کہا: ہاں تیرا بیٹا۔ پھر سری سقطی نے مبراہ تسلیم و رضا کی تلقین کی۔ لیکن بی بی نے نہ مانا اور کہا کہ میرے رب نے ایسے نہیں کیا۔ سری سقطی نے کہا: بی بی! صبر کیجئے اور رضا کے سامنے سر جھکائیے۔ بی بی نے کہا: مجھے موقع پر پہلے جب سری سقطی اور بی بی اور دوسرے لوگ نہر پہ پہنچے تو بی بی نے کہا: میرا بیٹا کہاں اور کس جگہ غرق ہوا ہے۔ نشان دہی کی گئی تو بی بی نے آواز دی: اسے بیٹے محمد۔ (اس لڑکے کا نام محمد تھا) لڑکے نے نہر کے اندر سے کہا: بلیک اٹی۔ بی بی نے آواز سن کر نہر کے اندر جا کر بیٹے کے ہاتھ سے لاکھ لاکھ نہر سے باہر نکالا اور اسے زندہ گھر لے گئی۔ سری سقطی دیکھ کر حیران ہو گئے اور واقعہ حضرت حبیبہؓ کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ بی بی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کر چکی تھی کہ اسے اپنے متعلق ہر معاملہ سے باخبر رکھا جائے چونکہ اس معاملہ کی اسے خبر نہیں دی گئی تھی اس لیے انکار کر دیا اور کہا میرے رب تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ چنانچہ اسی معاہدے پر پہنچے کہ (باقی ص ۷۵ پر)

فَلَمَّا اسْتَأْنَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ
 يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ ائْرَجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا
 شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَسُئِلَ الْقُرَيْهَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي
 أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَىٰ اللَّهُ
 أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفْهُ عَلَىٰ يُوسُفَ
 وَأَبِصْتُ عَنْهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتُمُوا أَذْكَرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ
 حُرُصًا أَوْ تَكُونُ مِنَ الْهَالِكِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ
 مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي إِذْ هَبُوا اقْتَحَسُّوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رُوحِ
 اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۖ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا
 يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلْنَا الصُّرُوحُنَا بِضَاعَةٍ مَرْجُلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ
 عَلَيْنَا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ
 أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝ قَالُوا أَمْ رَأَيْتَ لَنَا نَتِ يُوسُفَ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفَ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ
 اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصِيرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ
 لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِئِينَ ۝ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَيَغْفِرُ
 اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ إِذْ هَبُوا بَقِيصَتِي هَذَا فَأَتَوْهُ
 عَلَىٰ وَجْهِهِ لِي يَأْتِ بِصِيْرَاءٍ ۖ وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

ترجمہ: پھر جب اس سے مایوس ہوئے تو تنہائی میں جا کر سرگوشی کرنے لگے ان کے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم
 نہیں کہ بڑے - تمہارے باپ - نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا اور اس سے قبل تم نے یوسف (علیہ السلام) کے
 بارے میں کیسی - سی کی تھی میں تو یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ مجھے میرے والد گرامی اجازت دیں یا
 مجھے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے اور وہ سب سے بہتر حکم کرنے والا ہے اپنے والد گرامی کے پاس جا کر عرض کرو اباجی
 آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اس بات کی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم غیب کے
 نگہبان نہیں تھے اور اس بستی والوں سے کچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں - اور
 بے شک ہم سچے ہیں - فرمایا بلکہ تمہارے نفس نے تمہیں کوئی حیلہ بنا دیا ہے - پس صبر اچھا ہے - عنقریب اللہ تعالیٰ

ان سب کو میرے ہاں لانے کا بیشک وہی علیم اور حکمت والا ہے اور ان سے منہ پھیر کر کہا ہائے افسوس یوسف (علیہ السلام) کی جدائی پر۔ اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ غصہ کھاتا رہا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف (علیہ السلام) کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب یا ہلاک ہونے والوں سے ہر جائیں۔ فرمایا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے وہ علم ہانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور میرے بیٹے بھائی یوسف (علیہ السلام) اور اس کے بھائی کا چچا کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ پھر وہ جب یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہونے عرض کی اسے عزیز! ہیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے ہم تھوڑا سا سرمایہ لے کر آئے ہیں تو آپ ہیں پورا ناپ دیجیے اور ہم پر خیرات کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ خیرات والوں کو نیک بدلہ دیتا ہے۔ فرمایا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف (علیہ السلام) اور اس کے ساتھ کیا کیا تھا جب باہل تھے انہوں نے کہا کیا آپ ہی یوسف (علیہ السلام) ہیں۔ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا بیشک جو کوئی تقویٰ اور صبر کرتا ہے تو بیشک اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ فرمایا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے یہ میری قمیص لے کر جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرہ پر ڈالو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور اپنا تمام کنبہ میرے ہاں لے آؤ۔

(بقیہ ص ۷۶)

زندہ واپس لے آئی۔

ف ظلم میں قسم ہے

۱۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دینا۔

۲۔ ظلم کی طلب کرنا۔

۳۔ غیروں کی مجالس میں بیٹھنا۔

سبق ۱ میں نے ظلم یا کسی اور مینو و کیر کا ارتکاب ہر تو اسے فوراً توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔

ف ۱ میں ہند سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی نظروں میں گناہ ایک بہت بڑا صدمہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے وہ اس

طہ یہی واقعہ بنیوں کے حکیم الامت اخرف مل تھاری نے بھی "الافاضات الیہ میہ" میں نقل کیا ہے۔

[illegible]

مجلس شورای ملی
تاریخ ۱۳۰۲

مجلس شورای ملی
شماره ۱۰۸

[Illegible handwritten text]

1. 1940
 2. 1941
 3. 1942
 4. 1943
 5. 1944
 6. 1945
 7. 1946
 8. 1947
 9. 1948
 10. 1949
 11. 1950
 12. 1951
 13. 1952
 14. 1953
 15. 1954
 16. 1955
 17. 1956
 18. 1957
 19. 1958
 20. 1959
 21. 1960
 22. 1961
 23. 1962
 24. 1963
 25. 1964
 26. 1965
 27. 1966
 28. 1967
 29. 1968
 30. 1969
 31. 1970
 32. 1971
 33. 1972
 34. 1973
 35. 1974
 36. 1975
 37. 1976
 38. 1977
 39. 1978
 40. 1979
 41. 1980
 42. 1981
 43. 1982
 44. 1983
 45. 1984
 46. 1985
 47. 1986
 48. 1987
 49. 1988
 50. 1989
 51. 1990
 52. 1991
 53. 1992
 54. 1993
 55. 1994
 56. 1995
 57. 1996
 58. 1997
 59. 1998
 60. 1999
 61. 2000
 62. 2001
 63. 2002
 64. 2003
 65. 2004
 66. 2005
 67. 2006
 68. 2007
 69. 2008
 70. 2009
 71. 2010
 72. 2011
 73. 2012
 74. 2013
 75. 2014
 76. 2015
 77. 2016
 78. 2017
 79. 2018
 80. 2019
 81. 2020
 82. 2021
 83. 2022
 84. 2023
 85. 2024
 86. 2025
 87. 2026
 88. 2027
 89. 2028
 90. 2029
 91. 2030
 92. 2031
 93. 2032
 94. 2033
 95. 2034
 96. 2035
 97. 2036
 98. 2037
 99. 2038
 100. 2039
 101. 2040
 102. 2041
 103. 2042
 104. 2043
 105. 2044
 106. 2045
 107. 2046
 108. 2047
 109. 2048
 110. 2049
 111. 2050
 112. 2051
 113. 2052
 114. 2053
 115. 2054
 116. 2055
 117. 2056
 118. 2057
 119. 2058
 120. 2059
 121. 2060
 122. 2061
 123. 2062
 124. 2063
 125. 2064
 126. 2065
 127. 2066
 128. 2067
 129. 2068
 130. 2069
 131. 2070
 132. 2071
 133. 2072
 134. 2073
 135. 2074
 136. 2075
 137. 2076
 138. 2077
 139. 2078
 140. 2079
 141. 2080
 142. 2081
 143. 2082
 144. 2083
 145. 2084
 146. 2085
 147. 2086
 148. 2087
 149. 2088
 150. 2089
 151. 2090
 152. 2091
 153. 2092
 154. 2093
 155. 2094
 156. 2095
 157. 2096
 158. 2097
 159. 2098
 160. 2099
 161. 2100
 162. 2101
 163. 2102
 164. 2103
 165. 2104
 166. 2105
 167. 2106
 168. 2107
 169. 2108
 170. 2109
 171. 2110
 172. 2111
 173. 2112
 174. 2113
 175. 2114
 176. 2115
 177. 2116
 178. 2117
 179. 2118
 180. 2119
 181. 2120
 182. 2121
 183. 2122
 184. 2123
 185. 2124
 186. 2125
 187. 2126
 188. 2127
 189. 2128
 190. 2129
 191. 2130
 192. 2131
 193. 2132
 194. 2133
 195. 2134
 196. 2135
 197. 2136
 198. 2137
 199. 2138
 200. 2139
 201. 2140
 202. 2141
 203. 2142
 204. 2143
 205. 2144
 206. 2145
 207. 2146
 208. 2147
 209. 2148
 210. 2149
 211. 2150
 212. 2151
 213. 2152
 214. 2153
 215. 2154
 216. 2155
 217. 2156
 218. 2157
 219. 2158
 220. 2159
 221. 2160
 222. 2161
 223. 2162
 224. 2163
 225. 2164
 226. 2165
 227. 2166
 228. 2167
 229. 2168
 230. 2169
 231. 2170
 232. 2171
 233. 2172
 234. 2173
 235. 2174
 236. 2175
 237. 2176
 238. 2177
 239. 2178
 240. 2179
 241. 2180
 242. 2181
 243. 2182
 244. 2183
 245. 2184
 246. 2185
 247. 2186
 248. 2187
 249. 2188
 250. 2189
 251. 2190
 252. 2191
 253. 2192
 254. 2193
 255. 2194
 256. 2195
 257. 2196
 258. 2197
 259. 2198
 260. 2199
 261. 2200
 262. 2201
 263. 2202
 264. 2203
 265. 2204
 266. 2205
 267. 2206
 268. 2207
 269. 2208
 270. 2209
 271. 2210
 272. 2211
 273. 2212
 274. 2213
 275. 2214
 276. 2215
 277. 2216
 278. 2217
 279. 2218
 280. 2219
 281. 2220
 282. 2221
 283. 2222
 284. 2223
 285. 2224
 286. 2225
 287. 2226
 288. 2227
 289. 2228
 290. 2229
 291. 2230
 292. 2231
 293. 2232
 294. 2233
 295. 2234
 296. 2235
 297. 2236
 298. 2237
 299. 2238
 300. 2239

[Illegible text]

ہم رسول علیہ السلام کے بارے میں متہم ہیں۔ اور واقعی ہم یوسف علیہ السلام کے متعلق مفہوم میں نہیں فلَنْ أَزُودَ الْأَرْضَ بِ
مخافت کے معنی کو متضمن ہے اسی لیے یہ ایک معمول کی طرف متعدی ہے یعنی لَنْ أَزُودَ الْأَرْضَ مَعْرُوفٍ مَعْرُوفٍ مَعْرُوفٍ
ہرگز نہیں چھڑوں گا۔ اس معنی پر لَنْ اَبْرَحَ اگرچہ افعال ناقصہ سے ہے لیکن یہاں تامہ ہے اس لیے کہ اَرْضٌ متکلم پر معمول
نہیں ہو سکتی حَتَّى يَأْذَنَ لِيْ اَبِيْ يَسَّانَ کہ مجھے والد گرامی مکشام کی طرف لوٹنے کی اجازت بخشیں۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ ان کا شام کی طرف لوٹنا بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت پر موقوف تھا اَوْ يَخْكُوَ اللّٰهُ لِيْ يَا اَبَتِ تَعْلٰ
میرے متعلق کوئی فیصلہ فرمائے کہ میں شام کی طرف جاؤں تو اس سے نفقہ معاہدہ کا الزام نہ ہو یا کسی وجہ سے بنیامین کا چٹکارا
ہو جائے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ ۝ اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اسی لیے کہ وہ حق و عدل کے سوا اور کوئی فیصلہ نہیں
فرمائے گا۔ کاشفی نے اس کا ترجمہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں مابینہ لوریل الی الباطل نہیں اَسْرِجَعُوْا اِلٰی اٰبِيْكُمْ فَقُولُوْا
يَا بَنَانَا اِنَّ اَبْنٰكَ سَرَقَ ۝ تم ابا جی سے جا کر عرض کرو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے وَمَا شَهِدْنَا
اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکے کہ واقعی اس نے چوری کی ہے اس لیے ہم اس پر چوری کی گواہی نہیں دیتے اِلَّا بِمَا عَلَيْنَا اَمْرٌ
ہمیں معلوم ہو وہ یہی کہ شاہی پیانہ اس کے سامان سے نکلا تھا جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ اَلِدُّوْهُ
جو ہم سے مخفی ہے حَفِظِيْنَ ۝ اس کے ہم مگر ان نہیں یعنی ہمیں حقیقتہ الامر کی کوئی خبر نہیں کہ حق وہ ہے جو ہم نے دیکھا یا اس
برعکس اگرچہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ چوری کا مال بنیامین کے سامان سے نکلا لیکن حقیقتہ الامر سے ہم بیکسر بے خبر ہیں نہ معلوم
انہوں نے بنیامین کے سامان میں شاہی پیانہ عداؤت کر کے چور بنایا واقعی اس نے چوری کا ارتکاب کیا وَتُسْتَلِ
النَّزِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا ۝ ربطنا چونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہیں پہلے تہمت لگ چکی تھی اسی لیے
بڑے بجائی نے انہیں بار بار سمجھایا اللہ ایک اور طریقہ بنایا کہ جس سے ان پر تہمت کا وہم و گمان نہ رہے۔ چنانچہ انہیں سمجھایا
کہ والد گرامی سے کتنا اور آدمی بھیج کر مصر والوں سے پوچھئے کہ حقیقت حال کیا ہے تاکہ ہماری صداقت انہر من الشمس ہر جا
وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۝ اس قافلے سے پوچھ لیں جو ہمارے ساتھ مصر سے اناج لے آئے ہیں اس سے
یعقوب علیہ السلام کے کٹائی ہمایگان مراد ہیں وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝ اور بے شک ہم اس واقعہ میں سچے ہیں۔ یہ
وصیت کر کے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا یوسف علیہ السلام نے فرمایا آپ کیوں واپس آ گئے۔ اس نے کہا
میرے بھائی کو غلام بنالیا مجھے اس کے ساتھ لایا ہے اور ہمارے ساتھ حسب دستور احسان و کرم فرمائیے۔ قَتَالَ
سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ یعقوب علیہ السلام کے ان پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیا کہ
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بَلِّ سَابِقِ مَضْرُوْنَ سے اعراض ہے یعنی ان کے کلام میں دوطرفی متضمن ہے کہ ہم بنیامین کے
مصلحتیں بالکل بری ہیں اور جو کہ بنیامین کے ساتھ ہوا اس میں بار افعلا تو نا کسی قسم کا دخل نہیں۔ گویا یعقوب علیہ السلام
نے ان کے دعوئی سے اعراض کر کے فرمایا جو کہ تم بیان کر رہے ہو ماطر یوں نہیں بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ سَوَّلَتْ

لکھو تمہارے لیے سنگارا اور آسان کیا ہے اَنفُسُکُمْ اَمْرًا تمہارے نفسوں نے معاملہ کو ایسی تمہارے وہ امور جن کا تمہیں ارادہ تھا اسے تم نے کر لیا یعنی ذمہ فتویٰ سناتے (کہ ہر وہ کسی سزا عظام بنانا ہے) نہ وہ بنیامین کو گرفتار کرتا ورنہ بادشاہ کو کیا خبر تھی کہ ہماری شریعت کا قانون اسی طرح ہے کیونکہ یہ فتویٰ دین یعقوب علیہ السلام کے مطابق تھا ورنہ بادشاہ کا قانون تو اور تھا۔ خلاصہ یہ کہ ذمہ فتویٰ دیتے نہ بادشاہ بنیامین کو گرفتار کرتا اسے انتقالی امر سمجھ کر وہاں یعقوب علیہ السلام نے تحفہ سے صاحبزادوں پر الزام لگایا تو صحیح نکلا لیکن یہاں واقعہ کے خلاف ہوا یہ دراصل صاحب روح البیان کا خیال ہے ورنہ یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے واقعہ کے عین مطابق فرمایا ہے اس لیے کہ بنیامین نے چوری کی ہی نہیں تھی۔

فت: شیخ سعدی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ انسان ایک دفر جھوٹے دوسلے تو بعد میں ہزار بار سچی بات کہنے سے بھی اس کا اثر زائل نہیں ہوتا مثلاً ابنا نے یعقوب علیہ السلام نے پہلے جھوٹ کہا تو اب اگرچہ سچ کہہ رہے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام نہ مانے بلکہ فرمایا اِنَّ سَوَّلَتْ لَكُمْ ۛ

کہے۔ ماکہ عادت بود راستی

خطا گر کند در گزارند ازو

وگر نامہ شد بنا راستی

وگر راست باور ندارد ازو

ترجمہ: کسی کی عادت سچ بولنے کی ہو تو اس کی خطا سے درگزر کیا جاتا ہے اگر جھوٹی بات

کرنے میں اس کی شہرت ہو جائے تو بار بار سچ بولے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

فَصَبْرٌ جَبِيلٌ آپس میں اساطیر صبر جیل ہے۔ صبر جیل یہ ہے کہ انسان اپنی تکلیف کا شکوہ بندوں سے نہ کرے۔

حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک حسینہ و جلیلہ عورت پر پڑی۔

حکایت میں نے بچے سے کہا کہ ایسا حسین اور پُر رونق چہرہ قبل ازیں کبھی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت

غم و حزن سے قاصر ہے۔ اس عورت نے میری بات سن لی اور کہا بھائی جان! آپ نے غلط سمجھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

میں سدا پنا حزن و غم میں ہوں اور مصائب و تکالیف سے میرا دل زخمی ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں میرے جیسا دکھ کوئی اللہ

نہ ہوگا۔ میں نے کہا وہ کیسے! کہا کہ ایک دفعہ میرے شوہر نے میرے دو بچوں کے سامنے بکری کا بچہ ذبح کیا اور تیسرا بیٹا

شیر خوار میری گردن میں تھا ان دونوں نے بکری کے بچے کو ذبح ہوتے اچھٹا کودا دیکھا تو تماشہ کے طہ ایک نے دوسرے

کو ذبح کر دیا۔ میں طعام پکانے میں مصروف تھی۔ بڑے بچے نے چھوٹے کو ذبح کر ڈالا۔ پھر ڈر کے مارے پہاڑ کی جانب

بھاگا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ میرا شوہر اس کی تلاش میں نکلا تو اسے پیاس نے گھیر لیا تو وہ اس کی تاب نہ لا کر چل بسا۔

فدح: شہ بچے کو اور بھیڑیے کے کھانے ہونے کو اور شوہر کو دیکھنے چلی تو شیر خوار بچہ چل کر مر گیا۔ وہ ہانڈی کے پاس

بیٹا تھا اس نے ریگ کرمانڈی پر ہاتھ ڈالا۔ ہانڈی اُلٹ گئی تو اس کے گرم پانی اور بوٹیوں نے شیرخوار بچے کا چمڑا جلادیا۔ میری نوجوان شادی شدہ لڑکی کو پتہ چلا تو وہ اس سمدنے کی تاب نہ لاسکی، بیہوش ہو کر زمین پر گر گئی اور ڈھیر ہو گئی۔ اب اس تمام خاندان سے میں تنہا رہ گئی ہوں۔ حضرت ابو الحسنؒ نے فرمایا میں اس کی درد بھری کہانی سن کر حیران و ششدر رہ گیا۔ کہا: بی بی! اتنے بڑے حادثے سے کیسے جان بچائے پھر رہی ہو۔ بی بی نے کہا: بھائی! صبر اور جزع کافرق جسے معلوم ہوتا ہے وہ کبھی نقلی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ صبر کرے کہ صبر کا حسن ظاہر اور اس کا انجام بہتر ہے اور جزع فزع کرنے والے کو کسی قسم کا اجر و ثواب نہیں بخشت مگر۔ مجھے اس کے بیان سے حیرانی ہوئی۔ وہ مندرجہ ذیل اشار پر ممتی ہوئی چلی گئی تھی

صبرت وکان الصبر خیر معول

وہل جزع یجدی علی فاجزع

صبرت علی ما لو تحمل بعضہ

جبال غرور ما صبحت تنصدع

ملکت دموع العین حتی مراد تھا

الی ناظری فالعین فی القلب تدمع

ترجمہ: میں نے صبر کیا اور صبر اچھا عمل ہے مجھے جزع کچھ فائدہ دیتا تو میں ضرور جزع فزع کرتی۔

میں نے صبر کیا اگر یہ بوجھ پہاڑوں پر ڈالا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔

میں نے اپنے آنسوؤں کو قابو کر کے انہیں واپس کر دیا البتہ دل کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا شاید اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے ہاں لے آئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اور دنیا میں اور میرا مصر میں خود بخود ٹھہر گیا تھا۔ پہل دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی جنگل میں لے گئے وہ بارہ تھے۔

یوسف علیہ السلام گم ہونے لگیا رہ باقی رہ گئے۔ پھر دنیا میں اور مصر کے کو مصر میں چھوڑ آئے تو باقی نو رہ گئے تھے۔

اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ جمع فرمایا۔ اس سے یقین علیہ السلام کے علم کا ثبوت ہے کہ انہیں علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ تھے ورنہ جمع کا صیغہ لانے کا کیا معنی۔ اِنَّكَ هَلُوَ الْعَلِيْقُ بِلَيْكٍ وہی اللہ تعالیٰ حزن و ملال کو خوب جانتا

ہے الْحَكِيمُ ۝ بڑی حکمت والا ہے۔ اس نے جس مصیبت میں مبتلا فرمایا اس کی کوئی حکمت ہوگی۔

ف وَاَنَّا لَشِدَائِقُكُمْ لَمِنْ قَبْلُ

۱۔ بندوں کو کسی عمل کی سزا پر فوراً مصیبت میں مبتلا فرماتا۔

۲۔ آزمائش میں اس لیے مبتلا کرنا کہ وہ اپنا مافی الضمیر ظاہر نہ کرے جس سے مخلوق کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے

مردیم اس کا کتنا مرید ہے۔

۲۔ محض بندے کی کرامت اور قربت الہی کے اضافہ کے لیے جیسے یوسفؑ صرف ارادہ زلیخا سے اور بادشاہ کے شرابی نوکر اذکر بنی عندہ ہر ایک ان کے سے کئی سال جیل میں رہے۔

دوسری مثال یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ایک گائے کے بچہ کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا اور بچہ کی ماں شور مچاتی رہی۔ اور جب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ اسے پیارے! میں نے آپ کو کئی سال معمر رکھا اور اسی سال یوسف علیہ السلام کو توبہ سے کیوں جدا رکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا: اس لیے کہ آپ نے ایک دن بکری کا بچہ ذبح کر کے گھر میں کھانا پکایا لیکن اپنے ہمسایہ کو کچھ نہ دیا۔

بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے آزمائش کا سبب ایک لونڈی کے بچے کی خریداری اس لیے کہ آپ نے بچے کو خریدا اور اس کی ماں کو نہ خریدا۔ اس کی ماں اپنے بچے کے فراق میں روتی رہی یہاں تک کہ وہ اندھی ہو گئی۔

بعض مواقع صرف آزمائش کے لیے ہوتے ہیں جیسے ایوب علیہ السلام کا آزمائش کر کے ان کے لیے خود فرمایا: **إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ**۔

تیسری قسم یعنی آزمائش صرف قرب و کرامت کی وجہ سے ہو۔ جیسے یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے کوئی خلاف اولیٰ عمل نہ کیا اور نہ ہی اس کا ارادہ فرمایا لیکن تاہم انہیں مصیبت میں مبتلا کیا گیا یہاں تک کہ انہیں ذبح کر کے ان کا سر مبارک ہدیہ کے طور پر اسرائیل کی ایک زانی عورت کے ہاں بھیجا گیا۔

مسئلہ: جتنی اقسام ہم نے بیان کیں سب میں ہر صبر و عدم اضطراب اجر و ثواب برابر ہے۔

ایک شخص رات کو نفل دو گنا دو گنا اور ادا پڑھنے کے لیے اٹھا تو اسے سردی سے سخت تکلیف ہوئی۔ اس حکایت وجہ سے وہ رو پڑا۔ اسی اثنا میں اسے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی والا کہہ رہا ہے کہ اس بندے کی کیا سزا ہے جسے ہم اپنی عبادت کے لیے اٹھنے کی توفیق بخشیں اور دوسروں کو غفلت کی نیند میں سلائے رکھیں اس پر بیدار ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی مانگی اور استغفار کی۔

حضرت ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے استاد ابو علی دقاق کو آخری عمر میں کہتے سنا کہ حکایت ہر حالت میں حفظ توحید کی حفاظت کی وجہ سے پیاری بڑھ گئی اس کے بعد صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر تجھے احکام الہی میں معارضے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو صبر سے کام لینا لازمی ہے یہاں تک کہ جسم کا کوئی حصہ بھی حرکت نہ کرے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

عاشقان را اگر در آتش می پسندد لطف یار :

تنگ چشم گز نظر در چشمه کوثر کخم

ترجمہ : عاشقوں کو لطف محبوب اگر آگ میں ڈالنا پسند کرتا ہے تو پھر وہ عاشق بڑا بہ نجت ہے
جو چشمہ کوثر کو دیکھے۔

وَتَوَلَّى عَنَّا ثُمَّ جَاءَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْنِي مَكْرَهُهُ أَوَّلَ مَا هُنَاكَ خَيْرُ سُنِّي تَوَاسَّي سَعْدَ رُغْدَانِي فَرَمَانِي۔

کاشفی نے لکھا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے از غایت ملال اپنی توجہ بیت الاحزان کی جانب مبذول فرمائی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : اسے

رواے ہمد تو در بزم طرب باد و ستاں غرض زنی

مرا بجز ادا تا تنہا و دریں بیت الحزن می روم

ترجمہ : اسے میرے ساتھی ! تم غرض و غم ہو کر بزم طرب میں جا کر دوستوں کے ساتھ زندگی بسر

فرمائیے۔ مجھے اکیلا بیت الحزن میں چھوڑ دے میں وہیں جانا پسند کرتا ہوں۔

وَقَالَ يَا سَفَّ عَلَى يُوسُفَ الْاَسَفَ بَعْنِي اَشَدَّ الْحُزْنَ وَالْحُسْرَا یعنی سخت ترین حزن و

حسرت کو اَسَف سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ در اہل کیا اَسَف تھا۔ یائے تکلم کی طرف مضاف ہو کر پھر یا تَحْقِيقًا الف سے تبدیل

کی گئی ہے اس لیے کہ فتح اور الف کسر اور یا سے زیادہ خفیف ہیں۔ اسی اسف کو ندا دیتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے

فرمایا : اے حسرت اور حزن ! آجا، حاضر ہو جا، یہی تیری ماضی کا وقت ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : اسے

گرچہ یوسف زما شوی غائب

پہو یعقوب ما و یا اسفا

ترجمہ : اگر تم مجھ سے یوسف علیہ السلام کی طرح غائب ہو جاؤ گے تو ہم یعقوب علیہ السلام کی

طرح کیوں گے یا اسفا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : اسے

یوسف عزیزم رفعت اسے برادران رحمی

کز غمش عجب دیدہ ام حال پیر کنعانی

ترجمہ : اسے میرے یوسف عزیز ! تیری بلندی کا کیا کہنا۔ اسے بہاؤ و اہم کر دہ اس کے غم

سے پیر کنعانی کا حال عجیب و غریب دیکھا ہے۔

سوال: یسوع علیہ السلام کو اس وقت بنیامین اور اس کے ساتھ رہنے والے یہود اور غیرہ کا نام لیتے اس لئے کہ اس وقت تازہ زخم انہی کی جدائی و فراق سے ہوا تھا اس وقت یوسف علیہ السلام کو درہم بھری آواز سے یاد کرینکا کیا معنی؟

جواب: تاکہ معلوم ہو کہ یعقوب علیہ السلام کو سب سے بڑا درد میری یوسف علیہ السلام کی جدائی کا تھا اسی لیے اس موجودہ درد کے وقت پرانہ درد تازہ ہو گیا اسی لیے انہیں یاد فرمایا تاکہ انہیں یقین ہو کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم دل پر تمامال مزید گھاؤ لگا رہا ہے۔

جواب: تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان تمام مصائب کا اصل سبب میری یوسف علیہ السلام ہیں۔ نہ ان سے پیار ہوتا نہ یوں صدمے ہوتے۔

جواب: وہابی کشش، دراصل یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا علم تھا اور ان کے تمام حالات سے باخبر تھے لیکن ہم انہما پر مامورین اللہ تھے اس لئے کہ انہما کا وقت قریب آگیا اسی لیے اب قرآن سے بتایا پھر اسے مراد بتائیں گے کہ مصائب روح البیان نے اسی طرف اشارہ فرمایا:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُونَ
یعقوب علیہ السلام کو ان کی حیات کا علم تھا اور
ان کے رہنے سننے کو جانتے اور ان کے
خوشی کی امید رکھتے تھے۔

سوال: یوسف علیہ السلام پر فرض تھا کہ وہ والد گرامی کو مطلع کرتے تاکہ ان کی پریشانی دور ہوتی۔
جواب: یوسف علیہ السلام والد گرامی کی طرح مامورین اللہ تھے اسی لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ملی انہوں نے اطلاع دینے کی جرات نہ فرمائی۔ یہ راز ہوتے ہیں۔ (حاکمین الانبیاء والاولیاء ومعبودہم الا لہ جل جلالہ
وہی الوہابیۃ قوم لا یعقلون)

اَنَا اللَّهُ وَاَنَا إِلَٰهٌ رَّاجِعُونَ کننا برحقہ مصیبت، یہ صرف حضور علیہ السلام کی امت کا
حدیث شریف خاص ہے اس سے قبل کسی امت کو برحقہ مصیبت اس لئے کہ کہنے کی اجازت نہیں تھی۔
ف، ایسی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر بڑے مصائب میں مبتلا ہونے کے باوجود کبھی اَنَا اللَّهُ وَاَنَا إِلَٰهٌ رَّاجِعُونَ نہ پڑھا بلکہ یا اسق علی یوسف فرمایا۔

لہذا ہم اتنا سب سے علم ای یوسف میں اس کی تخیل پڑی ہے۔

کہ یہ سوال جواب دو معجزہ کے معجزہ وہابیہ کے اعتراضات میں بڑا کام دیتا ہے۔ ایسی فقرہ

ابو یسویٰ نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بہشت میں داخل فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھوں گا کہ جناب نے
 انجھو پہ اپنے والد گرامی کو اتنے سال کیوں پریشان رکھا تھا۔ نہ آپ نے انہیں خط لکھا نہ انہیں اپنے حالات سے آگاہ
 فرمایا تاکہ وہ غم و الم سے تسکین پاتے۔

صاحب روح البیان کا ابو یسویٰ کو جواب (صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ابو یسویٰ کی
 جزا ت یہاں ہے اور انہیں صحیح حدیث شریف کا مضمون یاد
 اور وہابیوں دیوبندیوں کا رد و تبلیغ نہ رہا وہ نہ یوسف علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ
 کا حکم سنایا کہ آپ نے والد گرامی کو نہ خط لکھا ہے نہ اطلاع دینی ہے وہ اللہ انبیاء علیہم السلام کی شاخ سے پیدا ہے کہ اپنے
 والدین سے ایسا نہ داسلو کہیں ہم عام آدمی ایسے نہیں کر سکتے لہذا ایسے اولوالعزم رسل کرام علیہم السلام اس طرح کیسے
 کر سکتے ہیں۔ لہذا پھر پلٹ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے مرنے آٹھ مراحل کے فاصلے کی دُوری پر تھے۔

وَإِنِّي كُنْتُ مِنْ الْغُفَرِ الَّذِي تَقْرَبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي دُنُوں اُنکھیں سفید ہو گئیں لہذا ان کے سفید ہونیکا
 موجب یوسف علیہ السلام کی ہوائی سے گریہ اور آنسو بہانا تھا۔ اس لیے کہ طبی اصول ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو بھرتا ہے
 تو آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں جیسے شیب علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو روئے کرنا جیسا ہو گئے۔
 پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی بیانی نوآبادی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام خوب روئے یہاں تک کہ
 بصارت چلی گئی۔ یہی قول صحیح تر ہے۔ جیسے فائز تہذیبیہ اسے معلوم ہوتا ہے۔

دگریر بر سر مردم یقین کر خانہ چشم
 فردود شبہ بجزاں از بس کہ بارانست

ترجمہ: دگریر کا بہت رونا آنکھوں کی بیانی کے پلے جانے کا سبب ہے۔ پھر اس کا کیا حال ہوگا
 جو محبوب کے فراق میں ہر وقت آنسوؤں کا غیر برساتا ہے۔

فت: مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے فراق سے اتنی سال مسلسل روئے تھے تو وہ سے ملے میں
 بھی آپ کی چشم اسے مبارک سے آنسو نہیں رُکے لہذا وہ نے زمین پر یعقوب علیہ السلام جیسا ادھر کو بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
 کرم ترین نہیں تھا۔

سوال: یعقوب علیہ السلام کی چٹان مبارک کی بیانی یوسف علیہ السلام کے فراق و اشتیاق سے کیوں چلی گئی؟

لے یہاں یعقوب علیہ السلام کا تھکیں وہابی یعقوب علیہ السلام کی لاعلمی کی برٹ نکالے جا رہے ہیں۔

لے لکھی اس تو حیر پر جسے نوع الان ان نے فرمایا مٹا نہیں عام نابینا کہنا ناجائز ہے ایسے ہی حضرت شیب علیہ السلام۔

جواب : تاکر اولاد کو دیکھ کر مزید حزن و ملال کا اضافہ نہ ہو۔ اس لیے قاعدہ ہے کہ ایک شے کو دیکھنے سے دوسری شے یاد آجاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ایک قسم کی شفقت اور رحمت تھی۔

جواب : صرف یعقوب علیہ السلام کے اظہارِ رفعت کے پیش نظر، اس لیے کہ شہودِ جمال الہی کا مرکز حضرت یوسف علیہ السلام تھے جب وہ اوجھل ہو گئے تو غیروں کو دیکھنا گوارہ تھا اس لیے بینائی کو بھی روپوش کر لیا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام مل گئے تو بینائی بھی نوٹادی گئی۔

اس جواب کی دلیل حدیث مندرجہ ذیل سے ہے :

حدیث قدسی ۱ : اس بندے کی جزا کیا ہونی چاہیے جس کی آنکھیں چین لی جائیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی : یا اللہ! میں کیا معلوم ہوں تو اس قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہیں علمِ عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اس کی جزا یہ ہے کہ وہ شخص ہمیشہ میرے گھر میں رہ کر میرے چہرہ اقدس کو دیکھتا رہے۔ یعنی وہ دیدارِ الہی سے سرفراز ہو۔

حدیث شریف ۲ : اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت میں سب سے پہلے نابینا کو نصیب ہوگا۔

بعض مشائخ نے فرمایا کہ جمالِ یوسفی جمالِ مطلق کا ایک منظر تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مزید تائید اپنی تجلی خاص سے یوسف علیہ السلام کو نوازا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام اہلِ مصروفہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی بینائی بند کر دی گئی تاکہ جمالِ مطلق کے منظر کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھیں۔

سبق : اس میں اشارہ ہے کہ سالک جب تک اپنی ظاہری بینائی کو فنا نہیں کرتا اس وقت تک سے جمالِ مطلق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔

ہر غنی مقدمہ راسخے بود

شد ہر باں حق چون زباں کلیم سوخت

ترجمہ : ہر غنی و مشقت راحت کا مقدمہ بنتی ہے سوئی علیہ السلام زبان جلو کر ہی کلیم اللہ بنے۔

عارف جمالِ مطلق کا عین السر سے مصرعینی وجودِ انسانی میں مشاہدہ کرتا ہے اور قوی و حوا اس فائدہ صوفیانہ تمام اس کے زیر فرمان ہوتے ہیں۔

مسئلہ : آیت سے ثابت ہوا کہ تکالیف و مصائب کے وقت افسوس کرنا اور طبعی رونا جائز ہے اس لیے کہ

لے ہم نے جس نے کی قیہ اس لیے ٹھانی ہے کہ شیر پارٹی اتم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مذہب میں ایک اعلیٰ مقام (باقی صفحہ آئینہ)

اضطرابی کونٹو بھانے کو نہیں روکا جاسکتا اور نہ چمک ایسے رونے سے روکا جاسکتا ہے اور ہم رونے کے روکنے کے مختلف ہیں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) دیتے ہیں حالانکہ ان کا یہ تمام ماتم اختیاری ہونے کے علاوہ ایک مستقل فن کاری پر مشتمل ہوتا ہے جسے بجائے شرعی اہمیت حاصل کرنے کے ایک تماشہ اور کھیل بن چکا ہے۔ روزنامہ فوانے وقت لاہور ۲۹ دسمبر ۱۹۶۶ء میں موجودہ دور کے ماتم کی صورت بیان کی گئی ہے ناظرین مضمون کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ماتم ایک شرعی مسئلہ ہے یا فحش کاری۔ جن بزرگوں نے بنی نوع انسان کو صبر کی پیہم تلقین کی۔ صبر کے فائدے آگاہ کیا اور صبر کو شرف انسانیت تسلیم کیا اور کرایا انہوں نے بھی غم کی شدت میں ایسی اضطرابی حرکات کیں جنہیں مختراً ماتم کا نام دیا جاسکتا ہے اس طرح شدت غم میں ہاتھوں کی اضطرابی حرکت ہی ماتم کہلائی۔ غم حسین کی نوعیت و کیفیت کا صحیح اندازہ کون لگا سکتا ہے اور اس غم کے اظہار کے لیے ماتم میں جو فرق ہے اس پر بات ہو سکتی ہے کہ اضطراب جب اختیار کی صورت میں ظاہر ہوتا ماتم آہستہ آہستہ فن کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور جب مقررہ دنوں میں مقررہ مہلتوں سے ماتم جلوس گزرنے اور گزارنے کا اہتمام ہو تو اس فن میں جزئیات بھی کمالات کی مقتضی ہوتی ہیں۔ عشرہ محرم سوگ کے ساتھ ساتھ ماتم کا عشرہ بھی ہے۔ سوگ کی صورتوں میں فن کا لحاظ کم رکھا جاتا ہے صرف سوگ کی علامتوں پر زور دیا جاتا ہے مثلاً سیاہ پوشی، بارگاہی، کاغذ اور ادوار و دست، علم و نشان کی تزئین و تخیب، مجالس عزاء کا انعقاد جن میں اہلبیت رسالت کے فضائل و مصائب اور مناقب و فرائض کا بیان ہوتا ہے۔ مرثیہ خوانی اور سلام کی پیشکش بلاشبہ مجالس عزاء اور محافل منعم میں بھی پڑھنے والوں کو کسی قدر فن تقریر یا فن ادائیگی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے لیکن یہاں غم اس فن پر حاوی رہتا ہے جن لوگوں نے لاہور میں میر عروض علی کو سوز پڑھتے سنا ہے وہ اس امر کی تصدیق کریں گے کہ ان کی مرثیہ خوانی میں فن کو سیٹی کا کتنا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ صاحب سوز کی رقت آفرینی فن پر غالب آجاتی تھی لیکن ماتم کا معاملہ فن کے لحاظ سے کچھ یوں ہے کہ فن ماتم پر غالب آجاتا ہے۔ ماتم کا ایک طریقہ تو بہت سادہ ہے کہ مجلس کے اختتام پر عزاء اور ان حسین قیام کرتے ہیں اور نوحہ خوانی کے ساتھ ماتم کرتے ہیں یہ ماتم اکبر احمہ سے بھی ہوتا ہے اور فوسے یا مرثیے کی لئے میں تیزی آجائے تو دو تھپڑ بھی مارے جاتے ہیں اور ماتم دونوں ہاتھوں سے ہوتا ہے لیکن ماتم میں فن زیادہ تر اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب ماتمی جلوس نکلتے ہیں ان جلوسوں میں نشان عزاء تو محض غم ہوتے ہیں کہیں مزار امام حسین رضی اللہ عنہ شہید تعزیر کی صورت میں ہوتی ہے۔ شبیہ تعزیر کی صورت میں ہوتی ہے اور کہیں زود الجناح نشان عزاء ہوتا ہے یہ ماتم علما عزاداروں کے قیام کے ساتھ ساتھ ان کی رفتار سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ یعنی ماتم دارمطلقہ بنا کر اور ایک مقام پر رک کر ماتم بھی کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جلوس کو آگے بھی بڑھاتے جاتے ہیں۔ جلوس کے ماتم میں سینہ زنی ہوتی ہے تو اس کا رنگ اضطرابی نہیں اختیاری ہوتا ہے بلاشبہ بنیاد تو اس ماتم کی بھی غم حسین ہوتا ہے لیکن سینہ زنی میں ہم آہنگی اور اس آہنگ کی سست اور تیز صورتیں ماتم پر فن کو غالب کر دیتی ہیں۔ سینہ زنی کے علاوہ ماتمی جلوس میں زنجیروں کا ماتم بھی ایک مخصوص انداز و آہنگ کے ساتھ ہوتا ہے ان زنجیروں کے پھل تلوار کی دھار (باقی صفحہ آئندہ)

اس نے کہ بت تھوڑے دیر میں روشناسدہ کے وقت اضطراری آنسو بہانے کو روک لیں۔

حدیث شریف ابراہیم بن علی کے گھر گئے یہ وہ صاحب ہیں جن کے گھر حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی آپ نے حضرت ابراہیم کو گود میں لے کر انہیں پڑا لہ سونگھا۔ پھر دوسری دفعہ پر ابراہیم کے گھر گئے تو حضرت ابراہیم پر سکرات طاری تھی انہیں دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ بھی بچپن کی وقت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن عوف! یہ رحمت کی علامت ہے۔ یہی کمالات یقیناً منہ مبارک سے نکلے تو وہ

(بقیہ ماضیہ صفحہ ۸۵) کی طرح تیز ہوتے ہیں لہذا بغیر کی زندگی کا نہ سے اندک کر پڑتی ہے اس لیے چند لمحوں کے ماتم میں ہی ماتم دار خون میں تر ہوتا ہے۔ ماتمی جلوس میں تلواروں کے ماتم کا دستور بھی ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ماتم دار تلوار پشانی پر مارتا ہے بسا اوقات شدید جذبات میں تلوار کا ٹکڑا گھبراہی ہوتا ہے اس لیے تلوار کے ماتم میں یہ اہتمام بھی ہوتا ہے کہ ماتم کرنے والے کے پیچھے ایک صاحب چربی دستہ اس طرح لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تلوار کا زیلوہ دباؤ اس دستے پر سہارا لیتا ہے اور ماتم دار کی پشانی پر ٹکڑا کی زد اتنی ہی پڑتی ہے کہ ٹکڑا ثابت نہ ہو۔ اختیاری ماتم کی ایک صورت نگاہوں پر ماتم کن کر ٹکڑوں کا بجاری الاذبحہ کر انکار سے زمین پر پھیل دیے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کھلائیں ماتم دار برہنہ ہاتھ انکاروں پر سے ماتم کرتے ہوئے گدگداتے ہیں اس طرح ماتم کی ان اختیاری صورتوں میں غم کی شدت پر فن کی صلاحت غالب ہوتی ہے لہذا ماتم داروں کو زیادہ گزند نہیں پہنچتا اس وقت سوال ماتم کے عمل یا عدم جواز کا نہیں بلکہ بات عرف اضطراری ماتم لہذا اختیاری ماتم میں غم کے ساتھ اگر دوسری باتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ماتمی جلوس میں بے لطفی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ سینہ زنی میں تو صرف آجنگ ماتم ہی کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن تلوار کے ماتم میں پاؤں کی حرکات بھی ایک خاص ضابطے کی پابند ہوتی ہیں۔ لہذا اس طرح اس میں بھی فن اپنی جھلک دکھاتا رہتا ہے۔ ایک سو۔ ہاں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ماتم داروں نے ماتم کی مختلف صورت میں اختیار کر کے اسے فن تک پہنچایا ہے یا غم حسین کی تاثیر ہے کہ اس نے انسانی خون فداوی زنجیر اور تلوار کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ یہ چیزیں بھی عزاداری میں شامل ہو گئی ہیں۔ یہاں بات فن کی نہیں رہتی بلکہ حقیقت کے دائرے میں آجاتی ہے اسی فیصلہ سواران حسین ہی کر سکتے ہیں کہ اضطراری ماتم اور اختیاری ماتم میں کونسی چیز عزاداری حسین کے شایان شان ہے۔ نیز اتھروا۔۔۔۔۔ ان کائنات کو پڑھ کر نصف مزاج خود جواب لے گیا یہ ماتم شرمی ہو سکتا ہے۔ سفید بلیقہ قرا لیتے ماتم کو کہہ کر اسے شرم کے سر کا پوتا ہے اور غیر سفید بلیقہ کے متعل کہ کہہ کر بھیج سکتے ہیں انکے اپنے مذہب رکھ کر جن شہر و ملک سے انہیں اس گندی رسم سے مدد کا تعلق دیکھ کر دہائی شیعہ کا ذیل خطاب ملا۔

آفسر پاک چشمان مبارک سے گرنے اور فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور قلب کو غم اور حزن لاحق ہوتا ہے۔ لیکن ہم زبان سے صرف وہی بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشتمل ہوگی۔ پھر حضرت ابراہیم کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بیٹے ابراہیم! ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔

حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے اس وقت وہ ڈیڑھ سال کے تھے۔

شیعہ روافض اور عوام جہال کا چھینا چلانا، بین کرنا، طمانچہ مارنا، سینہ کوئی
شیعوں اور عوام جہال کا رد کرنا اور گریبان چیرنا اور کپڑے پہاڑنا ناجائز ہے اور یہ جاہلوں کا کام ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی صاحبزادی کے بیٹے کی فوتیگی کے وقت گریہ فرمایا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ گریہ فرماتے ہیں حالانکہ جس آپ نے رونے سے بارگاہِ رو کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اضطرابی رونے سے نہیں روکا البتہ دو احمق آوازوں سے منع کیا ہے،

۱۔ فرح (خوشی) کے وقت

۲۔ ترح (غم) کے وقت

حکمت: الْمُعْرِبُ یَسْأَلُ عَنْ الْحَقِّ بِعَيْنِ نَقْصَانِ الْعَقْلِ اذْ یُحِبُّ یَعْنِیْ تَرْفَعُ فِی الْعِیْبِ کِیْ اَوَّارِ کُحْمَانَتِیْ سِیْ اِسْ یَلِیْ تَعِیْرِ
کیا گیا ہے کہ اس کے ترعب (ہر دو) عقل سے محروم اور احمق ہیں۔

فت: دوناتین قسم ہے،

۱۔ من اللہ — یعنی اللہ تعالیٰ کی تویح و تمہید سے۔

۲۔ الی اللہ — یعنی اللہ تعالیٰ کے شوق و محبت میں۔

۳۔ علی اللہ — یعنی ذوق فراق سے۔

فت: یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان اس لیے فراق روار کھا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت خدا و ملا کی قسم سے سچی اس لیے کہ محبوب اپنے محب کو محنت و مشقت میں ڈالتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام سے تین حضرات تابینا ہوئے،

اجوبہ

۱۔ احمق علیہ السلام

۲۔ یعقوب علیہ السلام

۳۔ شعیب علیہ السلام

اور اشرافِ اقسام سے مندرجہ ذیل حضرات نابینا ہوئے:

۱۔ عبد المطلب بن ہاشم

۲۔ ایبہ بن عبد شمس

۳۔ زہرہ بن کلاب

۴۔ معلم بن عدی

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مندرجہ ذیل حضرات نابینا ہوئے۔ ان میں بعض حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، بعض آپ کے وصال کے بعد نابینا ہوئے۔

۲۔ جابر بن عبد اللہ

۱۔ البراد بن عازب

۴۔ الحکم بن ابی العاص

۲۔ حسان بن ثابت

۶۔ سعید بن ربیع

۵۔ سعد بن ابی وقاص

۸۔ عباس بن عبد المطلب

۷۔ مخزوم بن حذافہ

۱۰۔ عبد اللہ بن عمر

۹۔ عبد اللہ بن الارقم

۱۲۔ عبد اللہ بن عمر

۱۱۔ عبد اللہ بن عباس

۱۴۔ قہان بن مالک

۱۳۔ عبد اللہ بن اوفی

۱۶۔ عثمان بن عامر ابو قحافہ

۱۵۔ عقبہ بن مسعود البذلی

۱۸۔ عمرو بن ام مکتوم المزونی

۱۷۔ عقیل بن ابی طالب

۱۹۔ قتادہ بن نعمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

فَهِوَ كَظِيمٌ ۝ اپنی لود پر غصہ سے بھر گئے لیکن اسے دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ ع

دوست دیریں سینہ کہ گفتن تو انیم

(سینہ میں بہت زیادہ درد ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے)

۱۔ اس آیت کریمہ سے شیعہ (دوافض) نے قاتم حسین علیہ السلام پر استدلال کیا ہے۔ فقیران کے جرات قارئین کی نذر کرتا ہے:

۱۔ تمامہ اسلامی ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام کی شرائع منسوخ العمل ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے جوتے ہوئے ہم کسی پہل شریعت پر عمل کرنے کی تکلف نہیں ہیں۔
(باقی صفحہ ۸۹ پر)

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْسُوْهُ يٰۤاٰرَءِلْ لَا تَفْسُوْهُ تَحَا۔ لا کو حذف کیا گیا ہے بوجہ عدم التباس کے۔ کیونکہ اگر اس میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۸۸)

۲۔ یعقوب علیہ السلام کے رونے کو ماتم حسینی سے کیا تعلق جبکہ اس میں ہزار ہا بدعات اور بے شمار خرافات ہیں۔
۳۔ مصیبت پر آنسو تو بہائے جاتے ہیں لیکن ماتم حسینی کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے اور پھر
یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے باوجود رونے کے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا اور دل ہی دل میں گڑھے اور نوحہ
ماتم ان سے سرزد نہ ہوا۔

۴۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل واقعہ سامنے رکھیے اور ان کے غم و حزن کا نتیجہ بھی بیٹھے۔ تفسیر میں آپ نے پڑھا کہ
جب بنیامین کو مصر میں ٹھہرایا گیا تو اس سے یعقوب علیہ السلام کا غم از سر نو تازہ ہو گیا تھا کہ مصیبت پر مصیبت آگئی تو آپ نے ماجرا
سنا کر کہا فصلاً جمیل یعنی میں بہتر صبر کروں گا۔ جب آپ پر صدمہ کی شدت ہو گئی تو آپ علیحدگی اختیار کر کے گوشہ نشین
ہو گئے کما قال تعالیٰ:
وَتَوَلّٰی عَنْهُمْ۔

پھر فرمایا،

يَا اَسْفٰى عَلٰی يٰوَسْفَ۔ (یعنی آہ یوسف)

کیسی اس صدمے کو ایسا دایا، اور دل ہی دل میں ایسے گڑھے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کما قال تعالیٰ:
وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ۔

اور نفست میں اُسف یعنی شدت حزن و حسرت ہے نہ کہ مشیوں کا چلنا اور شور مچانا۔ کظم یعنی غصہ کو روکنا اور اسے ظاہر
نہ ہونے دینا۔

اس تقریر سے واضح ہے کہ شیعوں کے نوحہ و ماتم بالخصوص شیعوں کے مصنوعی حسینی ماتم کو اس سے دور کا بھی واسطہ
نہیں۔ بلکہ نوحہ و فکر اور انصاف سے دیکھا جائے تو مصنوعی ماتم حسینی حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کی نفی اور اس کے متضاد
معلوم ہوتا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے تو گوشہ تنہائی میں گھستے رہے اور یہ ماتم بہادرگی کوچوں میں مظاہرہ کرتے
پھرتے ہیں اور پھر یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ حقیقی غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں اور یہ لوگ ماتم سے فراغت پاتے ہیں تو غم سے
نہ حال ہونے کے بجائے مزید ہونے لگتے اور ہٹے کتے بن جاتے ہیں کیونکہ رکھائی کا غلوہ اور دیگر مرغن اشیاء مل جاتی ہیں۔
نفیس کی شہرت کا یہ عالم کہ غیر محرم عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا ان کا معمول بن جاتا ہے۔ منصف مزاج تو اسے
ماتم نہیں کہے گا متعجب نہ ہو کہ ہم زوار نہیں۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں دیکھیے۔

اثبات ہر تو لام دون یا ان کا ایک ہونا لازم ہوتا ہے۔ تَذَكُّرُ يُوسُفَ بیٹوں نے کہا: اباجی آپ یوسف علیہ السلام کو غم و حزن سے ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں حتیٰ تَحْكُونُ حَوْضًا یہاں تک کہ آپ مرین اور قریرہ المرگ ہر چکے ہیں اَوْ تَكُونُ مِنَ الْعَالِيَيْنِ ○ یا جان سے فارغ ہونے والے ہیں۔

فت ۱۱ اس میں اشارہ ہے کہ عجب عاشق کے لیے خلقِ خدا کی ملامت ضروری ہے۔ عالمِ دنیا میں پہلے ملامتی رت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں فرشتوں نے طعنہ مارا اتجعل فیہا عن یفسد فیہا بکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ حقیقت یہ ملامت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ہوئی اس لیے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو اتجعل فیہا الخطاب کر کے گویا ملامت کی۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

کما قال: یَجِبُ لَکُمْ اِیُّ لَیَ عِوَامٍ مَّجْتَبِیْنَ کُوْهِمَ لَمَامَتِ کَا نِشَانِہٖ بِنَاتِہِیْنَ۔ پتے عاشق کی ملامت یہ ہے کہ وہ ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا

لامت کن کہ مرا چسٹا کہ خواہی

کہ تیراں شستن از زنگی سیاہی

ترجمہ: جتنا تیرا جی چاہے مجھے ملامت کرے اس لیے کہ زندگی سے سیاہی دھلنے کی نہیں۔

قَالَ اِنَّكَ اَشْكُوْا بَیْئُ الْبِثْمَتِ قِسْمِ کِی پریشانی کہ جس سے ممبر کرنا مشکل ہو تو وہ بے صبری کی وجہ سے اپنی شکایت ظاہر کرے یا اسے عوام میں مشہور کرے۔ معاذ اللہ! نے یعقوب علیہ السلام کو قتل کے ساتھ ملامت و شکایت کی تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی پریشانی کا اظہار تمہارے سامنے نہیں کرتا اور نہ کسی اور کو کہ جس سے تم مجھے تسلیاں دے بلکہ میں اپنی پریشانی وَ حُزْنِیْ رَاٰی اللّٰہُ اَدْحُزْنَ اللّٰہُ تعالیٰ کو پیش کرتا ہوں اور اسی کی جناب میں التجا اور اسی کے دروازہ پر تضرع و زاری کرتا ہوں اس لیے کہ میری پریشانی اور غم وہی دور فرمائے گا۔

ماذ گویم بحسرت و خوار شوم

با تو گویم بزرگوار شوم

ترجمہ: مخلوق کو اپنا راز پیش کروں تو خوار ہوں گا تجھے عرض کرتا ہوں کہ مجھ تجھی سے مجھے بزرگی اور عزت ملے گی۔

فت ۱۲ حزن، بٹ سے عام ہے۔ قاعدہ ہے کہ جب عام کا خاص پر معلق ڈالاجائے تو اس سے اس عام کے بتایا افراد مراد ہوتے ہیں۔ اب معنی یہ تھا کہ میں اپنے حزنِ عظیم اور حزنِ قلیل کے متعلق صرف اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا۔ سوال: پس یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نصیر جمیل۔ اس کے بعد بے صبری کیوں؟ مثلاً فرمایا یا اسقی علی یوسف۔ اور لفظ اِنشاکو ابھی و حُزْنِیْ صبر اور مشکوہ سے اجتماع النقیضین لازم آتا ہے۔

جواب: یقیناً علیہ السلام نے اپنے نفس کی شکایت اپنے خالق سے کی ہے اور وہ ہائز بہ جیسے ایوب علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔

مَا يَكُنْ لِي مَسْكِينٌ الْفُتُورُ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔

ماہر و اس شکایت کے اللہ تعالیٰ نے صابر کا خطاب دیا۔ کہا قال:

إِنَّا وَجَدْنَا نُصَابِرًا لِّعِصْمِ الْعَبْدِ۔

یعقوب علیہ السلام نے شکایت کی ہے تو اسی سے، اور روئے میں تو اسی کی جناب میں۔ اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے
نزدیک وہ معذور ہیں اس لیے کہ نفس کو شکوہ شکایت من الغیر سے روکنا اور اسے غیر کی طرف جھکنے سے باز رکھنا اور تکلیف برداشت
کرنا اور اسے اللہ تعالیٰ کی قضاء قدر کے سامنے سرجہ کمانے کا کام حقیقی صبر ہے۔ لسان حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے

ۛ

حلل شی من الملیح ملیح

لکن الصبر عنہ غیر ملیح

ترجمہ: محبوب کی طرف سے برائے محبوب ہے لیکن صبر کر کے اسے محبوب کو عرض نہ کرنا اچھا نہیں۔

اور فرمایا،

والصبر عنك فمدوم عواقبه

والصبر في سائر الاشياء محمود

ترجمہ: اتیری جناب میں گزارشات نہ کرنا برا ہے تمام معاملات میں فیروں کو شکوہ نہ سنانا بہتر ہے۔

نکتہ: عاشق محبوب کی درگاہ کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اسی لیے وہ اپنی محتاجی اور اپنا حال محبوب کی درگاہ میں پیش کرنا رہتا ہے
تضرع و شکایات کا اظہار در اہل عشق کی زبان میں شکایت اور جزع و فزع کا اظہار عشق کے مخالف ہے۔

عاشق رومی قدس سرہ نے فرمایا،

بشنواذ نے ہوں حکایت می کند

از جدائی اشکایت می کند

ترجمہ: اے سے نیچے یکسی باتیں کرتا ہے یہ اپنی جدائی کی شکایت کرتا ہے۔

یعنی واقعہ حال عاشق کا شکوہ کے طور بات کرنا اپنے حال کی حکایت کرنا اور اپنے محبوب کی جناب اپنی تضرع و زاری اور
عجز و نیاز کا اظہار کرتا ہے۔

تفسیر نموی علی صاحبہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں کیسے چلی گئیں۔ اور آپ کی کمریوں ٹیڑھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں یوسف علیہ السلام کی جدائی سے اور کمریوں کے فراق سے ٹیڑھی ہو گئی۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ غیروں کے سامنے شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میری پریشانی اور حزن و غم اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اللہ ہی جانتے اور آپ یہ کہہ کر جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوشش نہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا اللہ! اپنے بڑے بندے سے پردہ فرمائیے اس کی بیانی میں تھی اور کمری ٹیڑھی ہو گئی۔ مجھے اپنے دونوں پھوپھوں واپس کر۔ سہ ماہ میں انہیں ایک بار تو ٹوٹ گئے تھے پھر جیسے تیری رہی۔ اس پر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کی: آپ کو اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے: اے یعقوب علیہ السلام! آپ کو خوشی ہوئی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے دونوں صاحبزادے مرجئی گئے ہوں تب بھی انہیں قبر سے اٹھا کر تیرے سامنے لاؤں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی بیانی کیوں ضبط کی اور آپ کی کمریوں ٹیڑھی کی ہے اور اخوہ یوسفؑ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یعقوب علیہ السلام نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے ہاں ایک تیمم مسکین حاضر ہوا وہ روزے دار بھی تھا اور آپ ایک بکری اپنے بچوں کے لیے ذبح کر کے پکانے کے بعد کھا رہے تھے لیکن اس تیمم مسکین کو گھونہ دیا اور میں اپنی مخلوق کے کسی ایک فرد کے لیے ایسا نہیں جانتا چاہا کہ تیمم مسکین ہو۔ اب آپ طعام پکا کر مسکین دینا ہی کو کھلائیے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام ہر شام کو طعام پکا کر اعلان کرتے تھے کہ کوئی روزہ دار جو تیرے لنگر خانے پر تشریف لائے۔ جب صبح ہوتی تو طعام پکا کر اعلان ہوتا کہ جس نے کھانا کھانا ہو وہ یعقوبی لنگر میں آجائے (ذکرہ فی التریب والتریب)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:

خواہی کہ باشی پر اگندہ دل
پراگندگان از خاطر مل
کے نیک بند بہر در سرائے
کہ نیکی رساند بخلق خداے

ترجمہ: اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی پریشانی نہ ہو تو پریشان لوگوں کا خیال دل سے مٹا دینا چاہئے۔ وہ شخص دونوں جہانوں میں لذت پھیل کھاتا ہے جو رب ذوالجلال کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔

وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ادریں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ ○ وہ جو تم نہیں جانتے۔
اسی لیے مجھے امید ہے کہ دُوحہ پر رحم اور لطف و کرم فرمائے گا اور مجھے اپنے مقصد میں ناکام نہیں کرے گا اور میں ہی وحی اور الہام ربانی سے یوسف علیہ السلام کا زندہ و مددگار جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

مردی سب کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا اس سے پوچھا کہ میرا
علیہ یعقوب علیہ السلام یوسفؑ کا بیٹا ہے یا فرشتے نے عرض کی: وہ زندہ ہیں۔

صائب زحاح انبیاء نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو لاعلم کہنا جہالت ہے اس لیے کہ انہوں نے
دبانی بخش حوالہ یوسف علیہ السلام کے زندگی کے تمام حالات ان کے خواب سے معلوم کر لیے تھے اور انہیں یقین تھا
کہ جب تک اس کے بھائی (والد و والدہ) سمجھ نہیں کریں گے اس وقت تک وہ نہیں مریں گے۔

یوسف علیہ السلام نے والد گرامی مردی سے کہ یوسف علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے
والد گرامی کا کیا حال ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: احمس
کا حال جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمایا ہے انہیں ان کی مفارقت پر آزمایا ہے
وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے پوچھا: "میری بھائی میں کتنا روئے؟" جبریل علیہ السلام نے
عرض کی: ایسی شہر حر میں جن کے زحواں بچے مرجائیں جس قدر وہ روئی ہیں ان سب کے برابر یعقوب علیہ السلام روئے ہیں۔
یوسف علیہ السلام نے پوچھا: میرے والد گرامی کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: انہیں توشیہ وں کا
ثواب ملے گا اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اندریں اثناً اللہ تعالیٰ پر معمولی طرح بھی بدگمانی نہیں کی۔

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوا (رابطہ) سدی نے فرمایا کہ جب صاحبزادوں نے یعقوب علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ
کے اطلاق و عادات و کمالات سنانے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ نبی یوسف علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے صاحبزادوں
نے فرمایا: اے میرے بیٹو! مصر بادشاہ کا حشسُوا مِنْ يٰيُوسُفَ وَ اَخِيهِ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا
مراخ نگاؤ۔

عل لغات اَحْشَسُوا یعنی انہیں اپنے حواس سے معلوم کرو۔ اس لیے کہ تحسین یعنی شے کو حاشہ کے ساتھ
تلاش کرنا۔ تہذیب العاد میں لکھا ہے تحسین اور تحسین ایک شے ہے اور الایا میں ہے کہ بالیم یعنی تعلق الاخبار اور
بالیں یعنی المراقبہ بالیین اور انسان العیون میں ہے کہ اگر ما سے ہو تو فحس الشخص عن الاخبار بنفسه اگرچہ سے تو الفحس
منافیر مراد ہوتا ہے اور تَحْشَسُوا کہ یہاں تَحْشَسُوا پڑھا جائے تَحْشَسُوا کسی قرات میں نہیں ہے۔

ف اس سے یوسف و بنیامین علیہما السلام مراد ہیں اور تیسرے کا نام اس لیے نہیں لایا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے مصر
میں شہر اتھان لیے اس کے لیے چنناں فکر نہیں تھی۔

سوال: ایسی چیز کے قریب کرنا کہ میرا اسلام نہ پہنچے تو میں سے مددگارانی فری ہو کر وہاں دفن کی عادت سے
لوہیاں صفت اور صفت سے کہہ دیا فقہ نہ شکست کا اجر نہ کیا۔

جواب: وہ دونوں چڑھتوں سے کہی جیسا کہ اس سے من کے ساتھ فقہ نہیں تھا بلکہ اپنے اوپر اور اور صرف قوم غریب
میں وقت قد شکر و صوبہ تانیر کسی سے مددگاروں کے پراس کے ساتھ صفت و کرم سے ہیں ایک دوسرے
کی فیتہ میں ہوتا ہے کہ میں فقہ و ماحر ہو۔

وقت: صاحبزادوں نے دینی کی کونین میں کی تھی تو بہرہ کس طرح یکہ است میرا اسلام کو کاش کرنا جنت سے جیسے
انہیں میرا کاشیک ہے کہ اس کو زراعت کر لیا۔

عقوب میرا اسلام نے فرمایا: لَا تَشْكُرُوا اِهْنُ شَرُّ دُرِّحِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعَالٰی كِرْمَتِ سَعْدِ مِيرَا
ایسا ہی ہے مقتضی المرجوہ۔ اگلی نے علی کو نہیں کہ وہ ہر اہل سے انسان کو سکون حاصل ہوا اسے تو دعو
کہ جاتا ہے۔

قاعدہ: را، واؤ، ما کی ترکیب میں اس حرکت و اہرنا کا معنی مرتبہ جس سے انسان لذت پائے کہ اس کو
ہر سے حرکت میں بہانے۔ ————— الخاشی میں ہے: اصل قلب کے غم سے راستہ پانے کو رُوح
کہ جاتا ہے۔ اب معنی یہ کہ اس راح سے، امید نہ ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہو کہ وہ جو شَرُّ دُرِّحِ اَللّٰهُمَّ
(جہنم الارواح) بھی پڑھایا ہے۔ یعنی وہ رحمت جس سے بندہ گاہ خدا کو زندہ گی میں نصیب ہوتی ہے۔

اِنَّكَ لَا تَاْنِيْشُ اِهْنُ شَرُّ دُرِّحِ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعَالٰی كِرْمَتِ سَعْدِ مِيرَا
مرحمت کا فری نا امید ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہوتا ہے نہ صفات کا اور نہ عارف باللہ تو ہر توحید
کی رحمت سے کہ ہر بھی نا امید نہیں ہوتا اسے کہ غیب ہوں یا سکے اور وہ اچھا نصیر ہو کہ اگر وقت اپنے
سانے کہ کتاب ہے یہ تو نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عربیہ اس کی رحمت ہر ایک کے قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے والا فاسق و فاجر بندہ اس بندہ سے اقرب الی اللہ ہے
حدیث شریف: ہر جہالت گزار تو بتائیں اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہے۔

موسیٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے
حکایت: ان وہی بھی کہ میرا ایک دل فوت ہوا اس کی تجیز و تکفین و غیرہ کا انتظام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
تشریف دے دیکھا کہ رشتہ داروں نے اس کے فتن کی وجہ سے اسے گندگی کے ڈھیر پر تجیز و تکفین کے فریاد کیا ہے
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! اس کے بارے میں مخلوق سے تو نے تمام باتیں سنیں اس کے بارے میں
تو اسے اپنا دل لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وجہ یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت میرے سامنے ایسے کلمے

تفسیر صوفیانہ تاویلات فحیمہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مسلم پر واجب ہے کہ وہ یوسف (قلب) اور نبیا میں (سِر) کو تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی ان کی خوشبو سے ناامید نہ ہو اس لیے کہ جو اپنے قلب کو پالیتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ مل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز اہل ایمان (اولیاء اللہ) کے قلوب ہیں اور اس نے اپنے طالبین سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مجھے تلاش کرتا ہے وہ مجھے پالیتا ہے۔ کما قالَ اَلَا مَنۡ حَلَٰبِیۡنِیْ وَجَعَلَنَیْ۔

نکستہ: اللہ تعالیٰ کہ قلب میں تلاش کرے غالب ہیں اس کی تلاش مٹ ہے۔ اسی حرت اس کا وجدان بھی قلب میں ہوگا۔ جیسا کہ مثنوی علیہ السلام نے عرض کی: یا اللہ! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میری خاطر اپنے قلوب میں غبار دینا رکھتے ہیں یعنی میری محبت سے ان کے قلوب سرشار ہیں۔ اور انہ لا یأمنون من روح اللہ الا ان یقوم الکفرون میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طلب کا ترک اور اس سے وجدان سے ناامیدی کفر ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: اے

- ۱۔ کہ کران و کرشت بندہ بود
- ۲۔ کہ بد بندہ است یا بندہ بود
- ۳۔ کہ طلب نین و اما تو برود دست
- ۴۔ کہ طلب در راہ نیکو رہبر مست
- ۵۔ لنگ و کوک و خفتہ شکل بے ادب
- ۶۔ سوے او می خیزد و او را می طلب
- ۷۔ کہ جفت و کہ بناموشی و کہ
- ۸۔ بوسے کردن گیر ہر سو بوسے نشہ
- ۹۔ گفت آں یقوب با اولاد خویش
- ۱۰۔ جتنی یوسف کنیہ از حد بیش
- ۱۱۔ ہر خے خود را دین جتنی بجد
- ۱۲۔ ہر طرف را نید شکل مستعد
- ۱۳۔ گفت از روح خدا لا تأمنون
- ۱۴۔ ہر گم کردہ پسر دو سو بسو

۸۔ از رہ عس دیان پرسان شہید
گوش را بر چار راہ او شہید

۹۔ ہر کجاوے خوش آید بے برید
سہ آں سر کا شناسے آن سدید
۱۰۔ ہر کجا لطفے بینی از کسے

سوسے اصل لطف رہ یا بی عسی
۱۱۔ ایں ہم خوشہا ز دریا ییست زرف
جزو را بگزار و ہر کل دار طرف

ترجمہ: ۱۔ کمزور سے کمزور بھی جدوجہد کرے تو کامیاب ہو۔ کیونکہ جو بھی کسی کو تلاش کرتا ہے اسے
ضرور پاتا ہے۔

۲۔ طلب الہی میں دائمی ہاتھ پاؤں مار دینے جدوجہد کر دیکھو کہ نیک راہ میں غالب بہترین رہبر ہے۔
۳۔ کمزور اور ناقص ہیں کہ زندگی منافع مت کر بکہ اس کی طلب کر اور اس کی طرف جدوجہد کر۔
۴۔ اسی کے لیے گفتگو اپنی کے لیے خاموشی۔ ہر معاملہ اسی کے لیے کیجئے ہر لحظہ اسی کا
تصور رہائیے۔

۵۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا: یوسف علیہ السلام کو خوب ڈھونڈو۔
۶۔ ہر گلی کوچہ چھان مارو اور اس کی تلاش میں جدوجہد کرو اور اس معاملہ میں سستی نہ کرو۔
۷۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ ایسے تلاش کرو جیسے کوئی گم شدہ بچہ کو
تلاش کرتا ہے۔

۸۔ جہاں سے معمولی گھات لگ جائے وہاں سے پوچھو اور اس کے ہر راہ میں کان رکھو۔
۹۔ جہاں سے اس کی خوشبہرہ سونگھو اسی طرف دوڑو اور پوچھو۔
۱۰۔ ایسے ہی قاعدہ ہے کہ جس سے لطف دیکھو اس سے اصل لطف کی طرف راہ حاصل کرو۔
۱۱۔ اس لیے کہ دریائے بے کنار کا قانون ہے کہ جہاں سے گل حاصل ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ
فَلْتَدَّخُلُوا عَلَيْهِ رُوحِي ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کو حکم فرمایا کہ
یوسف علیہ السلام کو خط لکھیں۔ جس کا مضمون یہ تھا:

بسم الله الرحمن الرحيم

من یعقوب اسرائیل الله بن اسحاق
ذبیح الله ابن ابراہیم خلیل الله الی عزیز
مصر۔

یہ یعقوب اسرائیل (بندۂ خدا) بن اسحاق
ذبیح الله ابن ابراہیم خلیل سے عزیز مصر کی طرف
مراسلہ ہے۔

اتابعہ ! فانا اهل بیت موحل
بنا البلا اما جدی ابراہیم فانه ابتلی
بناسر فمروء فصبر وجعلها الله
علیه برءاً وسلاماً واما
ابن اسحاق فابتلی بالذبیح
فصبر ففداه الله بذبح عظیم و
اما انا فابتلانی الله بفقد ولدنا
یوسف فبکیت علیہ حتی ذهب
بصری ونحل جسی وقد
کننت ابتلی بهذا العنلام
الذی امسکتہ عندک وزعمت
انه سارق وانا اهل بیت
لا نسرق ولا نلد سارقاً منان
مرددتہ علی والادعوت علیک
دعوة تدارک المتابع من
ولدک۔ والسلام

اتابعہ! یاد رکھیے ہمارے گھرانے پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی رہی۔
مثلاً میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے
آزمایا گیا۔ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے
نار کو گلزار بنا دیا اور اسحاق علیہ السلام میرے
والد گرامی کو ذبیح سے آزمایا گیا۔ انہوں نے
صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ذبیح عظیم بھیجا جو ان کی
طرف سے فدیہ بنا اور بچے یوسف
(علیہ السلام) کی گمشدگی سے آنا یا گیا۔
میں اس کے فراق سے رویا اس سے میری
آنکھیں پٹی گئیں اور میرا جسم کمزور پڑ گیا۔ اب
دوبارہ میں اسی زحوان سے آزمایا گیا ہوں
جیسے آپ نے روک رکھا ہے اور آپ کا
خیال ہے کہ وہ چور ہے مالا لکہ ہمارا گھرانہ
چوری سے پاک ہے بلکہ ہمارے گھرانے میں
تو چور پیدا ہوتا ہی نہیں بہتر ہے آپ میرا
لاکھا واپس بچھا دیں ورنہ میں ایسی دُعا کروں گا
جو آپ کی سات پشتوں تک اثر کرے گی۔

فقط والسلام۔

یہ خط گھرانے صاحبزادوں کو دیا اور مولیٰ سی کو بھی مثلاً تھوڑی سی پشم اور مٹی وغیرہ تیار کر کے انہیں مصر کی طرف روانہ کیا۔
پہلے اس بھائی کو ملے جو مصر میں خود رہ گیا تھا پھر سارے مل کر یوسف علیہ السلام کو ملے اور قالوا یا یحییٰ العزیز

نوع کی اسے بادشاہ قلعہ غالب! ہمتنا ہیں ہمتنا ہے: وَ اَهْلُنَا اور ہمارے اہل کو وہ جہ ہمارے گھر میں ہیں الضار
 فقر و ضرورت و کثرت میال و قلة لهم وَ جُنَا بِضَاعَةٍ مُزْجِلَةٍ اور لائے ہیں ہم پونجی تھوڑی اور بالکل معمولی جسے دیکھ کر آپ
 جیسا بادشاہ قبول نہ کرے بلکہ تاجر تو اسے منہ بھی نہ لگائیں اس لیے کہ تاجروں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اور پھر وہ حقیر
 بھی تھی اور ایسی شے ہادیہ شیشی شہر میں اور بادشاہوں کے ہاں لائیں تو اس کی حالت کو دیکھ کر خود لانے والوں کو شرمندگی
 ہوتی ہے اور پونجی شہم اور تھوڑا سا گھی تھی اور بس۔ بعض نے کہا کہ وہ صنوبر اور تھوڑے سے بادام وغیرہ یا چند کھوٹے دراہم تھے کہ
 جنہیں کوئی نہ لے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ پس ہمارے لیے غلہ مکمل عنایت ہو۔ بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ
 ہیں ان کھوٹے دراہم کے عوض اتنا غلہ عنایت فرمائیے جتنا آپ کمرے دراہم کے عوض عنایت فرماتے ہیں وَ تَصَدَّقْ
 عَلَيْنَا اور ہمارے اوپر احسان فرمائیے اور چشم پوشی کے طریقے کھوٹی پونجی قبول فرمائیے۔ الصدق یعنی التفضل احسان و
 کرم فرمانا کے ہے۔ لہذا عرف میں ہر وہ عمل جس سے انسان ثواب پائے اسی لیے عرف میں التعم تصدق علی نہ کہا جائیگا،
 اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے ثواب طلب نہیں کرتا بلکہ کہا جائے گا اللَّهُمَّ اَعْطِنِي۔ یا کہا جائے گا تفضل علی۔ یا کہا
 جائے گا یا نہ حتمی۔ یہ ترجمہ اس مذہب کے مطابق ہے جو صدقہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے متعلقیں کے لیے سب کے لیے
 سلام کہتا ہے اگر وہ مذہب اختیار کیا جائے جو موت ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے خاص کرتا ہے تو اس نظریہ پر تصدق
 حقیقی صدقہ کے معنی میں ہوگا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ○ بیشک اللہ تعالیٰ احسان و کرم کرنے والوں کو
 بہتر اور اعلیٰ جزا سے نوازتا ہے۔

ضمحاک نے کہا کہ اِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكَ کے بجائے المتصدقین اس لیے کہا کہ انہیں اس وقت یقینی نہیں تھا کہ
 ایچوبہ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر الیٰ لہامی بھی ہے یا نہ۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ
 ضحاک کا دہم ہے اس لیے کہ اگر ان کی مراد اخروی ثواب تھی تو جمع کے معنی میں یوسف علیہ السلام بھی داخل ہیں۔ اگر دنیوی
 جزا مراد ہو تو بھی حرج نہیں اس لیے کہ جزا کا لفظ دنیوی معنی پر بھی ہوتا ہے۔

حضرت شیخ ابو الریح نے فرمایا کہ میں نے ایک دیہاتی حدیث کی تعریف سنی کہ اس کی بکری سے دودھ
 حکایت اللہ شہد نکلتا ہے۔ میں نے اس کا شاہد چاہا اور اس کے گاؤں میں پہنچا اور اس کا مہان ٹھہرا۔ اس نے
 بکری کا دودھ نکالا تو میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے واقعی دودھ اور شہد نکلا میں نے اس سے سبب پوچھا تو اس نے
 کہا کہ ہمارے ہاں بکری خنی جس کے دودھ پر ہمارا گزارا تھا ایک رات کو ہمارے ہاں مہان تشریف لایا۔ مہان نوازی ہمارا
 شیلو ہے ہم نے وہی بکری ذبح کر کے اس کو کھلا دی۔ اس سے صرف دھابے الٰہی مقصود تھی۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ
 نے جس بکری عنایت فرمائی ہے اور مریدین کے دل میں چرتی ہے۔ یعنی ہمارے دل اس سے خوش ہیں اور اس کی
 برکت سے ہمارا رزق فراخ ہے۔ اللہ دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں رزق فراخ عطا فرمائے۔

سبق ۱ اعتقاد صحیح اور نیت خالص اور نیک دلی میں بہت تاثیر ہے۔

سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقہ سے گزرے جہاں کما بکثرت تھا۔ کادواٹے نے ایک مختار سلطان

حکایت محمود کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ نے چوسا تو بڑی لذت محسوس کی۔ بادشاہ کو خیال ہوا کہ اس پر بھی حصول اور نیک ضروری ہے اس لیے کہ اس سے نفع بکثرت کیا جاتا ہو گا۔ اس ارادہ کے بعد بادشاہ نے دوسرا گنا چوسنا چاہا تو گنا بہ مزہ اور بالکل خواب نکلا۔ اسی قبیضہ کے بوڑھے سردار نے جب یہ کہانی سنی تو فرمایا کہ بادشاہ کی نیت بگڑی ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شاہی میں ظلم و بدعت کی رسم کا اجرا کرے یا اس کا اجرا کر چکا ہے۔ بادشاہ اس بوڑھے سردار کی بات سن کر تائب ہوا اور دل میں جو ارادہ تھا اسے ختم کر دیا۔ پھر اور گنا منگوا کر چوسا تو پہلے کی طرح نہایت لذت اور میٹھا پایا۔

سبق ۲ نیت کی تاثیر یوں ہی ہوتی ہے۔

مسئلہ ۱ ضروری نہیں کہ صدق صرف مال سے ہو بلکہ ہر جگہ میں صدق ضروری ہے۔ مثلاً دو انسانوں میں عدل و انصاف کرنا غریبوں کی امانت ادا کرنا کسی سے نرم گفتگو کرنا نماز کی طرف پلٹنا راستہ سے ایذا دینے والی صفے کو ہٹانا وغیرہ۔ اسی طرح نوافل بھی۔

فت ۱ بعض لوگوں نے کہا کہ نوافل کا نظام صرف نماز نفل کے ساتھ مخصوص ہے لیکن اہل اللہ (صوفیاء کرام) نے فرمایا کہ یہ خیال غلط ہے۔ نوافل کا نظام نماز نفل سے مخصوص نہیں بلکہ ہر زاد عبادت کو نفل سے تعبیر کیا جائے گا۔

لا يزال عبدی الیٰ میرا بندہ نوافل سے میرے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا حدیث شریف قدسی محبوب بناتا ہوں۔ پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے لہذا اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح دوسرے اعضا کا بیان فرمایا۔

سبق ۳ مائل پر لازم ہے کہ نوافل خیرات و صدقات وغیرہ میں مشغول رہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا کہ

۱ یکے در میان سگے تشنہ یافت

بدون از دق در جیاتش نہ یافت

۲ مگر دلو کرد آن پسندیدہ کیش

چو جل اندران بست دستار خویش

۳ بخدمت میان بست و باز و کشاد

سگب ناتوان را دمی آب داد

- ۴ خبر داد پچیسبر از سال مرد
کہ داد گشتان او عفو کرد
- ۵ او اگر جفا کاری اندیشہ کن
کرم پیشہ گیرد وفا پیشہ کن
- ۶ کہے با سچے نیکیوں گم نہ کرد
کہا گم شود غیر با نیک مزد
- ۷ کرم کن چنان کہت بر آید نہ دست
جانان در غیر بر کس نسبت
- ۸ حُرّت در بیان نباشد چچہ
چہ اعلیٰ نہ در زیادتی
- ۹ بقنطار ز نخیش کردن ز گنج
نہ چند آنکہ دینارے از دست رنج
- ۱۰ برد ہر کہے بار در خورد زور

گراشت پاسے ملخ پیش مور

- ترجمہ ۱۔ ایک آدمی کو جنگل میں پیاسا لگتا تھا، اس میں معمولی سی زندگی باقی رہ گئی تھی۔
- ۲۔ اس پسندیدہ طریقے دانے نے اپنی ٹپلی کو ڈول بنایا اپنی دستار کو رتی بنا کر ڈول سے باندھا۔
- ۳۔ خدمت کے لیے کمر باندھی اور بازو کو کھولا۔
- ۴۔ پیغمبر سے اس کو یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
- ۵۔ خبردار اگر غلم کرتا ہے تو ٹکڑ کر۔ کرم اور وفا کا طریقہ اختیار کر۔
- ۶۔ جس کی کٹھن کے ساتھ نیکی کی ضائع نہیں ہوئی۔ پھر کہاں گم ہوتی ہے نیکی انسان کی۔
- ۷۔ کرم کا طریقہ اختیار کر، اس لیے کہ جو کام تجھ سے ہو گا وہ ضائع نہ ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا دروازہ کسی پر بند نہیں کیا۔
- ۸۔ اگر جنگل میں کنواں نہ ملے تو زیارت گاؤں اولیا پر دیا جلا۔

۹۔ بہت سال تیرے خواہ میں سے خرچ ہو اس کا اتنا ثواب نہیں جیسا کہ تکلیف سے ایک دینار خرچ کیا جائے۔

۱۰۔ ہر ایک اپنی یاقوت کے مطابق بوجھ اٹھاتا ہے چوٹی کو ٹنڈی کا پاؤں بھی بوجھل لگتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ میں اشارہ ہے کہ غالب حق پر لازم ہے کہ وہ اپنی محتاجی اور فقر و فاقہ اور اپنی کوتاہی و تقصیر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرے اس لیے کہ فنا محبوب کا محبوب عمل ہے اور اسی عاجزی سے ہی انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے منقول ہے کہ جو نبی بھائیوں نے مجھ کو دنیا زکیا یوسف علیہ السلام کو رحم و کرم نے مغلوب کر دیا اور چہرہ اقدس سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو گئے۔ نقاب ہٹا کر تمام جدائی و فراق کے دروازے و آلام دور فرادیے۔

سبق ۱۱ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی سے فرمایا کہ ہمارے ہاں عبادت کی کمی نہیں ہمارے حضور میں مجھ کو نیاز اور فقر و احتیاج کی قدر قیمت ہے۔ (یہ نقل بارہا تفسیر ذم میں گزرا ہے)

فت ۱۱ اس سے یہ دم کہ جلالت ضروری نہیں بلکہ عبادت کی برکت سے ہی یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے انوار یوسف نے اگرچہ غلیاں کیں لیکن علیٰ زندگی صحیح رکھی بالآخر انہیں مجرّد انکساری کا مرتبہ ملا۔ تب یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا۔

سبق ۱۲ مالک پر لازم ہے کہ وقتی التقدر عبادت میں کوتاہی نہ کرے

لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم و عمل پر مغرور بھی نہ ہو بلکہ فنا و مجرّد سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور درمیان میں انانیت کو اٹھائے تاکہ معرفت و قربت اور وصلت نصیب ہو۔

حضرت بایزید قدس سرہ نے عرض کی کہ

پارچیز آدرہ ام شامہ کہ در گنج تو نیست

نیستی و حاجت و مجرّد و نیاز آدرہ ام

ترجمہ ۱۱ اے کریم! میں ایسی پارچیز لیا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں (۱) نیستی (۲) ضرورت (۳) عاجزی (۴) نیاز۔

فت ۱۲ وہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا مجرّد و نیاز دیکھا تو دل پر سخت اثر پڑا۔ دل نے بے ساختہ ہر کرچا ہر اکھنڈ اپنا تعارف کرادے۔

فت ۱۳ کاشفی نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے ہاں یعقوب علیہ السلام کا خط پہنچا تو خط کو تخت کے کنارے رکھ دیا۔ اس کے بعد اسے پڑھا اور پڑھ کر یوسف علیہ السلام کو بے ساختہ رونا آیا۔

بالآخر آپ نے اپنا تعارف کرایا قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَافَعَلْتُمْ يٰيُوسُفَ وَ اَخِيذْ كَمَا كَانَتْ يَدُكَ

علیہ السلام کے بارے میں اپنی غلط محسوس کر کے تائب ہونے؛

سوال : تم نے یہ معنی کہاں سے نکال لیا؟

جواب : یوسف علیہ السلام نے مزہم بول کر اس کا لازم مراد لیا ہے۔

فت : انبیاء میں کے ساتھ غلطیوں کی تفصیل یہ ہے کہ یوسف سے اسے علیحدہ رکھنے کا پروگرام اور انہیں کئی قسم کی اذیتیں پہنچانا اور ذلیل و خوار کرنا علاوہ ازیں ایسے اور امور جنہیں بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔

اسی لیے اپنا اور بھائی کا معاملہ اجمال طور بیان فرمایا : رَاٰ اَنْتُمْ نَجَارِہْلُوْنَ ○ کیا اس وقت تم اس فعل کی قباحت سے بے خبر تھے یا تم اس سے لاعلم تھے کہ یوسف علیہ السلام ایسے بہت بڑے مراتب پائیں گے۔

فت : یہ کلمات مشفقانہ طور اور ان سے دینی خیر خواہی کے تحت کہے تاکہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ اس سے ان کو قناب کرنا اور دوسرا کرنا مطلوب نہ تھا۔ یہی انبیاء علیہم السلام کی شان ہے کہ وہ حقوق اللہ کو اپنے حقوق پر ترجیح دیتے ہیں۔ مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کا خط پڑھا تو رو پڑا اور ان کو مندرجہ

یوسف علیہ السلام کا ذیل خط لکھا،

والد گرامی کو خط کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم

الٰہی یعقوب اسرائیل اللہ من ملک مصر
اما بعد ! فیما بینا الشیخ فقد بلغنی کتابک
وقرأتہ واحطت بہ علما و ذکرمت
فیہ اباؤک الصالحین و ذکرمت
انہم حکمانوا اصحاب البلاویا
فانہم ان ابتلوا و صبروا و ظفروا
فاحبرکما صبروا۔

مصر کے بادشاہ سے یعقوب (بندہ خدا) کی
طرف یہ خط ہے۔ اما بعد ! اسے شیخ ! آپ کا
خط مجھے ملا اور میں نے اسے پڑھا اور مندرجہ
کوالف سے آگاہی ہوئی آپ نے اس میں
اپنے اہل صالحین کا ذکر فرمایا اور لکھا ہے کہ
وہ آزمائشوں والے تھے اور آپ نے لکھا ہے
کہ انہوں نے ان آزمائشوں پر صبر کیا ہے
اور کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ آپ بھی صبر کیجئے۔ فقط والسلام

والسلام

فت : مروی ہے کہ یہ یعقوب علیہ السلام نے خط کا جواب پڑھا تو فرمایا:

واللہ ما ہذا کتاب الملوک و لکن کتاب
الانبیاء علیہم السلام و لعل صاحب الکتاب
هو یوسف علیہ السلام۔
بخدا یہ جواب شاہانہ نہیں بلکہ ایسے جوابات
انبیاء لکھتے ہیں اور مجھے یقین ہے یہ جواب
لکھنے والا خود یوسف ہے۔

ف: کاشنی نے بھی کر یوسف علیہ السلام نے نقاب ہٹایا اور تاج سر مبارک سے علیحدہ کیا۔ ان کی نگاہ یوسف علیہ السلام کی شکل و شمائل پر پڑی۔

قَالُوا اَعْرَانِكَ لَا نَتَّيُوسُفُ مَا انہوں نے کہا کیا تم یوسف علیہ السلام ہو؟ یہاں استفہام تقریری ہے یعنی یقیناً آپ یوسف علیہ السلام ہیں کہ ایسا جمال با کمال تو صرف یوسف علیہ السلام کا ہو سکتا ہے۔

کہ وارد از ہمہ خوباں رخ چین کہ داری

تبارک اللہ ازیں رونے نازین کہ تو داری

ترجمہ: تیرے جیسا چہرہ اور کس کے نصیب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے سبحان اللہ تیرا نازین چہرہ کیا خوب ہے۔

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِي یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی (بنیامین)۔ ف: بھائی کا ذکر اپنے تعارف میں بطور مبالغہ کے کیا اور بنیامین کی شان کی بلندی کو ظاہر کرنے اور اسے اپنے ساتھ کمالات میں شریک کرنے کے لیے کیا۔

کَا قَالْ قَدْ مَتَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا گویا یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا کہ ہیں آپس میں جدا کیا اللہ ذیل و خوار کرنے کی کوشش کی۔ اب یقین کر لو کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے کہ ہیں طایا اور وحشت کے بعد انہیں نصیب فرمایا اِنَّکَ بَشِکْ شَانِ یہ ہے کہ مَن یَتَّقِ ہواپنے جمیع اعمال میں تقویٰ کرنا اور اپنے نفس کو ان امور سے بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بنتے ہیں وَ یَصْبِرْ اور تکلیف اور مشقتوں پر صبر کرنا ہے جیسے اہل و عیال اور وطن کی جدائی اور قید و غیرت یا طاعات کی مشقت یا وہ گناہ جس سے نفس لٹ پاتا ہے پر مبرکرتا ہے فَاِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا ضمیر کی بجائے اسم ظاہر لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ مَن وہ ہے جو تقویٰ و صبر کا جامع ہو۔

ف: جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو تخت پر بڑی شان و شوکت سے بیٹھا رکھا تو انہوں نے چاہا کہ ان کے قدموں پر گریں تو یوسف علیہ السلام خود تخت سے نیچے اتر کر بھائیوں کو گلے لگایا۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰتٰکَ اللّٰهُ عَلٰی مَا بَعَدَ اٰتٰکَ بھائیوں نے کہا بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر جمال و کمال اور عباد و مال دے کر فضیلت بخشی ہے وَ اِنَّ ادریشک ہمارا حال یہ ہے کہ کُنَّا لَخٰطِیْعِیْنَ ۝ ہم میں خطا کا یہ خطی سے ہے بمعنی عداوت کرنا اور خطا بمعنی بلا عداوت کرنا یعنی ہم نے عداوت آپ کو کیا جو کچھ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی اور ہمیں ذیل و خوار فرمایا اس میں ان کی توبہ و استغفار کی طرف اشارہ ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا قَالَ لَا تَثْرِیْبَ عَلَیْکُمْ الْیَوْمَ د آج تم پر کوئی ملامت نہیں اور نہ ہی تمہارے کسی گناہ کو تمہارے سامنے

ذکر کروں گا۔ تشریب از ثرب۔ یعنی کرش کو چربی گیرے۔ یہاں بمعنی نزالۃ الثرب ہے۔ وہ اس لیے کہ غار دلانا اور
رُسا کرنا انسان کے جسم سے چربی کو مٹاتا ہے تفصیل میں شدت مطلب ہے۔ (کنز انی الکواشی)

فت ابن اشینغ نے فرمایا کہ تقریب بھی انسان کی عزت مثالی اور چہرے کی رونق کو ختم کرتی ہے۔ اسی طرح تشریب۔ اور الیوم
تشریب کا منقول فیہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کج تمہارے لیے طامت اور رسوائی کا دن ہے لیکن جب آج میری طرف سے تمہیں
رسوائی اور ذلت نہ ہوگی تو باقی ایام میں کس طرح طامت اور رسوائی نہ ہوگی۔

اس کے بعد فرمایا، یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ تَعَالَى تمہیں بخش دے یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے کہ ان سے جتنی
غلطیاں ہوئیں ان سب کے لیے بخشش کا سوال کیا۔

فت جب اسی دن یوسف علیہ السلام نے اپنے حقوق معاف فرمائے تو ان سے حق العبد معاف ہوا۔ پھر جب انہوں نے
توبہ کی تو ان سے حقوق اللہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے بعد ان کے لیے فرمایا،
یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ پہلے انہیں ان کی خطاؤں کو ظاہر فرمایا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام رفع منزلت کا
فائدہ صوفیانہ سبب بنے تھے اسی لیے ان کے لیے فرمایا، یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ۔

فت مردی ہے کہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کُلف و کرم سے انہیں اپنے اہل بیت و شام اکٹھے بٹھا کر کھانا
تناول فرماتے۔ انہوں نے عرض کی کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ کتنا لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ
اگرچہ میں اس وقت میرا بادشاہ بن گیا ہوں۔ لیکن مجھے اسی پہلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہی ہے جو چند لمحوں
میں بیک کر آئے اور ہمارے بادشاہ بن بیٹھے لیکن جب سے تم میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے ہو تو میری وقعت ان کے دل
میں بیٹھی ہے اور یقین کرتے ہیں یہ سب بھائی اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کعبہ معقلہ کے
حضور علیہ السلام کا یوسفی عمل دروازے میں کھڑے ہو کر قریش مکہ سے فرمایا اب بتاؤ میں تمہارے
ساتھ کیا کروں؟ انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ نیک گمان ہے اس لیے کہ آپ کریم اور کریم بھائی کے ساجزادے ہیں
اور اب آپ ہم پر قادر ہیں جیسے چاہیں کریں آپ نے فرمایا، آج میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے
کہا لا تشریب علیکم الیوم۔

مردی ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کیلئے
حضور علیہ السلام کا علم غیب بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
انہیں بھایا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو تو کہنا لا تشریب علیکم الیوم۔ جب ابوسفیان

مخدوم سید محمد قاسم نے فرمایا: اے محمد علی! یہ اسلام نے فرمایا:
 عموں کا حق ہے کہ وہ اسے سزا دیں۔
 اے محمد علی! یہ کہہ کر بگڑے اور اسے بھی نہیں سنے
 بہک کر رہ کر گھڑا۔

وہ کہتا تھا کہ: "میرا حق ہے کہ وہ اسے سزا دیں۔"
 میں نے فرمایا: "میرا حق ہے کہ وہ اسے سزا دیں۔"
 بلاشبہ وہ یہ کہہ کر ہی وہ میرا حق کہہ کر اسے سزا دیں گی۔ اسی لیے ان کی رحمت
 نہ تو ان کی رحمت کا یہ کہہ کر ہی ہے۔ جب ان کی رحمت کرتی ہے تو ان کی رحمت فرماتے گا۔
 ہاں ہی ہر روز ہر دن گنتا۔

یاسکی ہوشیہ دروہ سیاہ
 درمانہ تخت شای ۱۰

درمانہ گویا ہر چ عطا ہی ۱۰
 ترجمہ ایک کہہ کر اسے سزا دیں گے کہ: "جدا رہتا ہے ایک کہہ کر سیاہ دل کی جبر سیاہ
 دھڑکتا ہے۔ وہ کہہ کر شای رہتا ہے۔ دھڑکتا ہے ہر دن کہہ کر ہے تو بخش رہتا ہے۔
 صلیح سزا دے کہ سزا دے فرماتا ہے

۱ غریب کو چنناں بڑا دیدہ بند
 پڑا گلشن رواق گشت و قدرش بلند
 ۲ گماں نہ کرد آل یکتوب را
 کہ معنی بود صورت غیب را
 ۳ بکردار بدشای مقید نہ کرد
 بجنایات مزجبات شان رد نکرد
 ۴ نہ لطف زہیں چشم و لایم نیز
 دیں بہ بغضت بخش اسے عزیز
 ۵ بغضت نیا دروم آقا امید

نہ آیا نہ حق معنی تا امید
 ترجمہ: اس کے لیے اسلام نے بہت قید و بند کیے تھے مگر جب اس کا حکم ہوا تو

دیکھ دو رہ گئے اور ان کی قدر بلند ہو گئی۔

۲۔ انہوں نے آلِ یعقوب کے گناہ بخش دیے اور قاعدہ ہے کہ احسن صورت کے اندر معنی ہوتا ہے۔

۳۔ اس کے برے کردار کی وجہ سے انہیں مقید نہ کیا بلکہ ان کی پونجی بھی روڑ کی۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کے لطف کی ہیں بھی امید ہے اسے اللہ! ہماری اس معمولی کمی کو دیکھ کر بخش دے۔

۵۔ اور ہماری پونجی تو تیری رحمت پر امید رکھنا ہے اسے اللہ! ہمیں معاف فرما اور ہمیں ناامید نہ کر۔

فت : بحر العلوم میں ہے کہ کبھی بندے کا گناہ وصالِ الہی کا سبب اور اس گناہ سے قرب حق نصیب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہی گناہ اس کی قرب کا سبب اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا موجب بنتا ہے۔

فت : ابو سلیمان دزانی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کوئی عمل اور زیادہ نافع نہ ہوا سوائے اس کے کہ جو ان سے خلافت لونی سرزد ہوا تو ہمیشہ اس کی وجہ سے بارگاہِ حق میں گزرتا رہے یہاں تک کہ واصل باللہ ہوئے۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ارحم الراحمین میں اشارہ ہے کہ ارحم بایں معنی ہے کہ بہت سے امور قاتلہ صوفیانہ میں اپنے پیارے محبوب بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جنہیں عام بندے سمجھتے ہیں کہ یہ امور ان کے لیے نقصان دہ ہیں حالانکہ وہ امور ان کے لیے بظاہر نقصان دہ ہوتے ہیں درحقیقت وہ انہیں بہت بڑے منافع پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ ان کو مخالفت سے طلبِ رضامندی اور معافی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا بلکہ انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ از خود انہیں معاف فرما کر ان کے لیے استغفار کریں تاکہ اس طرح وہ اس کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ مستحق بنیں۔

مردی ہے کہ ایک شخص پر نزع طاری تھی اور کلمہ شہادت اس کی زبان پر نہیں چل سکتا تھا۔ حضور سرورِ عالم حکایتِ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ اس کے ہاں تشریف لے گئے اور اسے کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنی زبان پر کلمہ شہادت نہ لاسکا۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا روزے نہیں رکھتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی: صوم و صلوٰۃ و زکوٰۃ کا بڑا پابند تھا۔ آپ نے فرمایا اکیا اس نے والدین کی نافرمانی تو نہیں کی۔ سب نے عرض کی: ہاں ایسی وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی والدہ کو میرے ہاں لاؤ۔ وہ حاضر ہوئی تو وہ بہت بوڑھی، لاغر اور نابینا تھی۔ آپ نے فرمایا: کیا تو اسے معاف نہیں کرتی؟ کیا تو نے اسے جہنم کی آگ کے لیے نواہ پیٹ میں اٹھائے رکھا، کیا آگ کے لیے ٹوٹنے سے دو سال دو دھ پلایا۔ اگر تو معاف نہیں کرتی تو اس کی اماں کہاں گئی۔ دماں نے معاف کر دیا۔ اس نوجوان کی زبان پر کلمہ شہادت کے لیے کھل گئی۔

نکستہ : اس سے معلوم ہوا کہ ماں بیٹے کے لیے جبرہ تو ہو سکتی ہے رحمانہ نہیں۔ اسی قلتِ رحمت کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کے لیے آگ میں جلنے کو گوارہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ رحمن ہے اور رحیم بھی۔ اسی لیے بندوں کے گناہوں سے

اسے کوئی نقصان نہیں اور رحیم ہونے کی وجہ سے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنے کو گوارہ نہیں فرمائے گا اگرچہ ستر سال کا شدت
 پڑھ کر بھی گناہ کرتا رہے۔

رابطہ یوسف علیہ السلام نے جب انہیں تعارف کروایا اور انہیں یوسف علیہ السلام کے متعلق یقین ہو گیا تو ان سے پوچھا
 کہ میری بھائی میں والد گرامی پر کیا گزری انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کی بھائی میں بھائی کی بیٹی ہے آپ نے فرمایا:

اِذْ هَبُوا بَقِيصَیْ هٰذَا لَیْ مِیْرَے بھائیو! میرا قیص لے جاؤ۔ بقیصی اذھبوا کی ضمیر سے حال ہے

اور باد طلبتہ یا صحابہ کی ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ باد تعدیت کی ہو ہم نے ترجمہ میں باد تعدیت کی اختیار کی ہے۔

ف : یہ وہی قیص مبارک تھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وراثتہ یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

قصہ قیص کا اذھبوا بقیصی اس سے وہی قیص مبارک مراد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے

عطا فرمایا۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو غزوہ نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اس کا قصہ یوں ہے:

ابراہیم علیہ السلام کو غزوہ نے آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بہشتی قیص دے کر بھیجا اور ایک گھوڑہ بھی۔

حضرت جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو قیص سپنا کر اس گارو میں بٹھایا پھر دونوں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔

پھر وہی قیص ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو پہنایا۔ اور اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اور یعقوب

علیہ السلام نے اسے سونے کی چوٹی ٹی ٹی میں بند کر کے اس کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈالا تاکہ ان پر بد نظر کا

اثر نہ ہو۔

ف : بیان میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت گلے میں ڈالا جب انہیں بھائی کنوئیں میں ڈالنے کے لیے لے گئے

اور اس سے بہشت کی خوشبو آتی تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ جو بیمار یا آفت زدہ پہنتا تو اسے شفا نصیب ہو جاتی۔

تاویلات خمیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام (قلب) کا قیص بہشتی پرشاکوں سے ہے اسے اللہ تعالیٰ

فائدہ صوفیانہ اپنے جمال کے انوار سے ایک پرشاک پہناتا ہے جب اسے یعقوب (روح) اعلیٰ کے چہرے پر ڈالا

جاتا ہے تو روح صاحب بصیرت ہو جاتا ہے۔

یہی مانہ ہے اولیاء کرام مشائخ عظام کے خرقہ خلافت میں جو کہ وہ اپنے مریدین کو

خرقہ مشائخ کا ثبوت نوازتے ہیں تاکہ خرقہ کی برکت مریدین کے ادواح پر اثر انداز ہو اور وہ حُب دینا اور

اس کے تصرف کے اندھے پن سے محفوظ رہیں۔

ف : بعض متفاد الحدیث کا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری کو خرقہ خلافت سے نازا تھا

یہ مرید محوٹ ہے۔ خرقہ خلافت تو بڑی بات ہے۔ حضرت حسن بصری کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاشیہ اعلیٰ صغیر پر

سے صاحب حدیث بھی عاجل نہیں۔

خود غلات کو رہائی دیو بندی جہت اور ہمت اور معلوم کیا گیا کہتے ہیں۔ اس کے رو میں صاحب روح البیان

رق و بلاسیہ نے لکھا:

يقول الفقير هذا من سنة المشائخ
قدس الله اسرارهم فانهم لموا الخرقه
والبحرها تبركا وتيمنا وهم قد فعلوا
ذلك بالهام من الله تعالى واشارة
فليس لاحد ان يدعى انه من الزيادات و
القبیحة۔

فقیر کہتا ہے کہ یہ مشائخ قدست اسرارہم کا طریقہ ہے
کہ وہ خرقہ پہنتے اور پہناتے ہیں۔ اس سے تبرک
تیمن مطلوب ہوتا ہے اور انہیں بجانب اللہ
الهام ہوتا ہے۔ اس پر کسی کو لائق نہیں کہ وہ اسے
ہمت فقیر یا زیادۃ فی الدین سے تعبیر کرے۔

القبیحة۔

حکایت وہابی کش صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ میں نے بلہ قنیر میں حضرت الشیخ صدق الدین قدس سرہ کی
مزار اقدس کے قریب کتب خانے کے حجرے میں ایک پترا مبارکہ کی زیارت کی ہے، جسے
تہایت احتیاط سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ صاحب مزار کو اللہ تعالیٰ نے بہشت سے پوشاک بھجوائی تھی
اس پر لباس مبارک کو پانی کے ایک قنار میں دھو کر مٹیوں کو پلایا جاتا ہے۔ میں نے بھی اس مبارک پانی کو اس نیت سے چلایا
کہ میری ظاہری باطنی بیماریاں دور ہو جائیں واللہ علی ذلک۔

فَأَنْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا پس اسے والد گرامی کے چہرے پر لگاؤ تو اس کی برکت سے
آنکھوں والے ہو جائیں گے۔ یہاں یأتِ بصرے جیسے کہا جاتا ہے جاء الینا محکمًا یعنی صابر محکمًا۔
اور میرے ہاں جب تشریف لائیں گے تو بینا ہوں گے ان کی چٹان مبارک پر سفیدی جو ضعف سے چڑھ گئی ہے وہ دور ہو جائیگی
اور ان کے اندر بدشتی روٹ آئے گی۔ اس معنی کی تائید و التوفی سے ہوتی ہے اور انہیں میرے ہاں سے آؤ یعنی تم
خود بھی واپس آنا اور انہیں بھی ساتھ لے آنا۔ اس میں مخاطبین کی تغلیب ہے یعنی جو غائب تھے ان کے لیے علیحدہ صیغہ کی
بجائے مخاطب کے صیغہ سے کام لیا گیا ہے یا ہڈیک کو التجمیع یعنی اپنی عورتیں اور اولاد اور غلام سب آج آؤ۔
فائدہ شیعہ کش فقہ حنہ کا اطلاق اندول و غلام اور لونڈیوں، اقارب و اصحاب اور تمام متبعین پر ہوتا ہے۔
(باقی بر صفحہ ۱۱۱)

(حاشیہ صفحہ ۱۰۸) لے یہ ان حضرات کی اپنی واسطے تھی ورنہ تحقیق یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت
حسن بصری کو خود غلات سے فرازا۔ حضرت علامہ سمیع علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی ہے اور
حضرت مولانا فخر الدین دہلوی نے بھی فخر الحسن نامی کتاب لکھی۔

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِبِيحَ يُوسُفَ نَوْلًا أَنْ تُفْسِدُوا مِن قَالُوا تَأْتِيهِ
 إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أُنْقَضَ عَلَى وَجْهِهِ فَامْرَأَتُهُ بَصِيرًا
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَغْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
 إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْتِ اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ فَكَلَّمَا
 دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ أَبُوئِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ لَنْ نَسَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ۝ وَرَفَعَ
 أَبُوئِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۝ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ
 قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۝ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ
 الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۝ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُونَ
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ
 الْأَحَادِيثِ ۝ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا
 وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝ ذَلِكَ أَنبَاءُ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۝ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
 إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
 وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۝ إِنَّ هُوَ لَذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ : اور جب قافلہ (مصر سے) بڑا ہوا تو (یہاں کسان میں) ان کے والد گرامی نے فرمایا سب شک میں
 یوسف (علیہ السلام) کی خوش بھوٹا ہوں اگر مجھے بسکا ہوا نہ سمجھو۔ بیٹوں نے کہا خدا کی قسم آپ پرانی محبت
 میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اس نے وہ کڑا یعقوب (علیہ السلام) کے چہرے پر ڈالا۔
 اس وقت اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ علوم جانتا
 ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! ہماری کوتاہیوں کی معافی مانگیے بیشک ہم خطا کار ہیں۔ فرمایا میں
 عنقریب اپنے رب تعالیٰ سے تمہاری بخشش چاہوں گا بیشک وہی غفور رحیم ہے۔ پھر جب وہ یوسف (علیہ
 السلام) کے ہاں آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ خدا (تعالیٰ) چاہے تو
 مصر میں امن سے داخل ہو جاؤ اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب اس کے لیے سجدہ میں
 گر گئے اور یوسف علیہ السلام نے کہا اباجی! یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے بیشک میرے رب تعالیٰ نے
 اسے سچ کر دیا اور بیشک اس نے میرے اوپر ایمان کیا جب اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو
 گاؤں سے لے آئے بعد اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے ناچاقی کرادی تھی

بیشک میرا رب تعالیٰ جس بات کو چاہے آسان کر دے بیشک وہی علیم اور حکمت والا ہے اسے میرے رب مجھے
 نونے ایک سلطنت بخشی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام کار سکھایا اسے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اور
 دنیا و آخرت میں توری میرا کار ساز ہے مجھے وفات دے دے اور انعام لیکر میں مسلمان ہوں اور مجھے ان کے ساتھ ملا جو
 تیرے نیک بندے ہیں۔ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس
 نہ تھے جب انہوں نے اپنے معاملہ پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر و فریب کر رہے تھے اور اکثر لوگ آپ کٹھالی چاہیں
 ایمان نہیں لائیں گے اور آپ ان سے اجرت نہیں مانگتے یہ نہیں مگر سارے جہان والوں کی نصیحت۔

(بقیہ ص ۱۰۹) ف: مروی ہے کہ یہود اس نے کہا کہ تیس مبارک میں لیجاتا ہوں اس لیے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنوئیں
 میں ڈالا تو خرمن سے لہڑا ہوا تیس میں لے گیا تھا۔ جیسے سن وقت میں نے انہیں فگین کیا تھا ویسے اب انہیں خوش بھی
 کروں گا۔ اور سر اور پاؤں سے ننگا ہو کر چلا۔ اسے سات روٹیاں بطور زادہ دی گئیں۔ خوشی میں پیرا ہن کو اٹھا کر چلا۔ ابھی
 روٹیاں باقی تھیں کہ مصر کے کنعان پہنچ گیا۔ اور یہ مسافت دوسرا چالیس میل تھی۔
 ف: کاشانی نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے پیرا ہن دے کر بھائیوں کے لیے میزبانک پہنچنے کا سامان بھی لود سواریاں
 بھی ہٹا کر دی تھیں۔

(تفسیر آیات صفحہ ۱۱۰)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ يَرَفْعَلٌ مِنَ الْبَلَدِ فَضُولًا سَہَ بِحَفْ شَہْرَہٗ جَدَا ہُوَ اَوَّلُہٗ سَہِ کِ
تفسیر عالمانہ آبادیوں اور دیوار سے نکل گیا۔

کاشانی نے لکھا کہ اس وقت کہ قافلہ مصر کی آبادی سے نکل کر جنگل کی حد و زمین داخل ہوا قال ابوہم
 تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں اور دیگر ساتھ رہنے والوں سے فرمایا اِنِّیْ لَا جِدُّ سَہِ یَاحَ یُوسُفَ بیشک میں
 یوسف علیہ السلام کی خوشبو پاتا ہوں یہ اَوْجَدَہُ اللہ سے ہے مجھے جعلہ واجد سہیح ما عبق اہی لُزْیْ وَلُصْبَقِ
 من سہیح یوسف یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا پانے والا اس خوشبو کو جو یوسف علیہ السلام سے مس ہو کر نکلے اور یہ
 فاصلہ اتنی فرسخ (دوسو چالیس میل) کا تھا۔ جب یہود اسے یوسف علیہ السلام کا پیرا ہن مبارک لیا اور چلا تو کہا سہ

ایہا المسکون قوموا و احشقوا

تلك دیاح یوسف فاستنشقوا

ترجمہ: اے مسکونو! اٹھو اور خوشبو پیدا کرو، یہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے اسے سونگھو۔

ثنوی شریف میں ہے اس

بُوئے پیرا ہن یوسف را ندید
آنکہ حافظ بود یعقوب کشید

ترجمہ یوسف علیہ السلام کے پیر ہن مبارک کی خوشبو خوشگلی اس کے نگران سے یعقوب علیہ السلام نے کھینچا۔

یہ شعر اہل سلوک و سکر اور اہل زہد اور عشاق کے مال کی ترجمانی کرتا ہے اس لیے کہ زہاد اپنے ساتھ قائدہ صوفیانہ وال ہر شے سے بے خبر ہوتا ہے جیسے گدے پر لدی ہوئی کتابوں کا کوئی پتا نہیں ہوتا۔ اور عاشق ہر منظر سے اسرار الہی کی خوشبو سونگتا ہے بلکہ اس کی ناک میں نفسِ روحانی کی خوشبو ہسکتی رہتی ہے۔ اگر زہاد ہزار سال بھی زندگی بسر کرے تو میں نفسِ روحانی کی خوشبو سے محروم رہے گا۔

اہل حقیقت فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کا دور ختم ہوا اور راحت و فائدہ و پابی کُش فرحت کے آغاز کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے پیر ہن کی خوشبو دوسرے ان کے ہاں پہنچادی اور آزمائش کے لمحہ میں باوجودیکہ یوسف علیہ السلام قریب کے مکان میں تھے ان کی اطلاع سے انھیں منع فرمایا تھا تاہم وہ ہے کہ آزمائش کے دور میں ہر آسان امر مشکل تر ہو جاتا ہے اور راحت آسانی کے زمانہ میں ہر مشکل کام آسان تر ہو جاتا ہے۔

مردی ہے کہ ریح جہانے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ قیصر اٹھانے والے بقرے سے پہلے بچے اجازت ہو تاکہ اس عجوبہ سے پہلے میں تیرے پیارے پیغمبر کو شردہ بہار سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور فرمائی۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو ہوا نے جلد تر خوشخبری دی۔

حضرت حامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

دیر می جنبہ بشیر اسے بار برکنان مگر

شرود پیرا ہن یوسف بیر یعقوب را

ترجمہ خوشخبری سنانے والا قریب دیر کے بعد کنعان پہنچے گا فلہذا اسے بار و مہیا باقم جلدی سے حضرت

یعقوب علیہ السلام کو پیرا ہن یوسف علیہ السلام کی خوشخبری سناؤ۔

نکتہ: اسی وجہ سے ریح (جہا) مشرق کی جانب سے چلتی ہے بہت نرم و نازک ہوتی ہے۔ جب چلتی ہے تو انسانی اہلن راحت و فرحت سے لبریز ہو جاتے ہیں لہذا دونوں کو محبوب یاد آ جاتے ہیں اور ان کی ملاقات کے شوق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اہلن کی طرف مدح کو اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔

ایاجلی نعبان باللہ خلیا
 نسیم الصبا یخلص الی نسیمها
 فان الصبار یخ اذا ما تنقست
 علی نفس مہمومہ تجلت ہموما
 ترجمہ: اسے نعمان کے زہد پہاڑ اُتھیں خدا کی قسم نسیم کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی نسیم کو چھوڑے اس لیے
 کہ اس کی خوشبو سے فناک لوگوں کے غم مل جاتے ہیں۔
 حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا: اس

باصبا ہر وہ بغیرست از رحمت نگہ ستیز
 ہو کہ بوسے بشویم از خاک بستان شما
 ترجمہ: صبا کے ساتھ اپنے راہ سے گزرتے بھیج وہ خوشبو جو میں سونگتا ہوں وہ تمہارے باغ
 کی ہے۔

فت: امتیاز میں ہے کہ ہر پہلی توفیق کی ہر اکو دو سو چالیس میل کی مسافت سے لے کر یعقوب علیہ السلام کے ہاں لے آئی
 قبل اس کے کہ یہود ان کے ہاں حاضر ہو تو یعقوب علیہ السلام کو اس سے بہشت کی خوشبو آئی۔ آپ نے یقین فرمایا کہ
 کہ یہ دنیوی خوشبو نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ بہشت کا قیص ہو۔ اور بہشت کا قیص سوائے یوسف علیہ السلام کے
 اور کسی کے پاس نہ تھا۔ یہ بھی بخدا ان کے قیص جاننے کی ایک دلیل ہے۔

فت: اس سے اس مسئلہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ قیص جس بیار پر پھیرا جاتا وہ شایاب ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خاصیت
 اسی بہشتی قیص کی تھی یوسف علیہ السلام کی ذاتی خوشبو نہ تھی۔ (یہی قاضی بیضاوی کا مذہب ہے)۔
 سوال: اسے ریک یوسف کیوں کہا گیا ہے ریک قیص یوسف کہا جاتا۔
 جواب: طاہست و شاست سے ایسی اضافات عام آتی ہیں۔

فت: کتاب الانسان من کتاب الزہان نام جلا کی نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ جب انسان کی پیدائش مٹی سے
 ہوئی اور اس کی کثافت بڑھتی گئی تو اس کے حواس اس کثافت کے ان عجب سے اپنے مددگار میں گھٹتے گئے جو انسان کی
 ذات پر اس کی فطرت کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔ ہر حال ذات انسان کا جو ہر عجب لطیف ہوتا ہے اور اس کی لطافت بڑھتی
 رہتی ہے تو اس کے تمام جوارح و اعضا کو تقویت پہنچتی ہے اور ان کے اور اک میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 بہت سے انسان کو دیکھا گیا ہے کہ ریل و میل یا اس سے کم و بیش دور کی مسافت سے خوشبو سونگتے ہیں اور جس کی

لطافت عام انسانوں سے لطیف تر ہوتی ہے تو وہ ان مردوں خوشبوؤں کے علاوہ دیگر قسم کی خوشبو بھی سونگھ لیتا ہے ۔ جیسے
 یعقوب علیہ السلام کا حال ہے کہ انہوں نے فرمایا
 لَاحِقٌ لَا يَجِدُ سِرِّيَّ مِمَّ يُوَسِّفُ ۔

لیکن یاد رہے کہ ایسے کشفِ غیب اہل اللہ کو نصیب ہوتے ہیں ۔ شہزی شریف میں ہے اس

بود وائے چشم باشد نور ساز

شد ز بوسے دیدہ دیدہ یعقوب باز

بوسے بہ مروید را تار سے کند

بوسے یوسف دیدہ را یاری کند

بوسے گل دیدی کہ آنغب گل بود

برش ل دیدی کہ آنجا ل بود

ترجمہ بہت سی نکائیں نور ساز ہوتی ہیں ۔ مثلاً خوشبو سونگھیں تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی
 بحال ہوگئی بہرہ آنگوں کو خواب کرتی بر یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنگوں کی بینائی میں مدد کرتی ہے
 پھول کی خوشبو اں ہوگی جہاں پھول ہوگا شراب کا جوش اں ہوگا جہاں شراب ہوگا ۔

۵

۱۔ آن شنیدی داستان بایزید

کہ ز حال بر الحسن پیشین چه دید

۲۔ روزے آن سلطان تقوی میگذشت

با مریداں جانب صحرا و دشت

۳۔ بوسے خوش آمد مراد را ناگہاں

از سوادے ز سوسے خارستان

۴۔ ہم بر آنجا نالا مشتاق کرد

بوسے نما از باز استنشق کرد

ترجمہ ۱۔ تم نے بایزید کی داستان سنی ہوگی کہ ابو الحسن کی پیشانی سے پیٹنے ان کا حال معلوم کر لیا ۔

۲۔ ایک دن وہ صاحبِ تقویٰ جنگل و بیابان کی طرف اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ۔

۳۔ اچانک انہوں نے ایک خوشبو زسے اور خرقان کی بستی سے سونگھی ۔

۴۔ وہاں پر عشاق کی طرح گریہ کیا اور وہ خوشبو ہوا سے سونگھی ۔

- ۵۔ چون درد آثار مستی شد پدید
یک مرید ادرازاں دم بر رسید
- ۶۔ پس پرسیدش کہ این احوال خوش
کہ برداشت از حجاب پنج و شش
- ۷۔ گاه سُرخ و گاه زرد و گاه سپید
می شود رویت چه حالت و نوید
- ۸۔ بے کشی بوسے و بظاہر نیست گل
بے شک از خفیت و از گلزار گل
- ۹۔ گفت بوسے بر العجب آمد یمن
ہچنک کہ مصطفیٰ را از یمن
- ۱۰۔ کہ محمد گفت برست صبا
از یمن می آیدم بوسے خدا
- ۱۱۔ از ازیس و از قرن بوی عجیب
مرزنی را مت کرد و پر طرب
- ۱۲۔ گفت ازیں سو بوی یاری می رسد
اندریں وہ شہر یارے می رسد

- ترجمہ: ۵۔ جب آپ میں آثار مستی کے دیکھے گئے ایک مرید کو اس مال کا علم ہو گیا۔
- ۶۔ اس نے آپ سے یہ حال پوچھا کہ یہ معاملہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔
- ۷۔ آپ کسی وقت سُرخ کسی وقت زرد اور کسی وقت سفید ہو جاتے تھے اسی لیے مرید نے کہا یہ اجرا کیسا ہے۔
- ۸۔ آپ خوشبو سُونگتے ہیں حالانکہ ہمیں کوئی پھول نظر نہیں آتا معلوم ہوتا ہے یہ کوئی فنی گل ہے۔
- ۹۔ آپ سفر فرمایا یہ وہی فنی خوشبو ہے جیسے حضور علیہ السلام نے یمن سے فنی خوشبو سُونگی۔
- ۱۰۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یمن سے رتن کی خوشبو آتی ہے۔
- ۱۱۔ وہ یمنی خوشبو اویس قرنی کی تھی (رضی اللہ عنہ)۔
- ۱۲۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے یاد کی خوشبو پہنچی اس سبب میں حقیقت کا شہنشاہ رہتا ہے۔

۱۳ بعد چندی سال می زاید شوی
می زند بر آسمانها خندگی

۱۳. رویش از هزار حق گلگون بود
از من اد اندر مقام افزون بود

۱۵ چیت نامش گفت نامش بود الحسن
عیداش واکفت از عیسو ذوقن

۱۶ قد او هم رنگ او و هم شکل او
یک و ا گفت از گیو درو

۱۷۔ حلیہ سے روح اور باہم نمود
از صفات و از طرق و جا و بود

كَوَلَا اِنَّ تَقْسِدُوْنَ اِلٰى اِلٰهٍ عَمٍ اَلَمْ تَعْلَمُوْا - یعنی تنہیوں نے الٰہی القند بجھے الخزف و نقصان
 العقل و فساد الراى من هريم - (بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو کم عقل اور فساد راہ کی طرف منسوب کرنا) مثلاً کہا
 جاتا ہے، شیخ مفند - عجوز مفندہ نہیں کہا جاتا اس لیے کہ عورت مرد کی طرح ذاتی طور پر بڑھاپے میں کم عقل
 اور ناقص رائی کا شکار نہیں ہوتی بلکہ عورت (اغلباً) فطرتاً کم عقل ہوتی ہے بڑھاپا ہو یا نہ ہو۔ اور کَوَلَا کا جواب
 مفند ہے دراصل عبارتوں میں ہے۔

لولا تنفيذ حكم نصدتتموتى.

ف، الفسد بمعنی بگڑھا ہونا۔ یعنی بڑھا پے کا جنون یعنی کم عقل اور نقص رانی انبیاء و اولیاء کرام علی نبینا علیہم السلام پر طاری نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ نقص ہے اور یہ حضرات ایسے نقائص و عیوب سے پاک ہوتے ہیں۔

قَاتُوا اللَّهَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ عَمْرٍو مَلَسَ نَعْمَ مَا بَعْدَ أَفْعَالٍ مِمَّا يَدْعِي بِهَا وَأَسَدٌ لِيَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ أَسْفَاطٍ فَأُولَٰئِكَ فِي شَأْنٍ مُّبِينٍ

ترجمہ : ۱۳۔ چند سالوں کے بعد اسی بستی میں پیدا ہو گا جس کے مراتب آسمان کی چوٹی تک پہنچیں گے۔

۱۲۔ اس کا چہرہ گلزارِ حق کی ایک شاخ ہے اس کا ترجمہ میرے سے زائد ہے۔

۱۵۔ اس کا اسم گرامی ابراہیم ہے پھر آپ نے اس کا علیحدہ نام بھی ٹھوڑی، زلفیں وغیرہ بیان فرمایا۔

۱۶۔ اس کا قد بگ بال فریڈر ہرمن کا علیحدہ علیحدہ نقشہ بتایا۔

۱۰۔ اس کے چیلے کی تمام باتیں بتائیں اس کے تمام طریقے اور صنعتیں بتائیں۔

تمام حال قائم ہیں جو آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لٹن و بھٹ سے ہوئی تھی کہ ہر وقت ان کے ذکر میں گم رہتے اور اس امید میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے سوا اکثر ذہنوں میں یہ بات راسخ تھی کہ یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے۔

فت، اس میں اشارہ ہے کہ عاشق کے لیے کلامت لازمی ہے، یہ

یا عاذل العاشقین دح فٹة

اضلہا اللہ کیف ترشدها

معن بنامہ سیاہی کلامت من مت

کہ آگست کہ تقدیر پر سرشس چہ نوشت

ترجمہ: اسے عاشقوں کے کلامت گردا اس گردہ کو کچھ نہ کہو انہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا۔ یہ کسی طرح بھی سیدے راستے پر نہیں آسکتے۔ مجہولت کو کلامت کر کے تضحیٰ اوقات مت کرو اس لیے کہ سب کچھ معلوم ہے کہ تقدیر نے اس کے لیے کیا لکھا ہے۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ اس میں اُنّ زندہ اور مد کا ہے۔ دو فعلوں کی تاکید اور اتصال کے لیے واقع ہوا ہے

ابن کا اتصال ایسا ہو گیا ہے کہ گویا ایک جزد ہو کر ایک ہی وقت میں واقع ہوئے ہیں۔ پس جب خوشخبری دینے والا یعنی یہ وہ معلقہ ہوا اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ قیس مبارک کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا فَاسْرَدَ بَصِيرًا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہوئیں حالانکہ اس سے قبل آپ کی بینائی پل گئی تھی۔ اب آپ کی قوت بحال ہو گئی جبکہ اس سے قبل بڑھاپے کے علاوہ حزن و ملال سے بہت بڑے کمزور ہو گئے تھے۔

داشت در بیت حزن جاتی بلے

فجاءه منك بشير فنجبا

ترجمہ: جاتی حزن کے گھر میں مسکین تھامیری طر سے خوشخبری دینے والا آیا تو نبات پائی۔

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ جب حضرت یوسف (قلب) سے یعقوب (روح) کی طر
تفسیر صوفیانہ انوار جمال کا نصیب آیا القاه علی وجہہ فاسرَدَ بصیرا روح کو انوار جمال الہی نصیب
ہوا تو روح کو بصیرت نصیب ہوئی حالانکہ وہ دنیوی تعلقات اور ان کے تصرفات میں پھنس کر اندھا ہو گیا تھا۔ جب قلب
سوارات نصیب ہوئے تو بصیرت نصیب ہوئی۔

ومرہ البشیر بما اقرا لا عینا

وشفی الخوس فلن غایات المنی

و تقاسم الناس السرة بينهم

قسما فکان اجلهم حظا منا

ترجمہ خوشخبری دینے والا خوشخبری لایا جس سے آنکھیں سنہری ہوں اور نفوس کو شفا ملے اور وہ اپنے مقاصد کو پالیں اور اس سے لوگوں نے خوشی کو آپس میں بانٹا۔ سب سے زیادہ محفوظ تو میں ہی ہوا۔

فت : اس میں اشارہ ہے کہ قلب بتداعیل معاملات میں روح کی محتاج ہے جب وہ کامل و مکمل ہوئی اور اسے فیضان حق کے قبول کرنے کی صلاحیت نصیب ہوئی تو انتہاؤں سے قربت کے مصرع میں خلافت حاصل کی اور روح اس کا محتاج سمجھ اس لیے کہ وہ انوار حق سے متور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب نور الہی کی ناک قبول کرنے کے لیے بمنزلہ چراغ کے اور روح بمنزلہ نیل کے ہے۔ چراغ ابستہ از ناک قبول کرنے کے لیے تیل کا محتاج ہوتا ہے اور تیل چراغ کا محتاج ہے۔ یہی کہنتاں اس کے بجائے چراغ کے واسطے ہی وہ ناک قبول کرتا ہے اس لیے کہ تیل چراغ اور اس کے آلات کے بغیر ناک قبول نہیں کر سکتا۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ رَافِیْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ لیتوب علیہ السلام نے فرمایا : اے

میرے بیٹے! کیا میں نے تمہیں مہر کو بھیجے وقت نہیں فرمایا تھا کہ جاؤ تو مسرت اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے اذن و عطیہ سے جانتا ہوں اور پوسٹ علیہ السلام اور کشادگی امور تم نہیں جانتے۔

فت : اردی ہے کہ لیتوب علیہ السلام نے خوشخبری سننے والے سے پوچھا کہ مسرت علیہ السلام کس حال میں تھے؟ خوشخبری دینے والے نے عرض کی کہ وہ مصر کے بادشاہ میں۔ آپ نے فرمایا میں شاہی کو کیا کروں گا مجھے بتائیے کہ وہ کس دین پر ہیں؟ اس نے عرض کی : وہ دین اسلام پر ہیں۔ لیتوب علیہ السلام نے فرمایا : اب اس کی نعمت مکمل ہو گئی۔

قَالُوا يَا بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بڑوں نے کہا : ابا جی! ہمارے لیے رب تعالیٰ سے ہماری بخشش کا سوال کیجئے : اِنَّا كُنَّا خَطِيْئِيْنَ بیشک ہم خطاکار ہیں یعنی عدا غلطی کرنے والے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا اور آپ کے بھی مجرم ہیں کہ آپ کو ان سے جبراً کر کے ناراض کیا اب آپ ہی ہماری بخشش کا سوال کیجئے۔ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے قَالَ سَوَّيْتُ لَّكُمْ سَمَیْیَ رَافِیْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (قاعدہ) اکابر لویا و انبیاء کے رسول میں سوچ : عیسیٰ لعل کے الفاظ صدق الامر اور ان کی جہد و جہد اور ان سے یقینی اور

قطع طور وقوع پر دولت کہتا ہے ان الفاظ سے ان کا اپنے وقار کا اظہار اور ترکِ غلبت مطلوب ہوتی ہے۔ اس قانون پر لیتوب علیہ السلام کا وعدہ سمجھیے۔ گویا لیتوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو فرمایا کہ میں تمہارے لیے دعا یقیناً

مانگوں گا اگرچہ یہ کہ بعد۔ (کذا نے بحر العلوم)

فت: شیعی سے مروی ہے کہ سون استغفر لکم اللہ کا معنی یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے مل کر ان سے پوچھوں گا اگر وہ تمہیں معاف کر دیں تو پھر میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا ورنہ نہیں اس لیے کہ وہ مظلوم تھے اور مظلوم کا معاف کرنا پہلے ضروری ہے۔ اس سے توجہ نکلا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی معافی کی دوست علیہ السلام کی ملاقات کے ساتھ معلق فرمایا۔

فت: جب وہ یوسف علیہ السلام کے ہاں مصر میں تشریف لائے تو جمعہ کی شب کو سحر کے وقت اور وہی ماضیہ کی شب تھی نماز میں مشغول ہوئے جب فراغت پائی تو دعا مانگی،

اے اللہ تعالیٰ: یوسف علیہ السلام کے بارے میں میرا جزع و فزع اور قنوت صبر کو معاف فرما اور

مجھ سے اور میری اولاد سے جو کچھ یوسف علیہ السلام کے متعلق کوتاہی ہوئی وہ بھی بخش دے۔

یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پیچھے کہتے آئین۔ اور اخوة یوسف بھی نہایت مجر و انکساری سے اور بڑے خشوع و خضوع سے کھڑے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے یعقوب علیہ السلام! ہم نے آپ سب کو بخش دیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام بیسٹ سال کے کچھ لو پر تادم زندگی اپنے بیٹوں کے لیے ہر جمعہ کی رات دعا مانگتے تھے۔

نکتہ: صاحب روح البیان کے پیرومرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے قول یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین اور یعقوب علیہ السلام کے قول سوف استغفر لکم سابق انکھوا الغنوس الزحیم میں بہت بڑا فرق ہے وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے طلب پر غیبی واردات سے آپ کو معلوم ہوا کہ یہ مراتب و درجات اور انعام و اکرام بھائیوں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اور قدس سرہ بھی غیب سے وارد ہوا کہ ان کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا،

یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین۔

یعنی اے بھائیو! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے میرے اور ابا جان اور تمام خلق سے زیادہ رحیم ہے۔ اسی لیے میرے اور تمہارے آپر وہی رحم فرمائے گا۔ آپ کے لیے استغفار ضروری ہے اس لیے کہ میں نے تمہاری وجہ سے ہی اتنے بڑے مراتب و درجات اور کمالات حاصل کیے ہیں۔ اگر تم مجھے صدقات نہ پہنچاتے تو مجھے یہ درجات حاصل نہ ہوتے۔ تمہارے اوپر اس کی رحمت و مغفرت نہ ہوتی تو تم مجھے ایسے مصائب و تکالیف میں مبتلا کرنے پر قادر نہ ہوتے اور نہ ہی مجھے ظاہری نعمت یعنی اتنی بڑی سلطنت نصیب ہوتی اور باطنی کمالات نصیب ہوتے۔ اور یعقوب علیہ السلام کے طلب پر اس قسم کے حادثات نہیں ہونے لگے کہ ان کے ظاہری کردار پر نظر متھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اور بھنے رنج و عن اور تکالیف و مصائب میں ڈالا۔ اسی لیے ان کی ان کے استغفار کی طرف توجہ نہ ہوئی اور فرمایا یہاں تک کہ غیب سے تمہارے لیے استغفار کی اجازت ہوئی تو غرض قلب اور صدق دلی سے ان کے لیے دعا مانگی۔ قرآن مجید میں اسی طرف اشارہ ہے،

و سوف استغفر لکم۔

یعنی مغفرت میرے قلب پر تمہاری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی تو دعا مانگوں گا۔ قلہذا
مجلت ذکر۔

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وہ معز و رحیم۔ باری معنی ہے کہ چونکہ اس نے تمہاری جانب سے ہمارے اُپر
رنج و عن نازل فرمائے اور وہ ہمارے لیے انعامات کا سبب بنے ہیں اسی لیے وہ تمہارے اُپر رحم فرما کر تمہارے گنہ
بخش دے گا۔ اگر اس کا تمہارے لیے رحمت و مغفرت کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ تمہیں ہمارے لیے انعامات و احسانات کا سبب
نہ بناتا۔

خلاصہ یہ کہ یعقوب و یوسف علیہما السلام کا ان تکالیف میں مبتلا ہونا بظاہر دکھ درد تھا لیکن ان کے لیے نعمت
و راحت تھی۔ نعمت بظاہر زحمت و درحقیقت رحمت تھی۔ اس کے برابر پر محمد ہے انعام سے نوازے یا تکلیف دے۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اخوة یوسف علیہ السلام کو بھی جمال و جلال سے نوازے۔ پھر انہیں والد گرامی
قاعدہ صوفیانہ کی طرف سے قبض و جلال سے نوازا۔ اور بھائی یوسف علیہ السلام کی طرف سے انہیں بسط و جمال
سے یہاں تک کہ تجلی اولیٰ سے مرتبہ صبر کربا یا اللہ مرتبہ شک کہ تجلی ثانی سے۔ اس لحاظ سے ان کی تربیت قبضتین و دیدین
سے ہوئی۔ اس سے پران کا مرتبہ جامع المرتبین ہوا۔ اگر ان پر تجلی دونوں جانب سے قبضہ واحد اور یہ واحدہ سے ہوتی
تو طریقہ قدیر کے خلاف ہوتا اس لیے اس کا طریقہ ہے کہ کسی تجلی سے نوازتا ہے تو دو مختلف صورتوں سے، یکم دو شخصوں
کو تجلی سے نوازتا ہے تو بھی دو مختلف صورتوں سے یہی وجہ ہے کہ دو شخص ایک ہی صورت کے نہیں ہوتے۔ اگرچہ ایک ہی
بار سے میں اس لیے کہ ان دونوں کا ایک تجلی کا ہونا تحصیل حاصل کے مترادف ہے اور تحصیل حاصل ایک مثبت فعل ہے
اور اللہ تعالیٰ مثبت امر سے منزہ اور پاک ہے۔

فَلَمَّا ذُكِّرُوا عَلَىٰ يُوسُفَ عَرُوبٍ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کے ہاں قیص مبارک روا کر نے کے ساتھ
بہت سا سامان بھیجا اللہ بد سو سوا یاں روانہ کیں تاکہ ان پر سوار ہو کر تمام اہل دیال، نوکر چاکر، غلاموں اور کنیزوں کو
کنعان سے مصر لے آئیں۔ یوسف علیہ السلام کا پیغام پہنچتے ہی یعقوب علیہ السلام مصر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
کمال نجدی نے کہا ہے

کرد شیریں دہن ما خبر یار عزیز
کہ ز مصرت دگر اینک شکرمی آید

ترجمہ: اے یار عزیز کی خبر سے خوش کر دیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مصر سے ابھی بیٹا بول
پہنچا ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد اور دیگر اہل و عیال کے ساتھ سوار یوں پر سوار ہو کر مصر کو روانہ ہوئے ۔ جب
یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی ۔

۵

عباد دوست پیارے بسوئے آورد
بہمان کہن دوستی بجا آورد

برائے چشم ضعیف درد گرفتہ ما
ز خاک قدیم محراب توتیا آورد

ترجمہ : عباد دوست سے پیام لائی ۔ قدیم بہمان کے اہل دوستی کی خبر لایا ۔

ہماری درد رسیدہ آنکھ کے لیے محراب کے قدموں کی خاک لائی جو وہی ہمارے لیے توتیا ہے ۔

یہی یعقوب علیہ السلام مصر کے نزدیک پہنچے تو یوسف علیہ السلام
اور بادشاہ ریان چار ہزار فوج اور تین ہزار سوار سمیت اور شہر کے
رؤسا و علمائے مصر کے تمام عوام استقبال کے لیے حاضر ہوئے اور ہر سوار کو چاندی کی ڈھال اور سونے کا جھنڈا دیا گیا اس
طرح مصر کے تمام جنگل آراستہ و پیراستہ نظر آتے تھے اور تمام لوگ صف پر صف کھڑے ہو گئے اور یہ سب کے سب غلام
اور ساریاں یوسف علیہ السلام کی ملکیت تھیں ۔ یعقوب علیہ السلام جب لشکر کے قریب پہنچے آپ کے چیکھے چیکھے آپ کی اولاد
دور اولاد کا ایک بہت بڑا قافلہ تھا ۔ یوسف علیہ السلام لشکر کو دیکھ کر تعجب ہوئے تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی
آپ اس لشکر سے تعجب کر رہے ہیں ذرا اوپر دیکھیے تمام فرشتے حاضر ہیں اور آپ کے سر در سے سرور ہو رہے ہیں حالانکہ اس
قبل آپ کے جن و مال بے محدود تھے یعقوب علیہ السلام نے لشکر کو دیکھ کر پوچھا ان میں میرے دوست (علیہ السلام) کہاں
ہیں ؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی وہ جو چترنی کے نیچے شان و شوکت سے آرہے ہیں ۔ یعقوب علیہ السلام دیکھ کر بے ساختہ
سواری سے اتر گئے ۔ آپ کو نیچے اتار لیا اور یوسف علیہ السلام کے شوق سے یہودا کے کانٹے پر ہاتھ رکھ کر پیدل
چل پڑے ۔

راہ نزدیک و بمانم سخت دیر

سیر گشتم زیں سواری سیر سیر

سرنگوں خود را از اشتر در فلکند

گفت سوزندم ز عشم تا چند چند

ترجمہ : راہ نزدیک ہونے کے باوجود بھی سخت دیر ہو گئی اس سست رفتار سواری سے تنگ

آگیا ہوں۔ اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے دے مارا اور فرمایا کہ کب تک مجھے یہ سواری غم سے ہلاقی رہے گی۔

جب یعقوب علیہ السلام سواری سے نیچے اترے تو جبریل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کے والد گرامی پیدل چل رہے ہیں۔ آپ بھی سواری سے نیچے اتر کر پیدل چلیں۔ یوسف و یعقوب تیزی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہلے سلام کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے یوسف! اپنے والد گرامی کو پہل کر نہ دیجئے کیونکہ وہی افضل و احق ہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا: السلام علیک یا مذهب الاحزان۔

سے

چمچور ہا کہ کشیدند بلبلاں از دے
بہرے آنکہ دگر نو بہار باز آید

ترجمہ: بلبلاں نے اس بے آناؤنگہ اس لیے اٹھایا تاکہ باغ کی خوشبو سے تازہ بہار نصیب ہو۔

دلوں باپ بیاضوشی سے ملے ملے اور رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر ملائکہ آسمانی رو پڑے اور اس منظر سے تمام لشکر میں ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ خوشی سے گھڑے ہنسنے اور ملائکہ نے تسبیح پڑھی۔ اور خوشی کے طیلے اور نقارے بجائے گئے۔ ایسا معلوم ہوا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔

چرخش عالیست رونے دوست دین

پس از غمے بیک دیگر رسیدن

ہم دل زمانے آرمیدن

ہم گفتن سخن و ز ہم شنیدن

ترجمہ: یکا ہی مبارک ساعت ہے کہ محبوب کا چہرہ دیکھا کہ بڑی مدت کے بعد ہم بچھڑے ہوئے ملے اور، مراد بر آئی اور ایک دوسرے سے گفت و شنید کا موقع ملا۔

اَوٰی اَلِیْہِ اَبُو یٰہِ ابوہ میں یوسف علیہ السلام کے والد اور آپ کی خالہ مراد ہے۔ جس کا نام یٰہٰ بنی تھا۔ کیونکہ آپ کی والدہ راحیل بنیامین کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئی تھیں اور بنیامین کا اسم گرامی بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ ان کی زبان میں یٰہٰ یعنی وجہ الولادة ہے۔ (کذا فی تفسیر ابن العیث) زیادہ الرآیۃ تھی یعنی موطوءۃ الاسب

لئے تربیت کنندہ

اسے اس لیے ان کا گیا کہ وہاں کے قائم مقام ہوتی ہے یا اس لیے کہ غالباً بھی ماں ہوتی ہے جیسے چچا کو اب کہا جاتا ہے ۔
اب معنی یہ ہوا کہ انہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے خاص محل میں لے جا کر گلے لگایا کیونکہ یوسف علیہ السلام ان حضرات کو
بعد از استقبال اپنے خاص محل میں لے گئے اور وہاں پھر دوبارہ گلے ملے ۔

فت کا شفی نے لکھا کہ مصر کے نزدیک ایک جگہ تھی جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک خصوصی محل تیار کر لیا ہوا تھا استقبال
کے بعد اپنے والدین کو اپنے محل خاص میں لے گئے اسی لیے پہلے والدین کو پھر بھائیوں کو گلے لگایا اور سب سے خیریت
دریافت کی اور سب کے ساتھ زہر انتہائی درجہ کی نوازش فرمائی ۔

وَقَالَ اَرْمِمْ اَوْ مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِيْنُ مَعْرِی
داخل ہر جاؤ انشاء اللہ بھوک اور غم و دیگر جمیع تکالیف سے امن میں رہو گے ۔ یہ اس لیے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام
کی ولایت سے پہلے کنعانی لوگ مصر کے بادشاہوں سے ہر اس سال رہتے تھے ان کی اجازت کے بغیر کنعانی مصر میں نہیں
آ سکتے کیونکہ وہ شرارتی لوگ تھے اور مشیتِ ذوالِ امن سے متعلق ہے وہ قتلوں کے متعلق کی مثال عرب میں مشہور ہے ،
جیسے غازی کو کہا جاتا ہے :

اَسْجَمُ سَالِمًا غَانِمًا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ۔

یہاں بھی مشیتِ سلامت و غم سے متعلق ہے ۔ اب اصل عبارت یوں ہوگی :
اَدْخُلُوا اَمْنِیْنَ ۔

اس کا ذوالِ حال اَدْخُلُوا کا فاعل ہے ۔ وَ رَفَعَ اَبُوْنِدَّہِ اور اپنے والدین کو ادباً بٹھایا ۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام
کا قافلہ مصر میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے تخت شاہی پر بٹھایا ۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر
میں پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے تخت شاہی پر بٹھایا ۔ اس وقت یہ بہتر مردوں عورتوں کا قافلہ تھا اور جب
موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل چھ لاکھ پانچ سو نوے (یا سترے کچھ اوپر) افراد تھے ۔
یہ تعداد بڑھوں اور بچوں کے علاوہ ہے کیونکہ بچے بڑے لاکھوں کی تعداد میں تھے ۔ عَلٰی النَّعْرَیْشِ وہ شاہی بلند
تخت جس پر یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے یعنی والدین کو اعزاز و اکرام کے طور پر اپنے ساتھ اوپر بٹھایا اگرچہ بھائیوں کو بھی
اپنے شاہی محل میں لے گئے تھے لیکن وہ شاہی تخت کے بجائے سب سے بہترین تخت پر بٹھایا ۔ لیکن والدین کی کیفیت
نمایاں تھی اس لیے کہ انہوں نے ذکرِ اذ تکلیف بہت زیادہ اٹھائی اسی لیے انہیں قنارہ کہا گیا اسی طرح کل قیامت میں
ان کے بھائی ان کے ساتھ بہشت میں ہوں گے لیکن فرشتہ ہیں والدین اور یوسف علیہ السلام اور بھائیوں سے
بہت کم درجہ پر ہوں گے ۔ یہی کیفیت دنیا میں الہی جہان کی ہوگی کہ جس قدر تکالیف و مصائب میں مبتلا ہوں گے اسی قدر
درجاتِ عیسا سے نوازے جائیں گے ۔

خواب سحرگاہی کی تشریح حضرت شیخ صدر الدین قزوئی قدس سرہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جو صبح کے وقت دیکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ سحررات کے آخری امدون کی آمد کے پہلے جتنے کو کما جاتا ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بات غیب و خلعت کی منظر ہے اور دن نماز کشف و ضوح کا نام ہے اور مغیبات و مقدرات غیبیہ کی سیر کا مقصدی پہلے علم الہی میں ہوتا ہے پھر عالم معانی و امداح میں چونکہ زمانہ سحر استقبال کمال انکشاف و تحقیق کا زمانہ ہے اسی لیے جو شے اس وقت نظر آئے گی ظہور و تحقیق کے قریب تر ہوگی۔ اسی طرف سیدنا یوسف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ :

هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا سَابِقِي حَقًّا۔

یعنی خواب کی حقیقت اسی وقت ہوتی ہے جب جس میں ظہور پذیر ہو جائے اس لیے کہ اسی میں ہی سورۃ مثلہ سے مقصد ظاہر امدی صبح نتیجہ برآمد ہوگا۔ اسی لیے شیخ اکبر قدس سرہ الاکبر نے ہذا تاویل روایاتی کا معنی اس طرح بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کو ظاہر فرمایا جو پہلے خیال کے پردوں میں تھی۔ اسی بنا پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الناس نيام۔ لوگ خواب میں ہیں۔

دیکھیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کی وجہ سے بیداری کو بھی خواب کی ایک قسم بتایا ہے کیونکہ فانی انسان نیند والے کی طرح معانی غیبیہ و حقائق الہیہ سے بے خبر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے قد جعلہا سابق حقا کی مثال اس شخص کی ہے کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا پھر اسی خواب سے بیدار ہو کر اسی خواب کو یاد کیا کہ میں نے ایسے ایسے دیکھا اور اس نے اسی خواب میں اس کی تعبیر بھی دی حالانکہ اسے اس وقت علم نہیں کہ میں تو یہی بات خواب میں دیکھ کر اس کی تعبیر بیان کر رہا ہوں پھر وہ جب اصل (پہلے) خواب سے بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے میں نے ایسے ایسے دیکھا تھا گویا میں اس وقت بیدار تھا اور بیداروں کی طرح ایسے تعبیر دی کہ یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو دیکھنے کے بعد مشاہدہ کیا تو اسی شخص کی طرح فرمایا۔ چنانچہ ثنوی شریعت میں ہے منہ

ایں جہاز کہ بصورت قائمست

گفت پیغمبر کہ علم ناخست

او گمان بردہ کہ این دم خفتہ ام

بے خبر نہ ان کوست در خواب دوم

ترجمہ : یہ جہان جو ایک صورت پر قائم ہے حضور نے فرمایا کہ یہ خواب کے علم میں ہے اسے

گمان ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں حالانکہ اسے خبر نہیں کہ وہ خواب میں ڈوبا ہوا ہے۔

محمدی و یوسفی تعبیر کے درمیان فرق کے اداک میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو محسوس بنا کر دکھایا ہے اس لیے کہ خیال صرف محسوسات کو ہی پاسکتا ہے لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس محسوسات کو بھی خیال سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ بھی ایک تجلی حق ہیں اور اس کے اندر معانی غیبیہ مضمحل ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے صوریہ کو حق کہا ہے اور صور خیالیہ کو ان کا غیر بتایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تجلیات حق اور معانی غیبیہ صرف صوریہ میں ہیں اور صور خیالیہ میں نہیں لیکن ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صوریہ و خیالیہ کو تجلی حق و معانی غیبیہ کا مکمل بنایا ہے۔ اس سے ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کتنا اعلیٰ و اشرف ہے۔ بحکمہ تعالیٰ آپ کی دراشت سے ایسے عمل و آثار سے لویائے کائین بھی سرشار ہوتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ لیتوب سے روح اور رندہ سے نفس اور اولاد قویٰ و اوصاف بشریہ و عاقل اس اور یوسف سے اور وہ سمجھ رہا تھا اسی عرش رحمن کو تھا اسی ظاہری کو سجدہ نہیں کیا گیا۔

یوسف علیہ السلام نے ان شاء اللہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو رسائی نہیں ہو سکتی جب تک بندہ پشتِ دستگیری نہ فرمائے۔ احنیین میں جب رسائی ہو گئی تو اس کے بعد حضرت حق سے انقطاع نہ ہوا۔ سبقِ اعلیٰ پر لازم ہے کہ طریقِ وصول میں اتنی ہر وجہ کرے کہ اس کی بصیرت کی نگاہ کھلے اور غفلت سے بچ جائے۔ پھر وہ نہیں کہتا کہ وہ کہاں ہے۔

شہری شریف میں ہے:۔

ایں جہان پر آفتاب و قمر ماہ
اد بہشت سرفرو بزدہ بچہ
کہ اگر حقیقت پس کو روشنی
سرد چہ بردار و بنگر اسے دنی
جلد عالم شرق و غرب آں دریافت
تا تو در چاہی خواہ بر تو تافت

ترجمہ: یہ جہاں آفتاب و چاند کے بڑے پڑے لیکن کونے گناہی میں سرچھپایا ہوا ہے کہ اگر وہ حق ہے تو اس کی روشنی کہاں۔ لہذا تم سرکنویں سے نکال کر اچھی طرح دیکھو تمام جہان نے مشرق

سے مغرب تک اس نور سے استفادہ کیا جب تک تم ایسے ہی سرچھپائے ہو گئے نور نہ پاسکو گے۔

وقت ایہ نور معاصر و شہر پر صبر کرنے اور طبیعت و نفس کی شریعت و طریقت کی اصلاح اور وجود کو بیت الخلوۃ میں بند کرنے سے حاصل ہوتا ہے یہاں تک کہ حقیقت کا اور نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے اسے

آنکہ پیرانہ سرم صحبت یوسف تراخت
اجر صبریت کہ در کلبہ احسان کردم

ترجمہ: وہ میرا بڑا چاہنے والا ہے یوسف کو پایا اسے اس صبر کا اجر ملا ہے جو میں نے عرصہ تک
غم و حزن میں گزارا۔

اسے اللہ تعالیٰ! ہمیں واصلین سے بناؤ قَدْ أَحْسَنَ بَنَى انکوشی میں نکاح ہے کہ اس کا منقول مذکور ہے دراصل
احسن ہی صنعه احسان کہی الی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کہی با کے ساتھ جیسے ویاوالدین احسانا۔ اب
جملہ ذکا کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ اِنْ اَخْرَجْنِي مِنَ التَّجْنِیِّ حِينَ وَفَّتْ كَرَّاسُ نَفْسِ قَدِ خَانِ
سے نکالا۔

سوال: کنویں سے نکلنے کا ذکر کیوں نہیں فرمایا۔

جواب: ۱۔ تاکہ بھائی رسوا نہ ہوں اور انسان کا دوسرے پر مکمل احسان یہی ہے کہ وہ گزر کرنے کے بعد اس کی غلطی کا کسی اعادہ
نہ کرے۔

۲۔ قید خانہ میں کنار کے ساتھ رہنا سہنا تھا اور کنویں میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ کنویں میں اگرچہ بظاہر قید میں تھے
لیکن درحقیقت یہ قید نہیں تھی۔

۳۔ کنویں کی قید میں نہ تھے (نابالغ) تھے اور بچوں پر ادائیگی شکریہ ضروری ہوتی ہے۔

۴۔ کنویں کی تکلیف کو ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ نسبتاً غنی ہو گئی تھی۔ معر کے قید خانے سے نکلے ہوئے قریب کا
زمانہ گزرا تھا اسی لیے اسے یاد فرمایا۔

ان تمام وجوہ سے پہلی وجہ راجح تر ہے اور اس قسم کا بیان زینما کے حق میں اسماجم الی ما بک فاسئلہ
ما بال الفسوة التي میں گزر چکا ہے کہ وہاں زینما کا نام نہ لیا تو دیگر عورتوں کے متعلق فرمایا، ما بال الفسوة التي۔

حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار انبیاء علیہم السلام کی خدمت کی ہے ان سے میں نے
لقمان کی حکمت

۱۔ نماز میں قلب کی حفاظت

۲۔ نماز میں قلب کی حفاظت

۳۔ غیر کے گھر میں دونوں آنکھوں کی حفاظت

۸۔ دوگوں کی مجلس میں زبان کی حفاظت

۹۔ دو باتوں کو ہر وقت یاد کرنا ضروری ہے : اللہ تعالیٰ اور موت ۔

۱۰۔ دو باتوں کو بھلانا ضروری ہے : کسی پر احسان کو اور اسی سے تکلیف پہنچنے کو۔

تاویلات میں ہے کہ مجھے جب وجود کے قید خانے سے نکالا سے جب البشریہ نہیں فرمایا اس لیے کہ
فائدہ صوفیانہ : وجود سے نکلنے کی نعمت بشریت کے کنوئیں سے نکلنے کی نعمت سے بہت بڑی ہے۔

وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدَايَةِ وَمِنْكُمْ دِيهَاتٌ لِّكُلِّ دِيهَاتٍ سَائِلٌ جَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدَايَةِ
شہر کے برعکس یعنی دیہات : کیونکہ دیہات میں جھللات آنکھوں کے سامنے حائل ہوتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی
اولاد کو دیہاتی اس لیے فرمایا کہ ان کی وجہ معاش جافوروں پر تھی اس لیے کہ جافوروں کی چراگاہوں کی مناسبت پر کہیں مستقل
ٹھکانہ نہیں تھا اسی لیے غیر ہات اپنے ساتھ رکھتے جہاں جافوروں کی چراگاہیں سرسبز حاصل ہوتیں وہیں ڈیرے ڈال دیتے۔
ف : کاشانی نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا بسیرا ملک شام میں فلسطین کے نزدیک تھا اور وہ کنعان کے
بھی قریب تھے۔ اسی لیے رُسُوف علیہ السلام نے شکرانہ کے طور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قید خانہ سے تخت نشین بنایا اور آپ
حضرات کو دیہات سے میرے ہاں پہنچایا تاکہ اکٹھے ہو کر باقی ماندہ زندگی بسر کریں۔

مِنْ بَعْدِ أَنْ تَزْعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِسْخَوْتِي اس کے بعد میرے اور میرے بھائیوں کے
ما بین شیطان نے فساد ڈال دیا۔ نزع یعنی افسد و حوش و اغزی۔ نزع الرافض الدابہ سے ہے یہ اس وقت
ہوتے ہیں جب جافور کو چلانے والا اس کی پیٹھ پر نہ رکھ کر بڑی چھوٹے تاکہ وہ تیز چلے اور متحرک ہو۔ اسے شیطان کی طرف
منسوب کر کے انکار احسان میں مبالغہ فرمایا۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا : اس فعل کی نسبت نفس اور شیطان دونوں کی طرف کرنی چاہیے اس لیے کہ شر کا
اصل معدن یہی دونوں ہیں اگرچہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

إِنَّ سَائِلِي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ بیشک میرا رب تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بہتر تدبیر فرماتا ہے اور اپنی
حکمت و مہربانی سے ہر ایک کے ساتھ لطف و کرم فرماتا ہے۔ ہر مشکل سے مشکل کام اس کی تدبیر کے آگے سہل ہے۔
ف : انکوشی میں ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے لطف فرماتا ہے۔ لطف پر شیدہ احسان کو کہا جاتا ہے۔

ف : امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس اسم کا استحقاق اس ذات کے لیے ہے جو مصالح کے دقائق و خواص کو جانتی ہو
اور اسے دقیق و لطیف امر کا علم ہو اور ان مصالح کی حقہ کو سختی کی بجائے نرمی سے عطا فرمائے۔

ف : جب رفیق فی الفضل اور لطف فی الاداک کا اجتماع ہوتا ہے تو معنی لطف مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا کمال فی العلم و
افضل صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور بس۔

فت : بندے کو اس اسم کا حصہ یوں نصیب ہو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ دعوت الی اللہ اور ہدایت الی ساداتہ الآخرہ میں سختی کی بجائے نرمی کرے۔ نہ ان سے تعقب رکھے نہ ان سے جھگڑے۔ اور لطف کی احسن وجہ یہ ہے کہ اس میں شامل اور پسندیدہ سیر اور اعمال صالح کے ساتھ قبول حق کا جذبہ ہو الفاظ مزینہ کے بجائے اور مذکورہ بالا زیادہ موثر اور لطیف تر ہیں۔
ثمنوی شریف میں ہے : ہ

پند فنی خلق را بذاب تر

کہ رسد در جان ہر با گشش کر

ترجمہ : مخلوق کو عمل کے اظہار سے نصیحت کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس سے گونگے بھی فائدہ پاتے ہیں۔

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ بے شک جیسے مصالح و مایہ کے جملہ وجوہ کو وہی جانتا ہے۔ الحکیم اس کا ہر فعل حکمت کے مقتضا کے مطابق ہے۔

فت : اسم علیم و حکیم کی تقدیم و تاخیر کی حکمت اسی سودہ کے اوائل میں ہم نے بیان کی ہے۔

عَلِمَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خزانوں کی طرف سے گئے۔ پہلے انہیں پانڈی اور سونے کے، پھر کپڑوں اور ہتھیاروں کے، اسی طرح سب خزانے دکھاتے ہوئے کاغذ کے کارخانوں میں لے گئے اور کاغذوں کی ایجاد پر سفت علیہ السلام کی مہربانی منت ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا : بیٹے ! کاغذوں کے اتنے بڑے کارخانوں کے باوجود آپ نے میرے ہاں ایک خط بھی نہ لکھا مالاںکہ آپ مجھ سے صرف آٹھ مراحل کے فاصلے پر تھے نہ

صد بار شد از مشق تو ام حال دگر گوں

یہ بجا رہتے تھیں نالاں حال تو چون شد

ترجمہ : تیرے مشق میں میرا حال کئی بار دگر گوں ہوا تو نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ تیرا حال کیا ہے۔ پوچھنا

حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے روکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے روکنے کی وجہ دریافت کریں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا : آپ خود ہی پوچھ کر ان سے پوچھ لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیوں روکا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ جب آپ نے فرمایا : اخذ ان یا صعلک الذئب اللہ نے فرمایا یہ میرے بجائے بھیڑیے سے کیوں ڈرتے ہیں۔

عارف ہامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

- ۱۔ زینما چون ز یوسف کام دل یافت
وصل عاشق آرام دل یافت
- ۲۔ قادی یافت ایام و عاشق
وہاں دولت ز پہل مجھشت عاشق
- ۳۔ پیانے داد آں غزل بردند
بر فہرزد بی فہرزد فہرزد
- ۴۔ مراوے در جہاں در دل نبردش

کہ بر خوان ال حاصل نمودش

- ترجمہ: ۱۔ جب زینما نے یوسف سے ملا پائی اور اس کے دائمی وصال سے آرام پایا۔
- ۲۔ اس کے وصال سے کافی مدت گزری یعنی پانچ سال باہم بسر کیے۔
- ۳۔ انچیس چالیس سالوں میں مراد کے چل خوب کمائے اور اولاد بھی پیدا ہوئی۔
- ۴۔ اب اس کی کوئی ملاو باقی نہ رہی کیونکہ جلد مرادیں پالی تھیں۔

راہیل یعنی بی بی زینما سے یوسف علیہ السلام کی اولاد کی تفصیل
اولاد یوسف علیہ السلام از بی بی زینما صند جردیل ہے

۱۔ ازایم

۱۔ یشا

۲۔ حوہ زوجہ یعقوب علیہ السلام

ازایم کے بیٹے زن کے بیٹے یوش علیہ السلام تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ خاص مشہور ہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے محل خاص میں تشریف لے گئے تو یوسف علیہ السلام کی اولاد حاضر ہو کر دادا جان کے سامنے باادب کھڑی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے سب کا تعارف کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اور ان میں سے ہر ایک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے والد گرامی کو اپنی زوجہ بی بی زینما کا حال سنایا اور فرمایا کہ یہ تمام بچے اسی کے بطن سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے بی بی زینما کو بلایا۔ زینما حاضر ہوئی اور اس نے یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور عرض کی آپ ہمارے اسی محل میں قیام فرمادیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: مجھے یہ شادی نہ ہائش ناپسند ہے۔ مجھے ایک جوہر اس طرح کا تیار کرادو جیسے کنعان میں میرے لیے تیار کرایا گیا۔ آپ کی سب خواہش جوہر تیار کر دیا گیا اور آپ اس میں جویشی منتقل ہو گئے۔

مختارِ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ سہیلی نے فرمایا ہے کہ مسود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو لشکرے (جبرے) کجوروں کی کڑیوں سے تیار کیے گئے تھے اور اسے کارے سے مضبوط کیا گیا تھا۔ چند ایک جبرے پاک پتھروں سے بنائے گئے۔ لیکن تمام کجوروں کی چھتیں کجور کی کڑیوں کی تھیں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی چشم دید شہادت کہ میں قریب البلوغ تھا۔ لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آتا جاتا تھا۔ یہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ کی بات ہے۔ وہ جبرے اتنے چھوٹے تھے کہ میں ان کی چھتوں کو ہاتھ دھکائی تھا۔ پھر حضرت عثمان بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ازواج مطہرات کے وصال کے بعد ان کجوروں کو توڑ کر مسجد نبوی تیار کرائی۔

بعض تابعین رضی اللہ عنہم کہ اسی روز بہت بڑا گرہ کرتے دیکھا گیا۔ اور فرماتے اختیاریہ کل کا ثبوت کہ کاشش! یہ جبرے پاک نہ ہوتے تو لوگ مکانات کی تعمیر میں حرص و ہوا میں مبتلا نہ ہوتے اور ایسے مکانات میں سکونت اختیار فرماتے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی سکونت کے لیے پسند فرمائے تھے۔

مفاتیم خزائن الارض بیدہ علیہ تمام زمینوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔

(السلام - (روح البیان ج ۴ ص ۲۱۴)

یہ صرف اس لیے کہ لوگ مکانات میں تکاثف و تفاخر نہ کریں۔ (کذا فی التبیان)

حدیث شریف مسلمان کا وہ مال بہت بڑا ہے جو تیرات میں خرچ کیا جائے۔

حضرت بطلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے غنیہ ہارون کے محل شاہی کی دیوار پر لکھا کہ اسے حکایت بطلول دانا ہارون بادشاہ! تو نے مٹی کو (مکان بنا کر) بلند کیا لیکن دین کو خاک میں ملا دیا اور تو نے پونے کو اونچا کیا۔ لیکن نص (قرآن و حدیث) کو ضائع کر دیا۔ تو نے اتنا بڑا مکان اپنی جیب سے بنایا تو تو فضول خرچ ہے اور اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر تُو نے یہ مال عوام کے خون پینے سے بنایا تو تو ظالم ہے۔ اور ظالموں کو بھی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا۔

مردی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو سف علیہ السلام کے ہاں چوبیس سال وفات یعقوب علیہ السلام زندہ رہے۔ جب وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے شام میں اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ یعقوب علیہ السلام کا وصال ہوا تو ان کو سب لحدوں کے

مذہق میں رکھ کر خود یوسف علیہ السلام بنفس نفیس ملک شام میں دفنانے کے لیے لے گئے۔ جس اتفاق سے اسی روز عیسیٰ کا انتقال ہوا۔ جیسے دونوں حضرات والدہ کے پیٹ میں اکٹھے رہے ویسے ہی ایک قبر میں دفن ہوئے۔ عیسیٰ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عر مبارک ایک سو سینتالیس تھی۔ (کذائی تفسیر الریث)

یوسف علیہ السلام والد گرامی کو دنیا کر مصر واپس تشریف لائے اور والد گرامی کے وصال کے بعد صرف تیس سال زندگی بسر فرمائی اور آپ کی عر مبارک ایک سو سبیس سال تھی۔ جب یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے تمام اوصاف مکمل طور پر جمع فرمائے اور شاہی اسباب عروج پر پہنچے اور کاروبار بھی اسی طریق سے سنبھل گئے اور دیکھا کہ اب معاملات میں کسی قسم کی کمی نہیں رہی لیکن آخر تکبے، ہر کما لے راز وال۔ اور دنیا کی تمام نعمتیں مٹ جائیں گی، کسی نے کیا خوب فرمایا: ہ

اذا تم امر دنا فقصه

توقع نہ دالا اذا قیل تم

ترجمہ: جب معاملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے نقص کا آغاز بھی ہو جاتا ہے جسے تم سنو کہ وہ مکمل ہو گئی تو سمجھ لو کہ اب اس کے زوال کا وقت آ گیا ہے۔

اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جس خاتمہ کے ساتھ موت چاہی

ف الا شفی نے نکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب میں والد گرامی کو دیکھا وہ فرماتے ہیں: بیٹے! میں تیری دید کا بہت بڑا مشتاق ہوں۔ تین دنوں کے اندر اندر میرے ہاں حاضر ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام پیدل ہوئے تو تمام بھائیوں کو بلایا اور وصیتیں کیں اور اپنی ملکیت کا ولیعہد یحودا کو مقرر فرمایا۔ صاحبزادگان کو ان کے سپرد کیا۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مناجات عرض کی،

مات قد اتیتنی من الملک بشک تو نے میری ملک کر دیا یا دنیا کے ایک بہت بڑے حقے کا مالک

بنادیا یعنی مصر کی شاہی بخشی۔ ہم نے ایک حقہ سے اس بے تعبیر کیا کہ یوسف علیہ السلام بقا ہر تمام دنیا کے بادشاہ نہ تھے۔

ف: حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام میں تمام دنیا کی بادشاہی کرنے کی قابلیت تھی لیکن صرف ایک حقہ کی شاہی کی۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں باوجودیکہ کائنات کی شاہی سو پنی گئی لیکن آپ نے اپنے انحال و صفات سے ملک شاہی کو ایسا فنا فرمایا کہ آپ کے وجود سے سوائے تجلیات حق کے اور کوئی شے ظاہر نہ ہوئی اور آپ کی یہ شاہی تھی کہ جس کا مقابلہ کوئی اور شاہی نہیں کر سکتی۔

ثنوی شریف میں ہے :-

پس رجاں از نقل عالم شادمان
وز بقا اش شادمان این گودکان
ترجمہ : اقدوائے عالم دنیا سے چلے جانے سے اور بچے اس کے اندر زندہ رہنے سے
خوش ہوتے ہیں۔

پچھیں باد اجل بر عارفان
نرم و خوش بچوں نسیم یوسفان
آتش ابراہیم را دندان نزد
چوں گزیو حق بود چو نش گزد
ترجمہ : عارفین کے لیے اجل ایسے ہی نرم و خوش ہے جیسے یوسفی نسیم ابراہیم علیہ السلام کو
آگ نے نقصان نہ پہنچایا اس لیے کہ وہ برگزیدہ حق تھے ، انہیں آگ کیسے نقصان
پہنچاتی۔

الْمَوْتُ تُخَفِّفُ الْمُؤْمِنِينَ . موت مومن کا تخفیف ہے اس لیے کہ موت مومن کے لیے تیسرا نام ہے
حدیث شریف کیونکہ مومن اس میں ہمیشہ دکھ اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ بالخصوص نفس شیطانی کا مقابلہ
اور شہوت کے دفع کرنے کی پریشانی وغیرہ وغیرہ۔ مومن موت سے ان تمام تکالیف سے نجات پا کر دائمی راحت و قرحت
کی آغوش میں آجاتا ہے۔

اسی بنا پر بزرگان کافران ہے کہ امرا کی موت فتنہ اور علما کی موت مصیبت اور اعیانہ کی موت محنت اور
فقر کی موت راحت ہوتی ہے۔

جسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو چاہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی
حدیث شریف ملاقات سے کراہت کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے
فرمایا کہ ہم سب موت سے گھبرا جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام گھبراہٹ نہیں بلکہ وہ گھبراہٹ مراد ہے
جو عین موت کے وقت ہوتی ہے۔ اور اس وقت تو مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں ایک فرشتہ خوشخبری لاتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری دے گئے تو تھارے لیے فلاں فلاں نعمتیں تیار ہیں۔ اس طرح سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی
حاضری کا بہت شوق ہوگا۔ وہ چاہے گا ابھی دیر نہ ہو میں مرجاؤں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جاؤں۔ اور ناجر یا
کافر جب مرجاتا ہے تو اس کے ہاں ڈر سناٹے والا فرشتہ تشریف لاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ عذاب کی خبر

سنا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ماضی ندوں اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے حضور ایسے بندے کی ماضی نہیں چاہتا۔
ف : اللہ کی محبت کے معنی یہی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو فضل و کرم اور عطائے بیکراں سے نوازتا ہے۔ اور کافر سے کراہت کا
 بھی یہی معنی ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور اور توفیق خیر سے محروم اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔
ف : حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر خاتمہ کی دعا اس لیے مانگی تاکہ آپ کی امت بھی اسی طرح دعا مانگے۔ جسے اپنے
 خاتمے کا خطرہ رہتا ہو اسے خاتمہ ایمان کی دعا مانگنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت سے خاتمہ ایمان پر بھی ہو گا
 اور پیغمبر کی اقتدا بھی نصیب ہوگی۔

سوال : حضرت یوسف علیہ السلام کو خاتمہ کا کون سا خطرہ تھا تم اطمینان کتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام غیب جانتے ہیں۔
جواب : غیب جاننا اللہ تعالیٰ کے اذن و عطا سے ہوتا ہے اور واقعی انبیاء علیہم السلام کو اپنے بلکہ اپنی تمام امت کے
 خاتمے کا علم ہوتا ہے۔ یہ بدینت و باہر و دیوبندیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے خاتمے کا علم تھا۔ ان کا
 خاتمہ ایمان کی دعا مانگنا اپنے لیے نہیں ہوتا بلکہ ان کا ہر عمل اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے تاکہ امت انبیاء علیہم السلام
 سے استفادہ کرے (چنانچہ صاحب روح البیان نے اس طویل بحث کو دو لفظوں میں ختم فرمایا ہے کہ :
 لان ظواهر الانبياء عليهم السلام كانت لنظر الامم اليهم ليعلموا موضع الشكر
 من موضع الاستغفار۔

وَالْحَقِّقِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ یہاں پر صالحین سے ان کے آباء کرام انبیاء
 و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے ان حضرات کے ساتھ بہشت میں داخل فرما۔ یا ان سے علم
 صالحین مرعین مراد ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے نعمت و کرامت میں ان کے ساتھ شامل فرما۔ دراصل یہ کلمہ حضرات انبیاء
 علیہم السلام کے لیے مستعمل ہے کیونکہ انہی حضرات کے احوال کامل اکمل اور خیر و برکت کے جامع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
 ان کے حق میں فرمایا ہے :

وَادْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا انَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔

سوال : اس حدیث النقی نے فرمایا کہ مصلاح (نیکی) بتدی ساک کی صفت ہے۔ یوسف علیہ السلام تو اکابر انبیاء
 علیہم السلام سے تھے تو پھر انہیں اس صفت سے کیوں موصوف کیا گیا اور انہوں نے اس معمولی مرتبہ والوں کے
 ساتھ اہل حق کی دعا کیوں مانگی۔

جواب : یہ ان کی کس نفس پر مبنی ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے اکثر معاملات میں کس نفسی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے

آقا و سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء بیتہ المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔

جواب :- صاحب روح البیان نے فرمایا کہ مذکورہ بالا جواب سعدی الفقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اہل یہ جواب نہایت نوزوں اور انیساد مصمم اسلام کی شان کے منافی ہے۔ اور اصل سعدی الفقی رحمۃ اللہ علیہ کو ابتدائی غلطی اور لٹک الذین انعم اللہ علیہم من تنبیہین (الذین کی ترتیب سے برائی ہے کہ آیت مذکورہ میں صالحین کا ذکر آخر میں ہے لہذا وہ درجہ میں نہ ہیں۔ حالانکہ ان کی تہ اس حقیقت سے ہٹ گئی کہ صلاحیت ایک ایسے بہت بڑے مرتبہ کا نام ہے جو جمع مراتب کا جامع ہے کیونکہ لفظ صالح بر شہید و صدیق و نبی کو عادی ہے کیونکہ جب ترقی کرے تو شہید بنتا ہے پھر مزید ترقی کرے تو صدیق۔ اس کا آخری مرتبہ نبوت ہے۔

سوال :- اگر شہید میں صلاحیت کا مفہوم موجود ہے تو پھر اسے صالح کیوں نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح صدیق اسی طرح نبی۔ جواب :- یہ صفت غیب کی وجہ سے ہے جیسے انسان تو بہر کوئی ہے لیکن جب کسی کو امارت نصیب ہوتی ہے تو اسے امیر کہا جاتا ہے اور جب وزارت ملتی ہے تو وزیر۔ اسی طرح جس صفت کا غلبہ ہو گا اسی نام سے مشہور ہو گا۔ اسی طرح ولایت کے درجات ہوتے ہیں۔ انسان جس درجہ کو حاصل کرے گا اسی صفت سے موسوم ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی صالحین کہا ہے۔ کما قال، انہم من الصالحین۔

اور فرمایا،

وہو یتولی الصالحین۔

مداصل حقیقت یہ ہے کہ کامل انتہا کے بعد ابتداء کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے تو فانی مسلمان پہلے کہا تو یہ فانی اللہ کی طرف پھر الحققی بالصالحین میں بتا ہوا اللہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! مجھے فنا نصیب فرما، اس کے بعد بقا عطا فرما۔ مجھ میں میری انانیت مٹ جائے اور تیری ذات میں بقا حاصل ہو اور تیری بقا انلی ابدی ہے اچھی طرح سمجھ لو اسے سمجھ دارو!

فت و کاشفی نے لکھا ہے کہ مغفرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے زینیا کو دقت موت کا خواب سنایا اور بی بی نے آپ کو مذکورہ بالا دعا مانگتے سنا اور انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوگی اور وہ ان کے نزدیک مصیبت عظیم ہوگی کیونکہ برصا برس کی جدائی کے بعد وصال نصیب ہوا۔ اب جدائی کیسے برداشت ہوگی اس لیے بخدی زینیا خوب روتیں گی یاد مانا نکلتیں۔

ندام طاقت بجران پرست زتن کش جان سی با جان یوسف
تھانوں دعا نیکو نباشد کہ من باشم بدنبی او نباشد

دیگر با من نساوی همزه او را
 بدید که او زیوسف با دادان
 بر کرده با کس شهر یار سے
 چو پا در یک رکاب آورد جبریل
 امان نبود ز چرخ عمر فرسای
 غمان بگل ز آمال امانی
 چو یوسف این بشارت کرد از دگرش
 ز شاہی دامن همت بر افشانند
 بجای خود شد آن مرز کردش
 دگر گفتار ز دنیا را بخوانید
 بگفتند او ز دست غم ز بولست
 ندارد طاقت این باد جانفش
 بگفت جبریل حاضر داشت سیبی
 چو یوسف را بدست آن سیب بنهاد
 چو یوسف را ازان بر جان بر آمد
 ز دنیا گفت این سوز و فغان چیست
 بد گفتند کان شاه جوان بخت
 وداع کلبه تنگ جهان کرد
 ز بول این سخن آن سرو چالاک
 چو چارم روز شد زان خواب بیدار
 سر بار ایسان سر روز از خود می رفت
 چهارم بار چون آمد بخود باز
 بزین از وے خبر بازش ندادند
 بیک جنبش ازین اندوه حسانه
 گئی فرخش ای بوسید و که پای

مرا بیرون بر اول آنگه او را
 که شد و لها ز فیض صبح شادان
 بیرون آمد با تنگ سوار سے
 بد گفتا سخن زین بیش تعبیل
 که سایه در رکاب دیگر تپاسے
 بخت پا از رکاب زندگانی
 ز شادی شد بد همتی فراموش
 یکی از وارثان ملک بر خواند
 بختهای نیک اندر ز گردش
 بسیار وداع من رسانید
 فتاده در میان خاک و خونت
 بحال خویش مجزار آن بنانش
 که باغ غلذ ازان میداشت زیبی
 روان آن سیب را بویید و جان داد
 ز جان حاضران اتفاق بر آمد
 پر از غوغا زمین و آسمان چیست
 بسوز تنه رو کرد از سر تخت
 وطن بر ادج کاخ لا مکان کمر
 سه روز افتاد همچون سایه بر خاک
 سماع آن ز خود بردش دگر بار
 دراز سینه سوز خود همتی رفت
 ز یوسف کرد اول پریش آغاز
 که همچون گنج در خاکش نهادند
 برست گاه یوسف شد روان
 فغان میزد ز دل گای وای من وای

فرد بستہ تو بچوں آب در خاک
 چو درد و حشرش از حد بدن شد
 بچشمان خود انگشتان در آورد
 بجاک دے قلند از کاسہ سر
 بخاکش رے خون آلودہ بہنہا
 خوش آن عاشق کہ در بجران چنان مرد
 نخست از غیب جانان دیدہ ہر کند
 ہزاران فیض بر جان و تنش باد
 حریفان حال او را چون بدیدند
 ز گرد فرش رخ پاک کردند

ہر بیرون ماندہ من چون خار و خاشاک
 برسم خاک بوسی سرنگوں شد
 دو زگس را از زنگسان ہر آورد
 کہ زگس کاشتن در خاک بہتر
 بسکینی زمین بوسیدہ جان داد
 بخلوت گاہ جانان جان چنان برد
 وزان پس نقد جان ہر خاکش افکند
 بہانان دیدہ جان روشنش باد
 فغان و نالہ ہر گردون کشیدند
 بجنب روشش در خاک کردند

ف : القصص میں ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی زلیخا کا انتقال ہو گیا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کو سخت
 طلال ہوا۔ بی بی زلیخا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا
 وقت وصال قریب ہوا تو اپنے صاحبزادے لوزائیم کو شاہی عنایت فرمائی۔

عجیب واقعہ مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور جملہ اخوة اور آل اولاد اور جملہ اہل ایمان کو
 ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو عبرانیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے دریائے نیل میں ایک
 راستہ نکال دیا اس میں ایک مقام پر رہنے لگے۔ آپ کی عقیدت سے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہیں پر دو شہر
 بنوائے گئے ان کا نام حرمین رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک وہیں قیام پذیر رہ کر دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو مصر
 نے آپ کے دفن کے متعلق جھگڑا کیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار ان کی جانب سے ہو تاکہ وہ مزار اقدس
 تبرک تو میں حاصل کریں اور آپ کے مزار اقدس کے طفیل انہیں خوشحالی نصیب ہو۔

ف : معلوم ہوا انہا قدیم سے اہل ایمان کا یہی عقیدہ رہا کہ مزارات سے برکات و نیوے نصیب ہوتے ہیں۔
 اس پر جنگ و جدل تک نہ ہوئی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ایک سال ان کا دفن شہر مصر کی جانب ہو اور دوسرے سال
 دوسری جانب۔ چنانچہ جس سال جانب مصر مزار مبارک رکھا گیا وہ جانب خوشحال ہو گئی اور دوسری طرف قحط سالی۔ پھر
 دوسری جانب مزار کو تبدیل کیا گیا تو وہ سمت خوشحال ہو گئی اور دوسری سمت قحط کی زد میں آ گئی۔ اس کے بعد سب نے
 اتفاق کیا کہ مزار شریف دریا سے مصر کے درمیان میں ہو۔ چنانچہ آپ کے لیے سنگ مرمر کا ایک صندوق بنا کر دریا کے
 درمیان زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔

کہ ان اشارہ کا ترجمہ نکاح یوسف و زلیخا نامی رسالہ میں دیکھیے۔ (اویسی غفرلہ)

۱۔ شگفتہ گزیر اندازے کو دند
میان قمر ٹیلٹ جاے کو دند

۲۔ یکے شد غرق بحر آشنائی
یکے لب تشنه در بحر جدائی

۳۔ بہ بین جلد کو چرخ بے دفا کرد
کہ بدہ ترش از یوسف جدا کرد

۴۔ نمی دانم کہ با ایشان چه کین داشت
کہ زیر خاکشان آسودہ نگذاشت

ترجمہ ۱۔ سخت پتھر میں سوراخ کر کے دریائے نیل میں رکھ گئے

۲۔ ایک بحر آشنائی میں غرق، دوسرا جدائی سے تشنه لب

۳۔ تک کی بے وفائی کا حال دیکھیے کہ موت کے بعد اسے یوسف سے جدا کر لیا۔

۴۔ معلوم نہیں اسے خنایا سے کینہ کیوں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد بھی آسودہ نہیں چھوڑا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
عزراۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے
بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر باہر تشریف لیجانے کا ارادہ فرمایا تو
یوسف علیہ السلام کا مزار شریف اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو بھی
ساتھ لے جائیں اور ان کے جسد پاک کو بیت المقدس میں دفن کر دینا کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے
ہجرت کر کے کہیں جائیں تو ان کا جسد اطہر بھی ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ ان کے ارشادِ گرامی کی تعمیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے
ان کے مزارِ مقدس کی تلاش بسیار کی لیکن مزارِ مذکور سکا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جسے ان کے مزار کا علم ہو وہ مجھے اس کی
خبر دے۔ ایک بڑھیا نے عرض کی: مجھے ان کے مزار کا علم ہے مگر اس شرط پر بتاؤں گی جب آپ ایذا کا وعدہ کریں گے وہ
یہ کہ آپ مجھے مصر میں نہ چھوڑیں مگر آپ ساتھ لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے
کہ میں آپ کے ساتھ بہشت میں رہوں۔ یہ شرط سن کر موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حکم ہو کہ
اسے موسیٰ! آپ اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ فرمائیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جب چاند طلوع
موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کرنے اس وقت سب اپنے گھروں سے نکل کر باہر آجائے۔ اب ادھر یوسف
علیہ السلام کا مزار سبکدوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! جب تک یوسف علیہ السلام کا

فرو بہتہ تو ہجون آب در خاک
 بہ بیرون ماندہ من چون خار و خاشاک
 چو درد و حشرش از حد بدن شد
 برسم خاک ہوی سہ رنگوں شد
 بچشان خود انگشتان در آورد
 دو زگس را ز زگسدان بر آورد
 ب خاک دے فلکند از کاسہ سہ
 کو زگس کاشتن در خاک بہستہ
 بخاکش رے خون آلودہ بہسہاد
 بکینی زمین بوسید و جان داد
 خوش آن عاشق کہ در ہجران چنان مرد
 بخلوت گاہ جانان جان چنان برد
 تخت از غیبہ جانان دیدہ بر کند
 وزان پس نقد جان بر خاکش افکند
 ہزاران فیض بر جان و تنش باد
 بجانان دیدہ جان روشنش باد
 حریفان حال او را چون بدیدند
 نغان و نالہ بر گردون کشیدند
 ز گرد فرقی رخ پاک کردند
 بجنب یوسفش در خاک کردند

ف : القصہ میں ہے کہ یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی زلیخا کا انتقال ہو گیا۔ اس سے یوسف علیہ السلام کو سخت
 ملال ہوا۔ بی بی زلیخا کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام
 وقت وصال قریب ہوا تو اپنے صاحبزادے افراتیم کو شاہی عنایت فرمائی۔

عجیب واقعہ
 مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور جملہ اخوۃ اور آل اولاد اور جملہ اہل ایمان کو
 ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو ہر اہل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے دیا نے نیل میں ایک
 راستہ نکال دیا اس میں ایک مقام پر رہنے لگے۔ آپ کی عقیقت سے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ وہیں پر دو شہر
 بنوائے گئے ان کا نام حرمین رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک عورت تک وہیں قیام پذیر رہ کر دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو مصر
 نے آپ کے دفن کے متعلق جھگڑا کیا۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار ان کی جانب سے ہو تاکہ وہ مزار اقدس
 تبرک و تحین حاصل کریں اور آپ کے مزار اقدس کے طینل انہیں خوشحالی نصیب ہو۔

ف : معلوم ہوا انا زائد قدیم سے اہل ایمان کا یہی عقیدہ رہا کہ مزارات سے برکات و نیویر نصیب ہوتے ہیں۔

اس پر جنگ و ہمدن تک نزبت پہنچی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ ایک سال ان کا دفن شہر مصر کی جانب ہو، دوسرے سال
 دوسری جانب۔ چنانچہ جس سال جانب مصر مزار مبارک رکھا گیا وہ جانب خوشحال ہو گئی اور دوسری طرف قحط سالی۔ پھر
 دوسری جانب مزار کو تبدیل کیا گیا تو وہ سمت خوشحال ہو گئی اور دوسری سمت قحط کی زد میں آ گئی۔ اس کے بعد سب نے
 اتفاق کیا کہ مزار شریف دیا سے مصر کے درمیان میں ہو۔ چنانچہ آپ کے لیے سنگ مرمر کا ایک صندوق بنوا کر دیا کے
 درمیان زنجیروں سے باندھ دیا گیا۔

۱ شکات سنگ تیرا دے کر دے

میان قمر نیلن جاے کر دے
۲ یکے شد غرق بحر آشنائی

یکے لب تشنه در بر جدائی
۳ ہ بین جلد کہ چرخ بے وفا کر

کہ بعد مرگش از یوسف جدا کر
۴ نہی دانم کہ با ایشان چه کین داشت

کہ زیر خاکشان آسودہ نگذاشت
ترجمہ ۱۔ سخت پتھر میں سوراخ کر کے دریا نے نیل میں رکھے گئے

۲۔ ایک بحر آشنائی میں غرق اور سر جدائی سے تشنه لب

۳۔ ملک کی بے وفائی کا حال دیکھیے کہ موت کے بعد اسے یوسف سے جدا کر لیا۔

۴۔ معلوم نہیں اسے خنای سے کینہ کیوں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد بھی آسودہ نہیں چھوڑا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
عزوة بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے
بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر باہر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا تو
یوسف علیہ السلام کا مزار تشریف اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو بھی
ساتھ لے جائیں اور ان کے جسد پاک کو بیت المقدس میں دفن کر دینا کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے
ہجرت کر کے کہیں جائیں تو ان کا جسد اطہر بھی ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ ان کے ارشاد و گرامی کی تعمیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے
ان کے مزار اقدس کی تلاش بسیار کی لیکن مزار نہ مل سکا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جسے ان کے مزار کا علم ہو وہ مجھے اس کی
خبر دے۔ ایک بڑھیا نے عرض کی، مجھے ان کے مزار کا علم ہے مگر اس شرط پر بتاؤں گی جب آپ ایذا کا وعدہ کریں گے وہ
یہ کہ آپ مجھے مصر میں نہ چھوڑیں بلکہ آپ ساتھ لے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ایک روایت پر
کہیں آپ کے ساتھ ہشت میں رہوں۔ یہ شرط سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ذرا توقف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اُتر آیا
اسے موسیٰ آپ اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ فرمائیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے ساتھ وعدہ فرمایا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ جب چاند طلوع
موسیٰ علیہ السلام کا محبہ کرنے اس وقت سب اپنے گھروں سے نکل کر باہر آجائے۔ اب ادھر یوسف
علیہ السلام کا ساتھ سب لیں ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ! جب تک یوسف علیہ السلام کا

معاملہ درست نہ ہو جائے اس وقت تک چاند طلوع نہ ہو۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بڑھیا کو لے کر دیائے نیل میں چلے گئے یہاں تک کہ بڑھیا نے نشان دہی کی اور عرض کی: پانی کو یہاں سے ہٹاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ دریاے نیل کے ایک کونے سے یوسف علیہ السلام کے مزار کا صندوق ظاہر ہوا۔

ایک روایت میں ہے کہ دریا کے ایک گوشے سے دریا کی مٹی ہٹانے کے لیے بڑھیا نے کہا۔ انہوں نے مٹی ہٹائی تو یوسف علیہ السلام کا صندوق ملا۔ بعض روایات میں ہے کہ دریاے نیل کے کنارے ایک ستون کا نشان بتایا گیا جہاں سے صندوق ملا۔

سوال: پہلے تو تم نے بتایا کہ صندوق کو زنجیر کے ساتھ باندھا گیا اب کہتے ہو کہ دریا کے کنارے کو کھودا گیا۔
جواب: زنجیر کو پہلے دریا کے کنارے باندھا گیا تھا، بڑھیا نے اسی زنجیر کی نشان دہی کی۔ پھر اسی زنجیر کے ذریعے وہ صندوق ملا جس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا صندوق مبارک بندھا ہوا تھا۔ اسی سے موسیٰ علیہ السلام سنگ مرمر کے صندوق سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے۔

بڑھیا کی کہانی انیس اربعیس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ۱۱ تین سو سالہ بڑھیا حاضر ہوا اور عرض کی کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کا علم صرف میری والدہ کو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھے اپنی والدہ کے پاس بے چل میں اس سے خود پوچھوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس تشریف لے گئے تو وہ ایک جگہ آرام فرماتھی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بی بی! آپ کو یوسف علیہ السلام کے مزار مبارک کا علم ہے؟ اس نے عرض کی ہاں، میں ان کے مزار مبارک کو جانتی ہوں لیکن اس شرط پر بتاؤں گی کہ آپ میرے لیے دعا مانگیں کہ میں سترہ سالہ نوجوان ہو جاؤں اور دوسری شرط یہ ہے کہ جن عمر میں گذار چکی ہوں اتنی مجھے اور مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہی کے لیے دعا فرمائی اور پوچھا: تیری کتنی عمر گزری ہے؟ عرض کی: نو سو سال۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی وہ بڑھیا ایک ہزار آٹھ سو سال عمر بسر کی۔ ان شرائط کے بعد اس بی بی نے موسیٰ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا مزار دکھایا۔
ف: یوسف علیہ السلام کا مزار دیائے نیل کے درمیان میں اسی لیے دکھایا گیا تاکہ تمام مصر میں خوشحال یکساں طور پر ہو۔
ف: یوسف علیہ السلام کے دخول مصر اور موسیٰ علیہ السلام کے خروج کے درمیان چار سو سال کا فاصلہ گزرا۔
ف: بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ مصر کو عاتقہ سے فراغت نے حاصل کیا۔ بنی اسرائیل ان کے ماتحت رہے اور یوسف علیہ السلام دین پرستے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو فراغت سے نجات بخشی۔

حکایت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں سیون بن نهران ایک رات شب بائش ہونے کو دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود اور کفار تک نے کرمیت علیہ السلام کے قصہ
شانِ نزول کے متعلق سوال کیا تو آپ نے عت بعت یسح تہا دیا اس کے باوجود یہود اور کفار نے انکار کیا

۷ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محزون و طول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا:
وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ اور انہیں اکثر لوگ یعنی اہل مکہ و غیرہ کو **حَرَصَتْ** اگرچہ آپ ان کے ایمان کے لیے
 حرص اور آیات کے انہار میں مبالغہ فرماتیں۔

ف اٹھے کو صحیح طریق پر طلب کرنے میں جدوجہد کرنے کو حرص کہا جاتا ہے۔

يَبْذُؤُنَهِمُ سرکشی اور کفر میں پختگی کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کریں گے۔

ف یہ بھی بخیرہ حقیقت تفسار و قدر کے اسرار و رموز سے ہے اس لیے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ازلی استعداد غیر مجبورہ
 اور ان کے ایمان ثابتہ کے معقبات سے ہے۔

سوال: اگر یہی معاملہ تھا تو مکلف بنانے کا کیا قائدہ جس کے متعلق دوجاںتا ہے کہ فلاں واقعہ ہونے والا نہیں۔

جواب: استعداد ازلی کے انہار کے لیے تاکہ واضح ہو کہ ان میں سید کون ہے اور شتی کون اور اس سعادت و شقاوت
 کا اہل کون۔

سوال: عالم دنیا میں کافر زیادہ کیوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔

جواب: اور اصل انسان کمال کا انہار مطلوب تھا اگرچہ ہزاروں میں ایک۔

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ اور آپ ان سے غیبی خبروں کی اطلاع دینے اور قرآن کی ہدایت بیان کرنے پر سوال

نہیں کرتے **مِنْ أَجْرِ مَالٍ** لینے کا۔ جیسے وہ دوسرے خبر دینے والوں کو دنیا و دولت لٹاتے ہیں اس سے ان کو بتانا مطلوب ہے

کہ ہمارا ان پر ایک احسانِ عظیم ہے کہ بلا اجر بہتر مبلغ انہیں بخشا ہے لیکن تکذیب کر رہے ہیں ہم نے انہیں مہلت دے

رکھی ہے۔ **إِنْ هُوَ نَحْنُ** یہ قرآن **إِلَّا ذَكَرُوا** مگر اللہ تعالیٰ کی نصیحت **لِّلْعَالَمِينَ** تمام جہان والوں کے لیے،

یعنی بلا تخصیص ہم نے قرآن بھیجا تاکہ سب کے سب اس پر عمل کر کے نجات حاصل کریں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ دعوت و ارشاد اسی طرح جملہ امور پر میں لوگوں سے نفع کی امید نہ رکھی جائے۔ اس لیے کہ یہ سب

اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو شے خواص اللہ کے لیے ہو اس میں دنیا و آخرت کے اغراض کو ہرگز نہ لایا جائے۔

مثنوی شریعت میں ہے: **ما شقنا شادمانی و غم دوست**

دوست مزدوجت خدمت ہم دوست

ترجمہ: عاشقوں کو غم اور خوشی ہے تو صرف محبوب کی۔ اس کی مزدوری یہی ہے کہ وہ محبوب کی خدمت کرتا رہے۔

ف تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ لاہوتیہ ناموتیہ کی محتاج نہیں اس لیے کہ لاہوتیہ ذاتی طور پر مکمل کر نیوالی ہے۔

وَكَلَّيْنِ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝ وَمَا
يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ
اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ كُلُّ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَىٰ
اللَّهِ فَقَدْ عَلِيَ بُصِيرَتِي أَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَمَا
رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّتِلْكَ الَّذِينَ
اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ
كُذِّبُوا إِجَاءَهُمْ نَصْرُنَا لَمْ يَتَّبِعِهِمْ مِنْ نَّشَارٍ ۖ وَلَئِن دَارُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ : اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر لوگ گزرتے ہیں اور وہ ان سے روگردان ہیں اور
ان کے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے
ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت مصیبت بن کر آئے یا اچانک ان پر قیامت آجائے اور انہیں خبر بھی
نہ ہو میرے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمائیے یہ میرا استدعا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں میں اور میرے
ساتھ بعد از دل کی بصیرت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک ہونا لائق ہے اور میں مشرک نہیں اور ہم نے آپ سے
پہلے کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر مردوں سے کہ جنہیں ہم وحی سے نوازتے تھے وہ سب شہر کے باشی تھے۔ کیا
یہ لوگ زمین پر نہیں گھومے پھرے تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا اور بیشک دارِ آخرت ان کے لیے
بہتر ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں تک کہ رسل کرام علیہم السلام (قوم سے) مایوس ہوئے اور
لوگوں نے سمجھا کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا اس وقت ان کے ہاں ہماری مدد آئی جس کے لیے ہم نے
چاہا تو وہ بچا یا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا بیشک ان کے قصوں سے عقل والوں کو عبرت
حاصل ہوتی ہے اور یہ کوئی بناوٹی بات نہیں لیکن یہ اپنے سے پہلے امور کی تصدیق اور ہر شے کا مفصل بیان ہے
اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

تفسیر عالمانہ و کَلَّيْنِ حضرت جابر قدس سرہ نے شرح الکافیہ میں لکھا ہے کہ حرف و کنایات میں سے ایک حرف
کالین بھی ہے اور یہ مبنی اس لیے ہے کہ کاف تشبیہ آئی پر داخل ہوا ہے۔ اسی اگرچہ معرب ہے

یہی چونکہ اس کے دو جزوئہ کریمہ جو ہو گئے ہیں اس طرح سے اس میں انفرادی معنی پیدا ہوا ہے اسی لیے اس کا مجموعہ کلمہ
خبرہ کی طرح مفرد ہے اسی لیے اسے بنی علی السکن پڑھا گیا اس کا آخری حرف نون من کے نون کی طرح ساکن ہے۔ یہ تین
تکلیف کا نہیں اس لیے اس کے آخر میں نون ساکن لکھا جاتا ہے ورنہ تینوں کی کوئی شکل نہیں۔ یَقْنُ اٰیۃً بہت سے آیات صانع
کے وجود اور اس کی توحید اور اس کی صفات علم و قدرت و غیرہ پر دلالت کرتی ہیں فی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمانوں اور زمینوں
میں۔ یہ آیت کی صفت ہے آسمان و زمین کی آیت جیسے سورج چاند ستارے بارش، دریا، نہریں اور خشک و غیرہ۔
عَلَيْهَا یہ کائنات کی خبر ہے یعنی آیت پر گزرتے اور ان کا مشاہدہ کرتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اور وہ ان کو گردانی
کرتے ہیں ان میں تفکر نہیں کرتے لہذا ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں مالا کہ قرآن مجید ان آیات کو کھول کر اور واضح کر کے بیان
کرتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف نہیں ہوتا تو اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے!
تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو میرا کلام پڑھ کر مجھ سے روگردانی کرتا ہے تو تو یہ نہیں کرتا پھر تو میرا کلام پڑھنا چھوڑ دے۔

جب مشرکین نے دکایت من اٰیۃ الانشا تو کہا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو پیدا
فرمایا۔ ان کے اس قول پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ اور ان کے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے مگر
ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں مشرکین عرب حج کے موقع پر پڑھتے تھے:
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الْاَشْرِيكَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا لَكَ۔

اور اہل مکہ یہ بھی کہتے:

اللہ سہنا واحدہ لا شریک لہ والمملکۃ بنا تہ۔

ان کی عبارت سے واضح ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہی شرک کا ارتکاب کر جاتے اور بت پرستی کے بیماری کہتے:

اللہ سہنا واحدہ والاصنام شرکاؤہ فی استحقاق العبادۃ۔

اور یہودیوں نے کہا:

سہنا اللہ وحدہ وعزیر ابن اللہ۔

اور نصاریٰ نے کہا:

سہنا اللہ وحدہ والمسیح ابنہ۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ وما اکثرہم اکثر خلق باللہ اور اس کی طلب میں الا وہم مشرکون
تفسیر صوفیانہ مگر وہ مشرک ہیں ہوجہ ایمان نہ لانے کے اسن سے عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایمان لائیں گے اور
اللہ تعالیٰ کو طلب کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کو پائیں گے یہ بھی صوفیاء کرام کے نزدیک شرک ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو

اللہ تعالیٰ کی مدد سے پائیں گے۔ مرفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آقا اللہ بندہ کے درمیان سبب کا تصور شرک ہے اور صرف سبب پر نظر ہو تو یہی عین توحید ہے کیونکہ موجد کی نظروں میں سوائے خدمت حق کے ہر شے فانی اور گم ہے۔

حضرت واسطی نیشاپوری تشریف لائے تو شیخ ابو عثمان مغربی سے پوچھا کہ تمہارے شیخ نے تمہیں شغل میں مشغول رکھا حکایت یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہی بہت زیادہ کر دینا اسے دل میں نہ لاؤ۔
حضرت واسطی نے فرمایا کہ تمہارا شیخ تمہیں محبت کا سبق دے رہا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ تمہیں انانیت کو مٹا کرنے کا سبق دیتا مگر فقا کے بعد بقا نصیب ہوتی۔

تفسیر عالمائے آقَا مَنُوْا اِنَّ تَاْتِيْكُمْ عَآشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ كَمَا دُوَّ مُشْرِكِيْنَ بے خوف ہیں کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے براہیں گھر سے اَوْ تَاْتِيْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ اور وہ اس سے لاشعور ہوں۔ یعنی ان کی وہ تیاری نہ کر سکیں۔

سوال : بغتہ اور وہم لاشعور کا ایک ہی مفہوم ہے اور یہ بلاغت کے خلاف ہے کہ ایک ہی مفہوم کے دو کلمے ایک ہی جملہ سے واقف ہوں۔

جواب : وہم لاشعور نہ ہستی وہم غافلون ہے۔ یعنی وہ امور دنیا میں سخت مشغول ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :
تَاْخُذْهُمْ وَهْمٌ يَّحْضُرُوْنَ۔ اس اقتباس سے کوا لازم نہ آیا۔

۱۔ حدیث شریف میں ہے کہ اچانک کی موت غضب الہی کی گرفت کا نتیجہ ہے۔

اچانک کی موت کی تفصیل حدیث شریف میں لفظ اِسْعَتْ واقع ہے بکسر السین بمعنی غضبان۔ اب معنی یہ ہوا کہ اچانک کی موت پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے آثار ہیں جو غضوبہ بندے پر پڑے تو اچانک مر گیا اور العجاء بالمدح لفظ وبالقصص فتح الثانی بمعنی البغتۃ یعنی وہ موت جس سے پہلے مرض وغیرہ کے سبب کے بغیر بندے کو اچانک گھر لے۔

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ میں گھر سے کی موت سے کراہت کرتا ہوں۔ مرض کی گئی کہ گھر سے کی موت کیسی ہے ؟

مفسر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک کی موت گھر سے کی موت کا دوسرا نام ہے۔

تکنت۔ ایسی موت سے کراہت اس لیے کہ اچانک کی موت سے غفلت سے مرنے پر بندہ سے موسیٰ کو نہ عذر عطاء کا موقع نصیب ہوا لہذا یہ تہدید توبہ کا موقع مل سکا اور نہ ہی حقوق العباد ادا کر سکا یا بخشہ اسکا۔

مسئلہ : اویارہ، سلماء، ملا، اور انبیاء علیہم السلام کے لیے اچانک کی موت رحمت ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اچانک ہی واصل باللہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا :
اچانک کی موت صالحین کو ہوتی ہے۔

ف پہلی روایت کے جواب میں بعض مشائخ نے کہا کہ اپنا کم کی موت اس انسان کے لیے مکروہ ہے جو دنیوی امور میں پھنسا ہوا ہے و میت کرنے کی ضرورت تھی اور گناہوں سے توبہ کرنی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ والے چونکہ دنیوی معاملات سے بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اپنا کم کی موت ان کے لیے راحت و رحمت اور شفقت ہوتی ہے۔ (کذا فی شرح الترفیب الی بالفتح القریب)

بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ بزرگ اپنا کم مرتے ہیں انھیں غفر علیہ السلام قتل کرتے ہیں۔
 عجوبہ (کذا فی الانسان العیون)

تأویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اس گمراہی کی طرف جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت و عشق تفسیر صوفیانہ اپنا کم نصیب ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے تو اپنا کم نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے مشاق نے فرمایا،

العشق عذاب اللہ۔ عشق مذاب الہی ہے۔

ف و عشق محبت سے اخص ہے کیونکہ عشق ایک زائد محبت کا نام ہے اور ذکر محبوب کے وقت قلب کو یہ جان پیدا ہوتا ہے اور لقا سے محبوب کے لیے پڑکنے کو عشق سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف بعض اہل ریاضت کہتے ہیں عاشق کے دل میں شوق بنزلہ چراغ کے ہے اور عشق بنزلہ تیل کے ہے۔ حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا اسے

امیر عشق شو کا زاد باشی

عشق بر سینہ نہ تا شاد باشی

نہ عشق دہر گرمی و مستی

وگرنہ افسردگی و خود پرستی

ترجمہ: عشق کا قیدی ہو تاکہ آزاد ہو جائے۔ اس کا غم سینے میں رکھ تاکہ خوشی حاصل ہو۔ عشق تجھے گرمی اور مستی دے گا افسردگی اور خود پرستی سے۔

تفسیر عالمانہ قل ھذہ صبیحۃ فرمائیے میں رحمت الی الایمان والتوحید میرا راستہ ہے۔ طریق و سبیل دونوں ذکر و منہذ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اس جملہ کی خود تفسیر فرمائی کہ ادعوا الی اللہ میں بلاتا ہوں

اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اس کے دین و اطاعت اور قیامت کے ثواب موعود کی طرف علی بصیرۃ بیان و محبت بصیرۃ واضح کے ساتھ جو خود صاحب بصیرت ہو ورنہ اندھے سے رہبری کیسے آتا ہے ادعوا کی تفسیر مشترک تاکید ہے و من اتبع صبیحۃ

اس کا عطف ادعو پر ہے۔ یعنی میں اور وہ جو میرے تابعدار ہیں دعوت الی الایمان دیتے ہیں۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مَبْعُوثِ قَبِيلِ اس کا اسم اور فعل مقدر سے منصوب ہے یعنی اُسْتَبْحَمُ اللَّهُ تَسْبِيحًا بِمَعْنَى اَنْزَهَهُ تَذْيِیْعًا مِنْ الشُّرَکَاءِ میں اس کی شرکاء سے تنزیہ بیان کرتا ہوں وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اور میں مشرکین سے نہیں ہوں اس کا عطف سبحان اللہ پر اور عطف الحمد علی الحمد کے قبیل سے ہے۔

انفاس الباس میں ہے کہ قل هذه سبیلی یعنی توحید ذاتی کی طرف بلانا میرا ذاتی طریقہ ہے **تفسیر صوفیانہ** اس کے بعد ادعو میں اس کی تفسیر فرمائی کہ میں ذات احدیہ کی طرف بلاتا ہوں جو جمیع صفات کی جامع ہے عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِيْ اور جو بھی اسی میرے راستے کی دعوت دیتا ہے وہ میرا تابع ہے۔
مثنوی شریف میں ہے اسے

ایں چنیں فرمود آں شاہ رسل
کہ منم کشتی دریں دریا نے کل
با کسے کو در بعیر تہا سے من
شد غلیفہ راستی بر جا سے من

کشتی توحید در دریا کہ تا
دو جگردانی ز کشتی اسے فتا

ترجمہ شاہ رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس دنیا میں کشتی نوح کی طرح ہوں اور وہ بھی جو میرے دست پر چل رہا ہے وہی میرا جانشین ہے۔ ہم کشتی نوح ہیں ہم سے تجھے روگردانی نہ کرنی چاہیے۔

ف تمام انبیاء علیہم السلام جو حضور علیہ السلام سے پہلے گزرے تمام توحید ذات احدیہ کی دعوت دیتے رہے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ وہ قطب توحید تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اتباع کا حکم فرمایا **ثُمَّ لَوْ جِئْنَا لِيَكُنْ اَتْبَعُ مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا** اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع التفصیل کا حکم نہیں بلکہ یہ اتباع باعتبار الجمع کے ہے کیونکہ تفصیل الصفات کے متم صرف ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی لیے آپ کو خاتم کا لقب ملا۔

وَسُبْحَانَ اللَّهِ اور میں اس کی تنزیہ بیان کرتا ہوں۔ بجز حضور علیہ السلام داعی الی ذاتہ ہیں۔ وَهَاتَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ اور میں مقام توحید میں غیر کا اثبات نہیں کرتا۔

ف بعض نے فرمایا کہ داعی الی اللہ میں اشارہ ہے کہ آپ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں اور داعی الی السبیل میں

مخلوق کو نفس کی مشارکت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری دعوت کی اجابت بکثرت نہونی اس لیے کہ اس میں طبیعت کو دخل ہے اور جس میں طبیعت کو دخل ہو وہ تعداد میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ طبیعت کثرت کو چاہتی ہے۔

وقت اتباع سے عام مراد ہے۔ ظاہر ہر یا باطن پہلا اتباع عوام کو اور دوسرا اہل حقیقت کو نصیب ہوا۔ اور دعوت علی البصیۃ اس وقت نصیب ہوتی ہے جب قرآن نازل و حالاً اتباع محمدی نصیب ہو۔ اور اتباع سے ظاہر یہی نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

حکایت و کرامت ایک فقیہ (عالم دین) حضرت ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے فقیہ نے حضرت ابو مسلم مغربی کو قرآن مجید پڑھتے سنا تو فنِ تجوید کے لحاظ سے ان کی قرأت میں بہت زیادہ غلطیاں تھیں۔ دل میں گھبرائے کہ اتنا زیادہ سفر کیا انہوں نے کہ رائیگاں گیا۔ اگر یہ اللہ والا ہوتا تو تلاوت قرآن میں غلطیاں نہ کرتا۔ پھر وہ تنہا کے لیے اٹھے تو فقیہ پر دو شیروں نے حملہ کر دیا ان کے خون سے بھاگے اور وہ قضا کی تو ان شیروں کو حضرت ابو مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھگا دیا۔ پھر فقیہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے تلاوت قرآن مجید میں غلطی کی ہے تو آپ نے ایمان میں غلطی کی ہے۔ ہم لوگ باطن کی تصحیح کی کوشش کرتے ہیں اسی لیے ہم سے خلق خدا ڈرتی ہے اور تم ظاہر کو سنارہتے ہو اسی لیے مخلوق سے ڈرتے ہو۔

حکایت و کرامت ابن ہارون الرشید منقول ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ کے ایک بیٹے نے بقاء کو فنا پر ترجیح دی ایک دن اسے والد نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بادشاہوں کے سامنے رسوا کیا۔ ہارون الرشید کے بیٹے نے ایک پرندے کو بلایا تو وہ اڑ کر فوراً اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد والد کو کہا کہ آپ بھی بلائیے۔ ہارون الرشید کے بلائے پر وہ پرندہ نہ آیا۔ اس پر بیٹے نے کہا کہ آپ نے مجھے لوٹا کے سامنے رسوا کیا اس لیے کہ آپ دنیا کی بندشوں میں بند ہیں۔

وقت: بصیرت ایک قوت قلبی کا نام ہے وہ قلب جو نور قدس سے منور ہو اسی قوت سے قلب اشیاء کے حقائق و بواطن کو ایسی دیکھتی ہے جیسے ظاہری آنکھ اشیاء کی ظاہری شکلوں اور صورتوں کو۔ اسے حکماء قوت عاقلہ نظر پر اور قوت قدسیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

وقت: بنی آدم کے قلوب دراصل فطرۃً اسی بصیرت کی طرف مائل ہیں۔ لیکن ذاتی طور شہوت اعراض عن الطامات والنجسات میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ بصیرت تاریک ہو جاتی ہے۔ اسی بصیرت قلبی کی وجہ سے بلقیس سلیمان علیہ السلام پر اور سمر فرعون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔

مسئلہ: حضرت ہل محب اللہ نے فرمایا کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ آپ کے اقوال و افعال و احوال کی اقتدا کی جائے۔

حکایت حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک روز ابراہیم پاشا نے مجھ سے تاویلات منسلی کے

متعلق طنز اسوال کیا۔ میں نے نفیس جواب دیا کہ ان کا مرتبہ بلند ہے اور ہم ان کے اقوال کو نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا آپ اس کے ورپے نہ ہوں اور مجھے اس بارے میں معاف کریں۔ ثنوی شریف آپ کے سوال کے جواب کے لیے کھڑے ہیں۔ اس کا پہلا شعر آپ کے سوال کا جواب ہو گا انہوں نے مان لیا۔ ثنوی شریف کو کولاً تو یہ شعر برآمد ہوا اس

دہرہ راہ طریقت ایں بود

کاو یا حکام شریعت می رود

ترجمہ: تم سیدھی راہ پہ چلو یہی راہ طریقت ہے اور سیدھا طریقہ یہی ہے جو شرع و احکام کے پابند ہے۔

اس سے پاشا مرحوم نے تعجب کیا اور آئندہ کے لیے تمام ادبیاء اللہ پر اعتراض کرنے سے توبہ کی۔

تفسیر عالمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بِمِثْلِ آبِ سَعْدِ
(انسان) بھیجے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اس میں مشرکین کا رد ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید
مہربانانزل ملکہ۔ یہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے لیے بطور تعجب کے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ
یہ لوگ آپ کی نبوت سے تعجب کرتے ہیں حالانکہ سب سے پہلے ہم نے تمام انبیاء علیہم السلام مرد اور انسان بنا کر بھیجے اس لیے کہ استغناء
جنس بشریت سے ممکن ہے اور فرشتے تو غیر جنس ہیں اور لطیف۔ اور انسان کثیف ان سے افادہ و استفادہ کی صورت نہیں ہو سکتی۔
اگر کسی فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجا جاتا تب بھی وہ بشری لباس پہن کر آتا۔

ف: ہر جالا کی قید سے معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا کیونکہ عورت کے لیے پردہ نشینی ضروری ہے۔ ان کے
کمال کا اتنا صدیقیت ہے نہ نبوت ایسے بی بی آسیہ و مریم و خدیجہ و فاطمہ و عائشہ رضی اللہ عنہما۔ کاشفی نے سجاد کا ہنہ کے
متعلق لکھا کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کسی شاعر نے اس کے لیے لکھا اس

اخفت نبیتنا انشی نطوف بہا

و لہ تزل انبیاء اللہ ذکرانا

ترجمہ: ہمارا نبی عورت ہے اس کے ہاں آتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کسی کو نبی

نہیں بنایا۔

فَوْجِي إِلَيْهِمْ ہم آپ کو وحی بھیجتے ہیں یعنی ملائکہ کرام کے ذریعے وحی بھیجتے رہے مِنْ أَهْلِ الْفُتُورِ

وہ دیہاتوں سے نہیں بلکہ شہروں سے تھے کیونکہ دیہاتیوں میں اکثر جہل و قسوت و جفا ہوتا ہے۔

ف: شہر کو قریۃ کہنا جائز ہے۔

شہر اور دیہات کا فرق بڑے شہر اور دیہات و قصبہ جات میں فرق ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ ناقد رشناس لوگوں میں نہ ٹھہرو اس لیے کہ ناقد رشناس لوگوں اور گروستان میں ٹھہرنا بابر ہے۔ ناقد رشناس سے دیہاتی لوگ مراد ہیں۔ حدیث شریف میں لفظ الکفود ہے۔ یہ کفر کی جمع ہے۔ اس سے دُور دیہات مراد ہیں جو تہذیب و تمدن سے کوسوں دُور ہوں کیونکہ ان پر جہالت اور بہت کے مراسم کا غلبہ ہوتا ہے۔

ثقلی شریف میں ہے :۔

- ۱۔ وہ مرد وہ مرد را احمق گنند
عقل را بے نور و بے رونق گند
- ۲۔ ہر کہ پذیرشند اسے مجتہبی
کور عقل آمد وطن در دوستا
- ۳۔ ہر کہ در رستا بود روزے و شام
تا بجا ہی عقل او نبود تمام
- ۴۔ تا بجا ہے احمق با او بود
از خیشش وہ جسٹ اینا چہ درود
- ۵۔ واکہ ماہے باشد اندر روستا
روزگارے باشد شش جہل و غلی

ترجمہ :۱۔ دیہات میں نہ جاؤ کیونکہ دیہات انسان کو احمق اور عقل کو بے نور اور بے رونق بناتے ہیں۔

۲۔ اسے برگزیدہ انسان! پیغمبر کی بات سن، انہوں نے فرمایا کہ دیہات میں عقل اندھی ہو جاتی ہے۔

۳۔ جو صبح و شام دیہات میں بسر کرے اس کی عقل کبھی مکمل نہیں ہوگی۔

۴۔ احمق کی صحبت میں انسان احمق ہو جاتا ہے۔

۵۔ اگرچہ پیٹے بڑا عقل ہو لیکن دیہات میں چند روز رہنے سے بے عقل اور جاہل ہو جائے گا۔

سوال : یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجاہ بکرمین البدن یعنی اور وہ تمہیں دیہات سے لاسے اور تم دیہات کی مذمت کر رہے ہو۔

جواب : یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد دیہاتی نہیں تھے صرف اپنے جانوروں کی وجہ سے وہ شہر سے دُور دیہات میں رہتے تھے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ رسالت کے مستحق رجاہل میں اور وہ بھی متقی، ہر وحی الہی کے حامل ہوں۔

تفسیر صوفیانہ : من اهل القوی سے مراد یہ ہے کہ حکومت والوں سے تعلق رکھتے ہوں انہیں ملک و اجلا کے

دائیں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اسی لیے مونیہ کا قول مشہور ہے کہ

الرجال من القسوس۔

مثنوی شریف میں ہے اسے

وہ چہ باشد شیخ واصل نا شدہ

دست در تعلیق در حجت زدہ

پیش شہر عقل کلی این حواس

چون خزان چشم بستہ در خراس

ترجمہ: جیسا کہ شیخ غیر واصل کا "سرا نام" ہے وہ شیخ جو صرف تعلیق تک محدود ہو۔ عقل کے

شہر کے سامنے یہ حواس ایسے ہیں جیسے گدھے کی آنکھیں باندھ دی جائیں۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كَيْفَ تَتَوَسَّعُ السَّمَاوَاتُ وَتُزَادُ الصُّدُورُ ۚ وَلَقَدْ نَسِيتُ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ لَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَقَدْ نَسِيتُ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ لَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَقَدْ نَسِيتُ مَا كُنْتُ أَفْعَلُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ لَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ

چہ نسبت چاہ سفل را بنزد چنگاہ روحانی

چہ ماند گنج تیرہ بکا شہنائے سلطان

ترجمہ: چاہ سفل کو نہت گاہ روحانی سے کیا نسبت۔ اسی طرح جھوٹوں کو شاہی محلوں سے

کیا نسبت۔

عِیْسٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی پسند و نصیحت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمنشینوں سے فرمایا کہ "مردگان کی محبت سے پھر اس سے تمہارے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ عرض کی گئی مردگان

کو نہیں! فرمایا: "مردگان تو ہیں جو دنیا کی نسبت اور محبت میں غرق ہیں۔"

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تابعین سے فرمایا کہ

صحابہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل تم سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے

صحابہ افضل میں اگرچہ تمام اعمال صالح اور خیر میں بندہ قدر ہو۔ عرض کی گئی اکیوں! انہوں نے کہا، اس لیے کہ وہ دنیا کی رفعت نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا تصور آخرت سے بندھا رہتا تھا۔

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذَنُوكَ التَّوَسَّلَ حَتَّىٰ كُنْتَ تَخْلُفُ عَنْهُمْ فَهُمْ يَكْفُرُونَ بِكَ ۚ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ عَذَابُ اللَّهِ أَلِيمًا ۚ
جہالت کیوں تھی!

لَا يَرْهَمُ تَمَادًى أَيَا مَهُم فَا نَ مِنْ قَبْلِهِمْ اْمَهْلُو اْحَقَّ اْلِيْنَ اْلرَّسَلِ مِنْ اْلنَّصْرِ عَلَيْهِ ۚ

فِي الدُّنْيَا وَ مِنْ اِيْسَانِهِمْ لِاَنْهَمَا كُفِرُوْا فِي الْكُفْرِ مَتَرَفِهِيْنَ مَتَمَادِيْنَ فِيْهِ مِنْ خَيْرِ مَرَادِعَ ۚ

انہیں درازی ایسا تم کو حکم میں ڈالے اس لیے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اتنی ہمت نصیب ہوئی کہ انبیاء و رسل علیہم السلام ان پر فتح و نصرت سے نا اُمید ہو گئے۔ یا ان کے ایمان سے نا اُمید ہو گئے پھر ان کے کفر میں شک ہوئے کہ اور دنیا میں خوشحال اور دنیوی امور میں بہت کامیاب ہونے کے کہ ان کو کسی فرد شر کا خطرہ نہیں تھا۔

وَقَالُوا لَا تَنْفَعُ الْإِيمَانُ شَيْئًا ۚ قَدْ كُذِّبُوا ۚ تَخْتَفِئُ الذُّلَالُ بِصِيْرَةِ مَهْمُولٍ ۚ اِدْر اِنهٗوْنَ نَے گمان کیا کہ بیشک وہ کُندہ ہیں کُندہ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ایسے کلام سے مخاطب ہو جس کا کلام واقع کے مطابق نہ ہو دودھ بجے کہ میری خبر کو کاذب سمجھا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام نے گمان کیا کہ انہیں نصیب ہوگی لیکن ان کے نفوس ان کے خیال کے خلاف کی تردید کرتے۔

فَ اَحْزَنَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمُ نَے فرمایا کہ جب وہ کُندہ اور مغلوب ہوئے تو انہیں خیال گذرا کہ شاید وہ دودھ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا لیکن ہے اس کے خلاف ہو گیا ہو۔ یہ خیال انہیں بشری تعاضل پر گزرا۔ اس کی دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھا،

وَمَا لَزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرِّسُولُ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ ۚ

فَ اِيْہَا ظَنَ سے مراد ان کا وہ خیال ہے جو دوسرے اور خطر و نفس کے مشابہ دل میں گزرا اور وہ علوماً بشری تعاضل کے مطابق دل میں آئے ہیں۔ اس میں کسی ایک تصور کو ترجیح نہیں ہوتی ہم نے یہ عدم ترجیح کی تقریر اس لیے کی کہ ایسا غلط خیال عام مسلمانوں کو نہیں آتا چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے جائز رکھا جائے کیونکہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ کا عرفان زیادہ رکھتے ہیں۔ اور غفلت و عدم سے بندہ بالا ہے۔

جَاؤْهُمْ نَصْرُنَا اِنْ كُنْ اِجَابُكُمْ ہَمَارِی فَتَحْ وَنَصْرَتِ پُہنچی۔ اب معنی یہ ہوا کہ کفار پر ہمت نے طول پکڑا تو انبیاء علیہم السلام نے خیال فرمایا کہ انہیں دنیا میں فتح و نصرت نصیب نہ ہوگی لیکن اچانک ان کے ہاں علامت کے بغیر فتح و نصرت پُہنچی فَتَحَتْ بَنُوْا وَ اَمْدُوْا وَ تَشْہِدُ اِلَیْہِمْ وَ فُتِحَ اِلَیْہِمْ مَہْمُولُ اِز تَنْجِیۃِ پَس نجات دے گئے مَن اَشْہَدُوْا جیسے ہم چاہیں۔ یہ نائب فاعل ہے ان سے حضرات انہی علیہم السلام اور وہ مومنین مراد ہیں جو ان کے تاباں رہتے

ان کے نام کی تصریح اس لیے نہیں کی کہ نجات کے اہل صرف وہی تھے ان کی شان میں ان کا کوئی شریک نہیں تھا۔ وَلَا يُرَدُّ
بِاسْتِغْنَاءِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سبب ہمارا عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ مجرمین سے نہیں ملتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے۔ حقیقی اذاستایس الرسول میں اشارہ ہے کہ رسول کرام علیہم السلام کو
فتح و نصرت ابتلا سے نجات دینے والی اور ائمہ کذبہ کو عذاب میں ہلاک کرنے والی ہے۔ پھر اس
معنی کی تاکید و تکرار باسما عن القوم المجرمین سے فرمائی۔ یہاں مجرمین سے مکذبین مراد ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ
طیعیین سے عذاب مل جاتا ہے۔

تفسیر عالمائے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ تَعْوِیْزٌ لِّرَسُلٍ كَرَامٍ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ اور ان کی استوں کی طرف راجع ہے۔ قصص سے
ان کی خبریں مراد ہیں۔ اسے کبریاات پڑھا گیا ہے۔ یہ قصہ کی جمع ہے یعنی ان کے قصوں میں عبرت
یہ اعتبار کلام ہے۔ معنی نصیحت حاصل کرنا کفایت میں کسی شے کے قائل کے ساتھ درپے ہونا۔ لَا أُدْرِي الْأَلْبَابِ مَعْلُومٌ اَللّٰہِ کے لیے
یعنی وہ لوگ جو شے جس کی ملاوٹ اور اس کی طرف جھکاؤ کے بغیر صرف عقل سے بات کر سکتے ہیں۔

فت و بحر العلوم میں ہے کہ یہ نصیحت ہے جسے آسمانی نسل کے عقل و اسے حاصل کریں گے پھر وہ جرات نہیں کریں گے جیسے
ان گذشتہ لوگوں سے اسباب (کفر و کذب و غیرہ) سرزد ہوئے تو وہ عذاب الہی کی پیٹ میں آگئے بلکہ وہ ایسے اسباب سے
اجتناب کریں گے کیونکہ انہیں یقین ہو گا کہ اگر ہم وہی اسباب مل میں لائیں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہو گا جو ان کے ساتھ
تھا۔ پھر وہ اسباب مل میں لائیں گے جو فتح و نصرت اور نجات کا موجب نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ عقل والوں کے لیے تہذیب و تکرار کا بہترین ذریعہ ہے اور سب کو
یقین ہونا چاہیے کہ وہ خداوند قدس جو یوسف علیہ السلام کو غلامی سے مصر کی بادشاہی بخشے پر قادر ہے۔ وہی خدا قادر ہے
کہ وہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز اور فتح و نصرت بخشے۔

فت و بحر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اولیٰ الالباب سے اسباب اسرار مراد ہیں اس لیے کہ اس قصہ
سے صرف ارباب اسرار ہی عبرت حاصل کرتے ہیں اور کلام کے حقائق ایسے قلوب پر رونما ہوتے ہیں۔

وَلَا يَدْرِي أَسْرَارُ الْمَعْنَى

کہ روشن شد بندہ اسرار و معانی

ترجمہ: دنیا میں بے شمار اسرار و معانی ہیں لیکن یہ اس پر ظاہر ہوتے ہیں جسے نورِ جوادانی

نصیب ہو۔

مَا كَانَ ادْفِرَ اَن اَدَّوْجِ اس میں ذکر ہے وہ نہیں ہے حَدِيثًا يُفْتَرَى بات گھڑی ہوئی کہ جسے
کسی بشر نے اپنی طرف سے افرا کیا ہو وَلٰكِنْ تَصْدِیْقُ الَّذِیْ بَيْنَ يَدَيْهِ لیکن یہ تصدیق کرتا ہے ان کتب

سوا یہ کہ جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی تھیں اور ان کی سمت پر دلیل اور محبت ہے اور وہ کتابیں بذات خود مجرب اور
 نہیں تھیں جب تک ان مجرب کتب کی سچائی کی قرآن مجید نے شہادت نہیں دی و کفّٰیضیل حکّٰی شئی و اور دین کے جملہ امور کو
 بیان کرنے والا ہے اس لیے کہ وہ جملہ امور تفصیل یا اجمال کے لحاظ سے اسی سے مستند ہوئے ہیں کہ ہر امر کی بنیاد خدا کے
 حدیث اور اجماع و قیاس سے منبہا ہوتی ہے یا کچھ تین بار واسطہ یا بلا واسطہ اسی سے مستند ہوتے ہیں و ھٰدِی اور گمراہی
 ہدایت و یضدال ہے و مَن تَحْمِلُہٗ اَوْ ذُنَابٌ سے رحمت ہے لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ اِیسی قوم کے لیے جو ایمان
 لاتے ہیں اور ان پادوں لفظوں کا منصوبہ ہونا نصیحت کی وجہ سے ہے کہ یہاں تک مبالغہ ہے اور اس کا عطف کان کی
 خبر ہے۔

ف و قرآن مجید میں مراتب کا ہاج ہے۔ اس میں دین کی ظاہر اور باطن دونوں کی تفصیل ہے۔ دین کا ظاہر مومن بالایمان
 الرسی کہ مفید ہے اور دین کا باطن مومن بالایمان الحقیقی الیانی کو فائدہ بخشتا ہے نیز قرآن مجید دل العلوم میں ہدایت ہے اور
 علی الخصوص میں اور یہ مذاہب بہنم سے بھی نہات دہند ہے اور مذاہب فرقت و تعلیم سے بھی اس لیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے
 انوار و اسرار سے واقف اور مطلع ہوتا ہے تو وہ ذوق و حضور و شہود کی بہشت میں داخل ہو کر بلائے بشریت و وجود سے
 اس پاتا ہے۔

ف و اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقائق کے تجلیات حقائق الانفس پر حقائق القرآن نصیب ہوتے ہیں۔
 یہ تین نسخے ایسے ہیں جن کی تلاوت ضروری ہے اور ان تینوں نسخوں کا اصل مراد منشاء حقائق الرطن کا نتیجہ ہے انہی
 چاروں نسخوں کا کتب اور میں ہے۔
 سبق و ماقبل پر لازم ہے کہ قرآن مجید کے حفظ سے نصیحت حاصل کر کے اور اس کے حقائق سے ہدایت پائے اور اس کے
 اخلاق کے مطابق اپنی عادت بنائے۔ اس کے الفاظ کی تلاوت سے کوتاہی ذکر ہے۔

حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے فرمایا اسے

من القرآن بوحدہ و وحیدہ

مقل العیون بلیلیا لا تنہجم

فمنوا عن الملك العظیم كلامہ

لہما تذلل لہ المرقاب و تخضع

ترجمہ قرآن اپنے وعدہ و وعید سے ان آنکھوں کو برائی سے روکتا ہے عمارت کو بیدار رہیں

ایسے لوگ ہر اور راست اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید سمجھتے ہیں جس سے انہیں دائمی تواضع

و انکار نصیب ہوتا ہے۔

یا الہی! قرآن مجید کو ہمارے قلوب اور اعضاء کی فطرت بنا دے (آمین)
سورۃ یوسف کی تفسیر حجب شریعت کی اوسط تاریخوں ۱۱۰۲ھ میں ختم ہوئی۔

فقیر اویسی بیفعلہ تعالیٰ اس کے ترجمہ سے ۲۲ صفر المظفر ۱۳۹۵ھ میں بروز ہفتہ بوقت اشراق فارغ ہوا۔ واصلی
اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا مستطد علی الہ و اصحابہ اجمعین۔

نوٹ : سورۃ یوسف میں دو بار عجزہ میں دو مسئلے نہایت معرکہ الاراد میں فقیر کے دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ کتاب لکھی ہے
انہیں علیحدہ طبع کرنے کے بجائے اسی پارے کے آخر شائع کیا جا رہا ہے۔ وہ دو مسئلے یہ ہیں :

① کیا یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق علم تھا کہ وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں۔ زندہ ہیں تو
کہاں ہیں؟ اس کی تحقیق کا نام ہے دفع التعسف فی علمہ ابی یوسف۔

② کیا یوسف علیہ السلام کا نکاح بی بی زینحاسہ ہوا یا نہیں؟ اس کی تفصیل حرفہ التامیض فی نکاحہا تالیف :
بیوسف۔

اگر کوئی صاحب انہیں علیحدہ شائع فرمائے تو بھی اجازت ہے۔

وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ الکرامیر الرؤف الرحیم وعلی

الہ و اصحابہ اجمعین۔

فقیر اویسی غفرلہ
بہادرپور۔ پاکستان

سورة الرعد مدنیة وهی ثلث بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ واربعمائة وست مروجات
 الصّٰرَاتُ تِلْكَ اٰیَةُ الْکُتُبِ وَالَّذِیْ اَنْزَلَ اِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُلَیْمُوْنَ
 اِلٰهَ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اُسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ وَنَحْنُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
 کُلٌّ یَجْرِیْ لِجَلِّ مُسْتَوًّی یَذِیْرُ الْاَمْرَ یَقُوْلُ الْاٰیَةُ لَعَلَّکُمْ یَلْقَآءُ رَبِّکُمْ تَوْفِیْقُوْنَ ۝ وَ
 هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْهَا سَآوِیًّ وَاَنْهٰرًا وَمِنْ کُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِیْهَا
 سَرٰوِجَیْنِ اِثْنِیْنِ یُعْشِی الْاَیْلَ النَّهَارُ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ وَفِی الْاَرْضِ
 قِطْعٌ مُّتَجَوِّدٌ وَجَعَلَ مِنَ الْعُتَابِ وَشَرِیْحٌ وَنَحِیْلٌ صِیْوَانٌ وَغَیْرُ صِیْوَانٍ یُسْقٰی بِمَآءٍ
 وَّاحِدٍ وَنُفِیْلٌ یُّعْضِیْهَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاُكُلِ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُوْنَ ۝
 فَاِنْ لَّعَجَبٌ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا کُنَّا تُرَابًا اِنَّا کَفِیْ خَلْقٍ جَدِیْدٌ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ
 کَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِکَ الْاَعْلٰی فِیْ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِکَ اَصْحَابُ النَّآرِ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ۝
 وَیَسْتَعْجِلُوْنَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلٰتُ مَا وَرَاٰ رَبُّکَ لَدُوْ
 مَغْفِرَةً لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ ۚ وَرَاٰ رَبُّکَ لَشَدِیْدَ الْعِقَابِ ۝ وَیَقُوْلُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا کَوْلًا
 لَا یُنْزَلَ عَلَیْهِ اٰیَةٌ مِنْ رَبِّهِ رَاٰیْمًا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلٰی کُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

ترجمہ : یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو آپ کے رب تعالیٰ سے آپ کی طرف اتارا گیا ہے حق ہے لیکن اکثر
 ایمان نہیں لاتے وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو ستروں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو پھر عرش پر
 استواء فرمایا (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) اور سورج اور چاند کو مسخر کیا ہر ایک اپنے اپنے وقت مقرر
 تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر امر کی تدبیر کرتا ہے نشانیاں واضح طور بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب تعالیٰ کے
 ہاں حاضری کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں لنگر یعنی پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر
 قسم کے چلوں سے دو دو جوڑے بنائے رات سے دن کو چھپاتا ہے بیشک اس میں ان لوگوں کے لیے
 نشانیاں ہیں جو تفکر کرتے ہیں اور زمین میں مختلف قطعے ہیں ایک دوسرے کے آس پاس۔ اور باغات ہیں
 انجوروں کے اور کھیتی اور گھور کے پڑیں ایک ہی جڑ سے کئی کئی اور الگ الگ جڑوں سے نکلی ہوئیں سب کو
 ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور ہم ان کے چلوں کے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں بیشک اس میں
 عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور اگر آپ تعجب کریں تو ان کا کتنا زیادہ تعجب ناک ہے کہ کیا ہم مرکز
 مٹی ہو جانے کے بعد نئی پیدائش میں آئیں گے یہی وہ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کے منکر ہیں اور پوری ہیں

جن کی گردنوں میں زنجیروں لگے اور یہی دوزخی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے اور آپ سے رحمت سے پہلے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور ان سے پہلے عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر رب تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتری۔ آپ تو صرف ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی ہیں۔

تفسیر عالمانہ (بالاتفاق) یہ ہے اس کی پینتالیس آیات ہیں۔

ف حضرت الشیخ محمد الدین ابن العربی قدس سرہ نے آیت وما علمناہ الشعور ما ینبغی لہ کے تحت لکھا ہے کہ شعر میں اجمال اور اشارے کمنائے ہوتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اشاروں سے بات کی ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کے طور پر فرمایا اور نہ ہی ایسے کہیں ہو کہ ان سے ایسا کلام فرمایا ہو۔ جو مراد ظاہری کے خلاف ہو اور نہ ہی ایسے اجمال سے گفتگو فرمائی ہے جو ان کے فہم و فکر سے بالاتر ہو اس پر مدوح الصمد رحمۃ اللہ علیہ نے طویل بحث فرمائی ہے۔

سوال: محدث مقطعات جو سورتوں کے اوائل میں ہیں مثلاً السترا وغیرہ۔ یہ بالاتفاق مشابہات سے ہیں اور مشابہات میں اجمال تو لازماً ہے اور باقی چند باتیں ہیں جو شیخ موصوف کے اقوال مذکورہ کے خلاف ہیں۔

جواب: سب کو معلوم ہے کہ شیخ اکبر قدس سرہ اپنے اکثر آراء میں منفرد ہوتے ہیں لیکن وہ ذاتی طور ان کی انفرادیت جہتی برحق ہوتی ہے بنا بریں یہ بھی ان کے انہی انفرادی اقوال میں سے ہے کہ وہ صرف مقطعات کو مشابہات سے نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہیں تو ان کے علوم ایسے نہیں مانتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے بلکہ ان کے علوم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طفیل ان کے قبیحین پر بھی منکشف فرمائے ہیں۔ (کذا فی انسان العیون)

السترا کی تحقیق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ السترا یعنی انا اللہ اعلم و اما سے خوب جانتا ہوں اور وہ دیکھتا ہوں جو مخلوق نہیں دیکھ سکتی یعنی ما فوق العرش تا تحت الثریٰ کو صرف میں دیکھتا ہوں، مخلوق نہیں دیکھ سکتی۔ اس تقریر پر الف لام انا اللہ کا اختصار ہے اور یہ دونوں ذات پر دلالت کرتے ہیں اور یہی مد و اسامی کا خلاصہ ہیں۔ اور یہ دونوں صفت پر دلالت کرتے ہیں۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ الف سے آلاء و نعمت ہائے بے شمار اور لام سے لطف بے انتہاء اور میم سے ملک بے ندال اور را سے رافت و رحمت با کمال مراد ہے۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ ان کلمات کا اختصار ہیں جو صفات الہیہ پر دلالت کرتے ہیں۔

فتاویٰ بیان میں ہے کہ الف اللہ کا اور لام جبیل کا، یم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور راء
رسول کو ام عظیم السلام کا اختصار ہے۔ یہ عبارت دراصل یوں تھی:

اِنَّا اللّٰهُ الَّذِیْ اَرْسَلْنَا جَبْرِیْلَ اِلَیْ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ) بِالْقُرْآنِ وَ

اِلَی السَّرْسَلِ بِغَیْرِهِ مِنَ الْکُتُبِ الْاِلٰهَیَّةِ وَالصَّحُفِ الرَّبَّانِیَّةِ۔

فتاویٰ ابن الشیخ الظاہرؒ نے فرمایا کہ التَّوَسُّلُ کلام ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے:

هَذِهِ السُّورَةُ مَسْمُوءَةٌ بِالْمَرْءِ۔ یعنی صحت ہے جس کا ہم التَّوَسُّلُ ہے۔

تِلْكَ یہ آیت الِکْتِسَابِ آیات میں کتاب یعنی قرآن مجید کے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ الف اللہ لا الہ الا هو الٰہی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم (الایہ) کی
فائدہ صوفیانہ طرف اور لام لہ مقابلہ السُّلُوت والارض کی طرف اور یم مالک یوم الدین کی

طرف اور راء سب السُّلُوت والارض کی طرف اشارہ ہے۔ یہیے قاف سورۃ قاف میں قل ھو

اللہ احد کی طرف اشارہ ہے اور مرتبہ احد یہی ہے اور یہی تعین اول ہے اور ص سورۃ صاد میں اللہ البصد کی طرف اشارہ

اور مرتبہ صمد یہی ہے اور یہ تعین ثانی ہے اور و الصَّلَات میں ان تعینات کی طرف اشارہ ہے جس میں تعین ثانی کے تابع ہیں۔

وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْكَ مِنْ سَمَوٰتٍ اَسْفَلَ سَمٰوٰتٍ ذٰلِکَ اَنْزَلَہُ رَبُّکَ اِسْرَآءِیْمَ۔ یعنی وہ

حمد ب تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے ان نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور وہ جو شرکیں آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تشرافی

آیات آپ اپنی طرف سے بناتے ہیں وہ باطل ہے۔ اس پر ایمان لانا اور اس کے احکام پر عمل کرنا واجب ہے جس کا

دامن پڑے گا وہ نجات پائے گا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی کہا ہے۔ اس سے بندہ اھبطوا کے نچلے درجے سے نجات

پاکر نعمت حاصل کرے گا۔

مسئلہ: وہ احکام اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئے ہیں یا صریح ہیں جیسے احکام صریح جو نص قرآنی سے ثابت ہیں اور بعض وہ ہیں

جو قرآن پاک کے ضمن میں پائے جاتے ہیں جیسے وہ احکام جو امامیث و اجماع اور قیاس سے ثابت ہیں یہ تمام احکام ہمارے

نزدیک حق ہیں۔

وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ لٰکِنْ اَکْثَرُ رُکُوبِ الْقُرْآنِ پَکِیِّ حَقَانِیَّتِہِ پَرِ اِیْمَانِ نَہِیْنَ رَکُتَہِ بَلْکَ اَسْوَیِّہِ

مقانیث کا انکار کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رسی کہا ہے جو بھی ابے پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسین

جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کافروں کو بہت زیادہ عناد تھا اور راہِ حق سے بہت دُور جا پڑے تھے اور نہ ہی قرآن پاک کے معانی پر

غور و فکر کرتے تھے اسی لیے انکار کرتے اور ان کے انکار سے قرآن پاک کی حقانیت میں کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ سورج تو سورج ہے اگرچہ اندھا اسے نزدیک کے اور شہد شہد ہے اگرچہ کڑے منہ والے کو اس کی سٹاسٹس محسوس نہ ہو۔ تربیت شیخ خوش بخت کو منیفہ ہوتی ہے۔ مگر اہل باطل ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

بیچ سودے مکند تربیت ناسا بل

گرچہ برتر نہی از خلق جہان مقدارش

ہرز و خم نشود از خم باران ہرگز

خار نیلے کر بشتانی بر سر دیوارش

ترجمہ: ناقابل کو تربیت کوئی غائد نہیں دیتی اگرچہ اس کی قدر و منزلت تمام مخلوق سے بڑھانے کی

کوشش کرو۔ بارش سے خشک کا شا ہرگز تر نہیں ہو سکتا اگرچہ اسے کتنی بلند دیوار پر رکھو۔

ربط اب اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور عدانیت پر دلائل بیان فرماتا ہے۔

اللہ یہ جتاد اور اس کی خبر الذی سافع السموات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو

بند فرمایا۔

فت زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت پانچ سو سال کی ہے۔ اور اس کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ وہ کسی شے پر رکے ہوئے

سہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا:

بَعِثْ عَمَدٍ (بائع) عماد یا عمود کی جمع ہے یعنی ستون۔ یہ السموات سے حال ہے۔ یعنی آسمانوں کو

بند فرمایا اور انکا ایک وہ ستونوں کے بغیر کھڑے ہیں تو وہ تھا ہا کا مرجع عمد ہے اور یہ جملہ بغیر عمد کی صفت ہے

یعنی وہ ستون جو تم دیکھ نہیں رہے۔ اسی سے عمد اور ساویۃ دونوں کی نفی ہے۔ یعنی نہ ستون ہیں نہ تم دیکھتے ہو۔

حب سر سے ہیں ہی نہیں تو پھر تم دیکھو گے کیا۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حرف روتہ کی نفی ہے یعنی

آسمانوں کے ستون ہیں لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس سے قدرت الہی مراد ہے یعنی اتنا بلند۔ اور بڑے

بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھرا کیا ہوا ہے۔ گویا قدرت الہی اس کے ستون ہیں یا اس سے

عدل مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عدل سے آسمان و زمین یعنی علویات و سفلیات قائم ہیں!

سے

آسمان و زمین بدل پاست

شد ز شامان بغیر عدل نداشت

مگر نباشد ستون خیمہ بجائے

کے بود خیمہ بے ستون بر پاسے

ترجمہ: آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے عدل سے قائم ہیں۔ اگر کسی خیمہ کا ستون نہ ہو تو وہ خیمہ زمین پر گر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے آسمان کا خیمہ ستون کے بغیر کھڑا کر دیا۔

ف ایہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو دنیا جملہ مستانغداد ہو اور ہا کا مرجع السموات ہوں: اس معنی پر یہ سوال معتبر رکھا جواب ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ آسمان ستون کے بغیر کیسے قائم ہیں؟ جواب ملا کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ آسمان کتنے بلند ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا ستون بھی نہیں ہے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ فَلَمْ تَرَ دَوِّ تَخْلِقَتِمْ كَدرمیان کے تفاضل کی تراخی پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ عرش کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہوئی اور الاستواء بمعنی سیدھا ہونا اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے یہاں پر معین معنی ہراد ہے جو کہ تمام مخلوق سے اعظم ہے اور اس کے نیچے بیٹھا پانی ہے۔ کما قال تعالیٰ: وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔

ف عرش کے نیچے ایک بہت بڑا دریا ہے جس کی عظمت کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

ف: براہِ علوم میں لکھا ہے کہ استوی علی العرش بمعنی ادنیٰ علی العرش ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی شے کو اوپر سے نیچے جھانک کر دیکھے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے جنت الفردوس کو تیار فرمایا ایک اینٹ صاف حدیث شریف سترے سونے کی اور دوسری قطرے قطرے معطر لگائی۔ پھر اس میں ہر قسم کے بہترین میوہ جات اور پھول وغیرہ لگائے۔ پھر اس میں نہریں جاری فرمائیں پھر عرش کو دیکھ کر فرمایا: اے اپنی عزت و جلالت اور قدرت کی قسم اسے جنت الفردوس! تیرے اندر نہ شرابی داخل ہو گا نہ زنا پر امر اور نہ دھوکہ دینے والا نہ چنور، نہ جھگڑاؤ، نہ اختلاف کرنے والا اور نہ منکر۔

ف اقامتی بنیادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

استوی علی العرش میں عرش سے اس کی حفاظت اور تدبیر مراد ہے۔ یعنی عرش پر استواء کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ملک پر پورا استیلا اور تصرف ہے۔ اگر آسمانوں کا ستون کے بغیر کھڑا کرے تو مالک ہے۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں:

استوی فلان علی العرش یعنی فلان کسی شے کا مالک ہو گیا۔ اگرچہ وہ اس پر نہ بیٹھے۔

ت: ابن الشیخ الظاہر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں لفظ شتم اطلاق و ترتیب کے لیے ہے اس میں تراخی کا معنی نہیں اس کا یہ مطلب بزرگ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا تو پھر عرش پر استیلاء فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تخلیق سے پہلے ہی استیلاء تھا اور بعد کو بھی۔

ت: یاد رہے کہ استیلاء باعتبار نفس اور ذات کے نہیں کیونکہ اس کی ذات مخلوق کی صفات سے منزہ اور پاک ہے ایک باعتبار امر الیجادی اور تجلی جی اعلیٰ کے ہے اس لیے کہ عرش ایسے استواء کا محل ہے کیونکہ تجلیات متعینہ اور احکام ظاہرہ و امور بارزہ اور آسمان و زمین اور ان کے اندر کے عالم کون و فساد بامر الہی و الیجاد اذلی کے مشن متحققہ اس وقت تکمیل پذیر ہوتی ہیں جب ان کے لوازمات کا استیفاء اور ان کی جوانب کا اشکال اور ان کے ارکان اربعہ جو کہ عرش کے ظہور و بروز و شکل و حرکت و دوریہ میں مستوی ہیں کا استہجام نہ ہو۔ اس لیے کہ انہی حوالہ میں تجلیات حق کا استواء تجلی جی و امر الیجادی کے ساتھ ضروری ہے یعنی وہ امر الیجادی جو امور اربعہ الیجادیہ کا ایک ہے اور یہ امور الیجادیہ تجلیات عبیہ اور الیجادیہ حیہ سے ہیں اور یہ تجلیات در اصل حرکت عرش الیہ ہے اور یہی بمنزلہ حد اکبر کے ہے اور جب ارکان اربعہ کہ جن پر تجلیات الیجادیہ امریہ موقوف ہیں کے حصول تمام کا امر برابر ہوا یعنی وہ تجلیات الیجادیہ امریہ جو بحسب استعدادات اہل عصر کے تقاضوں اور ہر یوم بلکہ ہر آن میں اصحاب زمان کی قابلیت کے موجبات آسمان و زمین کے درمیان میں نازل ہوئے ہیں ان کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

یَنْزِلُ الْأَمْرُ بِبَيْنِهِنَّ -

اور فرمایا،

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ -

یعنی ہر یوم کامر شان میں یعنی عرش میں ہے۔ تو عرش حق کا مستوی جہ اور استواء کا بھی یہی مطلب ہے جو ہم نے بیان کیا ہے اور استواء امر الیجادی عرش پر بمنزلہ استواء امر کلینی ارشادی علی الشرع کے ہے اور ہر ایک اپنے دوسرے کا مقلوب ہے۔ (کذا فی الابحاث البرقیات حضرت شیخنا الاجل قدس سرہ)

تفسیر عالمانہ وَسَاحَوِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا یعنی ان سے جس طرح کا کام لینا چاہے اور انہیں تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اور دیگر مخلوق ان سے نفع یاب ہو۔ چنانچہ بحر العلوم میں ہے کہ سورج و چاند کو مسخر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہیں لوگوں کے لیے نافع بنایا کہ سورج و چاند کی رفتار سے لوگ اپنے ساموں کا حساب اور دیگر حساب و کتاب معلوم کریں۔ لوگ ان کے نور سے رات اور دن میں روشنی پاتے ہیں۔ ان کے نور سے اندھیر اور تاریکی دور ہوتی ہے۔ ان سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے اور اجسام و اشجار اور نباتات کی بھی۔ کُلُّ يَوْمٍ يَّجُوزِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى لام مجھے وقت ہے یعنی میعاد مقرر تک چلتے رہیں گے۔ اس سے دنیا کی

فنا اور بربادی یا سورج اور چاند کے مدد سے کی انتہا مراد ہے اسی لیے سورج اور چاند ہر رات اپنی منزل طے کر کے طلوع و غروب کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک دفعہ تمام منازل ختم کر کے پھر نئے سرے سے منزل شروع کرتے ہیں یَذْبُوْنَ الْأَمْثَرَ اعطاء و منہج و احیاء و اماتت، مغفرة الذنوب و تفریح الکروب اور کسی کو معزز اور کسی کو ذلیل کرنے کے فیصلے اور تدبیر کرتا ہے۔
ف اتاویلات نجیہ میں ہے کہ یدبر الامر سے تمام عالم کی معرفت وہی تنہا تدبیر کرتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ استواء علی العرش سے مراد یہ ہے کہ عرش کی بلند ی اپنی مخلوق کی تدبیر کے لیے کرتا ہے اس میں تشبیہ کا کوئی مفہوم نہیں۔

یَقْصِلُ الْآیَاتِ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے یعنی توحید اور قیامت میں اٹھنے اور کمال قدرت اور حکمت پر برابر ہیں قائم فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَاذَنُ بِمَلَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ اپنے رب تعالیٰ کے دیدار یعنی قیامت میں اعمال کی جزا و سزا پر تَوْقِنُونَ یقین کہ وہ سمجھ کر جو ذات ان اشیاء کے پیدا کرنے پر قادر ہے توان کے مارنے اور پھران کے اٹھانے پر بھی قدرت رکھتی ہے۔

قاعدہ ۱: بحر العلوم میں ہے کہ لَعَلَّ کا لفظ ارادہ کے معنی میں ہے۔ اور اس میں اس کا اپنا معنی بھی ملحوظ ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات اس ارادہ پر تفصیل سے بیان فرماتا ہے کہ تم ان آیات میں غور و فکر کرو اور انہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت اور اس کی توحید و حکمت پر استدلال کرو اور یقین کر دو کہ وہ آسمان و زمین کی تخلیق اور شمس و قمر کی تسخیر پر قادر ہے باوجودیکہ یہ اشیاء بہت عظمت والی ہیں۔ اور پھر جملہ امور کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ تو پھر ان کو کہ وہ ایک چھوٹے سے انسان کی تخلیق اور پھر اس کے مارنے کے بعد نونہانے اور اس کی جزا و سزا پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
مسئلہ ۱: ایجاد عالم امکان مختلف طور طریق سے اس لیے ہوا تاکہ انسان کو مشاہدہ و اطمینان اور یقین نصیب ہو۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

سیراب کن ز بحر یقین جان تشنه را

زین پیش خشک لب متشین بر سر آب ریب

ترجمہ: بحر یقین سے اپنی پاسبی جان کو سیراب کر لے اس وقت سے پہلے کہ موت آجائے

اور شکی بن کر پانی کے کنارے پر خشک لبوں سے دم بیٹھ۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

لو کشف الغطاء ما انهدت یقینا۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے

ارشاد گرامی کی تشریح

اگر پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔

اس کی وجہ مشائخ کرام یوں بیان فرماتے ہیں کہ اہل مکاشفہ دنیا میں علم یقین سے عین یقین تک پہنچتے ہیں یہی

اہل جہاد کو قیامت میں ہی نصیب ہوگا۔ اس معنی پر اگر اہل مکاشفہ کو دار دنیا کے پٹے ہٹ کر آخرت کے نظارے سامنے آجائیں تو جس ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انہیں وہ مرتبہ پہلے حاصل ہے پھر اضافہ کا کیا معنی۔ ہاں اہل جہاد چونکہ علم یقین میں ہیں اسی لیے ان سے اگر جہاد انھیں تو عین یقین کے وجہ میں پہنچنے سے ان کے لیے اضافہ ہوگا۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے ارشاد اگر ائ الناس نیام فاذا احاطوا انتہوا لوگ نیند میں ہیں بیدار کریں گے تو بیدار ہوں گے۔ یعنی ان کی موت (اختیاری ہو یا اضطراری) پر ہی انہیں بیداری نصیب ہوگی۔

سبق ۱: غافل پر لازم ہے کہ وہ یقین کے حصول اور آیات ربانی میں عبرت پکڑنے کی کوشش کرے۔

علم سلوک کے چھ درجے فقیر نے فرمایا کہ مومن کو چھ عادات ضروری ہیں:

① ایسا علم جو آخرت کی رہبری کرے۔

② ایسا دوست جو اس کی طاعت الہی پر معاونت کرے اور بائیسوں سے روکے۔

③ اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے بچنے کی تدبیر۔

④ آیات الہی اور اخلاقیات الہیہ اور انہما سے عبرت۔

⑤ خلق خدا سے دل و انصاف تاکہ قیامت میں اس پر کسی قسم کا دعویٰ نہ ہو۔

⑥ موت سے پہلے اس کی تیاری اور دیدار الہی کے لیے مستعد رہنا تاکہ قیامت میں اسے رسوائی نہ ہو۔

وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَخًا مِّنْهُ نَظَرًا لِّمَنْ يَّزْكِي الشَّجَرَةَ فَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهَا شَجَرًا طَيِّبًا ۚ فَاُولَٰئِكَ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنْهَا يَتَذَكَّرْنَ ۚ اِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلرَّحْمٰنِ اَلْبَصَارُ ۚ

فراغ بنایا کہ جس پر قدم ثابت ہوں اور جانور چل پھر سکیں۔ یعنی اسے دراز بنایا۔ اور ایسا نہیں کہ پہلے وہ کسی مکان میں جمع تھی پھر اسے پھیلا یا جیسے کھیتی باڑی کرنے والے بڑے ٹیلے کو ہموار کر کے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔

سوال: تقریر مذکور اس قاعدہ کے خلاف ہے جو کہ مشہور ہے کہ زمین ایک گیند کی طرح ہے اور گیند نہ دراز ہوتی ہے نہ بسیط۔

جواب: جب کئی شے بڑے پیمانہ پر ہو تو وہ اگرچہ گیند کی طرح ہو تب بھی دراز اور بسیط ہونا اس کے منافی نہیں ہوتا۔

تفسیر ابو العیث میں ہے کہ زمین کو کعبہ معلوم سے پھیلا کر شروع کیا گیا تھا اور یہاں پانی ہی پانی تھا تو زمین پانی پر ابھری ہوئی تھی جیسے کشتی پانی پر چکر لے کھاتی ہے ایسے ہی زمین چکر لے کھاتے لگی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھسار ڈالا دیے اس سے زمین ٹکٹک ہو گئی۔

بعض روایات میں ہے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پر ایک تیز گھومتی گولہ کا انجوبہ ہوا جیسی اس کے تیز چکرنگوں سے کعبہ معلوم کے مقام سے ایک پتھر نودار ہوا جو بٹنے کی

کی طرح تھا اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے (طولا و عرضا) زمین کو بچھادیا۔ گویا اس کا اصل اور اس کی نالت ہی کعبہ معظمہ ہے۔ یہی آباد زمین کے لیے ہے۔

ف: خشقة (بالحاء المعجم) اس پتھر کو کہتے ہیں جسے مٹی کے ساتھ خشک کیا جائے۔

آباد و غیر آباد یعنی کل زمین کا درمیان (نالت) خشقة الارض ہے۔ یعنی وہ مقام جہاں ہمیشہ عجوبہ برائے زمین گرمی و سردی میں رات دن برابر رہتے ہیں جس میں نہ دن رات سے بڑھتا ہے نہ رات دن سے۔ اسی طرح وہاں لوگ رہتی ہیں سردی۔

حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر بشریت اسی کعبہ معظمہ میں تھا یعنی زمین کی نالت دراصل کعبہ کو عزت ملی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر اللہ کس ہے۔ پھر جب زمین کچھ کرکل ہو گئی تو عرضہ دراز کے بعد طوفانِ نوح کی موجوں سے وہی غیر اللہ اس اٹھا کر مدینہ طیبہ موجودہ گنبد خضرا کے مقام پر رکھا گیا۔ اسی لیے آپ مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے۔

ف: بزرگ فرماتے ہیں ہمارے اجساد کی حقیقی ماں زمین ہے کہ اسی پر ہم ٹھرتے ہیں، اسی میں ہماری معاش ہے اور اسی میں ہم مدفون ہوں گے۔

وَجَعَلَ فِيهَا دَوَارِیَ سَرَّاسِیَّةٍ کی جمع ہے اور یہ سراسیہ الشیء بجئے ثبت سے مشتق ہے علامۃ کی تا کی طرح سراسیہ کی تا بھی مبالغہ کی ہے۔ بعض نے یہ تا تانیث کا کہا ہے یہ غلط ہے۔ یعنی مضبوط پہاڑ گاڑ دیے جو زمین پر میخوں کی طرح لگے ہوئے ہیں تاکہ زمین مضطرب نہ ہو اور وہ ٹھہر جائے اور لوگ اس پر آرام سے زندگی بسر کریں۔

ف: یاد رہے کہ زمین کا بچکولے کھانا اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سب سے پہلا پہاڑ جو زمین پر گاڑا گیا زمین کا سب سے پہلا پہاڑ اس کا نام ابوقیس ہے۔ اور یہ پہاڑ کعبہ معظمہ میں ہے۔

ف: ابوقیس ایک شخص کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا اور وہ شخص مذبحِ بردزن مجلس ایک لوہار تھا۔ چونکہ اسی پہاڑ پر سب سے پہلے اسی نے مکان تیار کیا اسی لیے اس پہاڑ کا نام اس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس پہاڑ کو الاین بھی کہتے ہیں اس لیے کہ رکن کعبہ اسی میں امانت کے طور رکھا گیا تھا۔

لطیفہ انسان العیون میں ہے چونکہ زمین پر سب سے پہلے ابوقیس پہاڑ کو رکھا گیا تھا اسی لیے اس کا نام ابوالجبال

ہوتا ہے۔

عقل لاتقاضیہ ہے کہ یہی اہل تہذیب تمام پہاڑوں سے افضل ہو۔ لیکن تمام اہل اسلام کا اجماع ہے کہ
افضل الجبال اُحد پہاڑ تمام پہاڑوں سے افضل ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 اُحد یجتنا د نحت نحتہ۔ اُحد پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم
 اس سے۔

ف : اُحد (بضمیٰ) مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔
 ف : اہل حکمت سمجھتے ہیں کہ دُنیا کے عالم میں ایک سو اٹھتر پہاڑ ہیں ان میں بعض کی لمبائی ساٹھ میل، بعض کی تین سو میل
 اور بعض کی تین ہزار میل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کل چھ سو پچتیس پہاڑ ہیں۔ یہ ان کے سوا ہیں جو عام
 ٹیلوں کی شکل میں ہیں۔ اگر ان کو ملایا جائے تو پھر ان گنت ہیں۔
 ہر پہاڑ کی جڑ کوہ قاف سے ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو کوہ قاف سے ہر ایک
 پہاڑ کی جڑ کوہ قاف سے ملے گی۔

- ۱ رفت ذوالقترین سوسے کوہ قاف
 دید کہ داکز زمرہ بود صاف
- ۲ کوہ عالم حلقہ کشتہ او محیط
 ماند حیران اندران خلق بیط
- ۳ گفت تو کوہے دگر با چیتند
 کہ بہ پیش عظم تو باز ایستند
- ۴ گفت دگمائی مند آن کوہ با
 مثل من نبود در حسن و بہا

ترجمہ : ۱۔ کوہ قاف پر حضرت سکندر شریف لے گئے اسے زمرہ کی طرح صاف و شفاف دیکھا۔
 ۲۔ جملہ عالم کے گرد حلقہ کی طرح محیط تھا اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بنائے ہوئے پہاڑ کو دیکھ کر
 حیران ہو گئے۔

۳۔ آپ نے فرمایا کہ پہاڑ! کیا تو پہاڑ ہے تو دوسرے کیا ہیں کہ وہ تیرے سامنے بیچ نظر آتے ہیں۔
 ۴۔ اس نے کہا کہ یہ جملہ پہاڑ میری رنگیں ہیں اور میرے جیسا اور کون ہو سکتا ہے۔

- ۵ من ہر شہرے رگ دارم نہان
 ۶ حق چو خواہ زلزلہ شہرے مرا
 ۷ گوید او من بہ جہانم عرق را
 ۸ پس بجہانم من آن رگ را بقہر
 ۹ کہ بدان رگ متعل گشت شہر
 ۱۰ چون بگوید بس شود ساکن رگم
 ۱۱ ساکت و ز رگ فعل اندر محکم
 ۱۲ ہنچو مریم ساکن و بس کارکن
 ۱۳ چون خود ساکن و زو جہان سخن
 ۱۴ نزد آنکس کہ نمازد عقلش این
 ۱۵ زلزلہ ہست از بخارات زمین

وَأَنْتُمْ أَهْلُ الْبِلَادِ مِنْ بِلَادِ الْبِلَادِ

سوال : انہار کو جبال کے ساتھ اور اسی کے فعل پر معلوف کر کے کیوں بیان فرمایا۔

جواب : جبال انہار کے اجزاء کے اسباب ہیں اس لیے کہ پتھر ایک متغلب (مخت) جسم ہے جب زمینی سے بخارات اڑ کر پہاڑوں میں پہنچتے ہیں تو ان بخارات کو پہاڑ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ پھر بچوں بچوں وہ بخارات بڑھتے ہیں پہاڑوں سے نہروں کی صورت میں پانی بہہ نکلتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پہاڑوں کے سوراخوں سے بخارات داخل ہو کر نہروں کی صورت میں زمین پر پھیل جاتے ہیں۔

ترجمہ : ۵۔ ہر شہر میں میری جڑیں پھیل ہوئی ہیں۔ میری رگوں سے ہی تمام جہان وابستہ ہے۔

۶۔ جب اے تعالیٰ کسی شہ کو زلزلے میں ڈالتا ہے تو مجھے اسی رگ کو متحرک کرنے کا حکم دیتا ہے۔

۷۔ میں اسی رگ کو متحرک کرتا ہوں اسی لیے کہ ہر رگ میں شہر وابستہ ہیں۔

۸۔ پھر جب مجھے خاموشی کا حکم دیتا ہے تو میں اپنی رگ کو روک کر ساکن کر لیتا ہوں۔

۹۔ میرا حال مریم جیسا ہے کہ ساکن ہوں لیکن ہزاروں کام اپنے اندر لکھتا ہوں جیسے عقل ساکن ہے۔

۱۰۔ ایسے ہی جسے عقل نہیں سمجھتا کہ زمین کے زلزلے کیسے ہیں۔

فت : ملکوت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شبنم اور بارشوں کے قطرات زمین پر پھرتا ہے جنہیں زمین اپنے اندر جذب کر کے انہیں اپنی طبع پر پکا کر باہر نکالتی ہے جو زمین کی جڑوں سے چشموں کی صورت میں پانی ظاہر ہوتا ہے اس سے خلق خدا نفع یاب ہوتی ہے۔ لیکن یہ وہاں پر ظاہر ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ پانی کے مکمل فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور ان کے خدام ہیں۔

نت : زمین پر سب سے بڑا دریا فرات ہے یہ کوثر میں ہے۔ اور دجلہ، یہ بغداد میں ہے۔ اور سیحان (بلغ المسین المسک) یعنی نهر العاصیہ۔ اور سیحون، یہ ہند میں ہے۔ اللہ جیحان (بلغ الجیم) یعنی نهر اژدر۔ یہ بلاد یمن میں ہے۔ اور جیحون، یہ بلخ میں ہے۔ اور نیل، یہ مصر میں ہے۔

کسی بادشاہ نے چند ایک آدمیوں کو مامور فرمایا کہ وہ دریائے نیل کی تحقیق کریں کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے۔
اعجوبہ دار حکایت انہیں کشتیوں پر سوار کر کے ایک سال کا زوارہ دے کر روانہ کیا۔ یہ چوہا تک دریا میں چلتے رہے۔
 کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ آخر میں انہیں صرف ایک قبہ نظر آیا۔ اس کے باشندے آدمیوں کی شکل میں تھے (جن کے جسم سبز رنگ کے تھے) ان میں سے ایک کو پھنسا یا تاکہ اسے اپنے علاقے کے لوگوں کو دکھائیں۔ لیکن وہ تپ کر مر گیا اسے تک اندر دیگر ادویات لگا کر اپنے شہر میں لائے۔

فت : اوقات الحمورہ میں ہے کہ ادا القرنین نے بھی دریائے نیل کا کنارہ معلوم کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔
دیگر حکایت اعجوبہ دار بعض سیاحوں کو ایک ایسا پہاڑ دیکھنے میں آیا کہ جو بھی اس کے پار والے حصے کو دیکھتا تو واپس نہ کوٹتا۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کو مضبوط رسی سے باندھ کر روانہ کیا۔ جب اس نے پہاڑ کے پار نظر اٹھائی تو اسے فوراً کھینچ لیا گیا۔ اس سے جو کچھ پوچھتے وہ بول نہ سکتا تھا۔ یہاں تک کہ مر گیا۔
دریائے نیل کی عجیب تاثیر حکما کہتے ہیں کہ اگر دریائے نیل دریائے اخضر (جونیکن ہے) میں پہنچنے سے پہلے بحیرہ زنج میں داخل ہو جاتا اور اس کا ٹنکین مادہ اس میں مل جاتا تو اس کا پانی گھٹی بھی نہ پی سکتا۔ اس کے بہت زیادہ میٹھا ہونے کی وجہ سے اسے نیل کہتے ہیں۔ نیل بہشت میں جو نر حاصل ہے وہی یہی دریائے نیل ہے۔

دنیا نے عالم میں ایک دریا اس سے اس کی تاثیر شاعروں بیان کرتا ہے
ایک اور عجیب دریا

ارس را در بیابان جوش باشد

دریا چون رود خاموش باشد

ترجمہ : ارس بیابان میں ہے اس میں جوشی داخل ہوتا ہے اس سے لڑنے کی طاقت سلب ہو جاتی ہے۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ يَجْعَلْ فِيهَا نَسْرًا وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَمْثَانِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَمْثَانِ
 تاکید ہے جیسا کہ اہل عرب کا طریقہ ہے۔ اس کی تشریح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہر قسم کے ثمرات کا
 جوڑا جوڑا پیدا فرمایا ہے۔ مثلاً مینا کٹا اور سیاہ و سفید اور زرد و سرخ اور چھوٹا اور بڑا۔ یعنی لُغْشِ الْبَيْتِ الثَّمَرَاتِ اور
 دن کو رات سے ڈھانپتا ہے۔ یعنی رات اپنی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا لیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ہمد سے
 دن کو رات میں چھپا دیتا ہے۔ اور دن اس کی تاریکی سے ایسا چھپتا ہے کہ اس کا معمولی سا نشان بھی باقی رہتا ہے۔
 سوال : جیسے دن کو رات چھپا لیتی ہے ایسے ہی دن بھی رات کو چھپا لیتا ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔
 جواب : ایک ضد کے ذکر سے دوسری کا ذکر ضائع ہو جاتا ہے۔

فت : بیضاوی صاحب نے فرمایا کہ دن کے بجائے غلام کو رات اپنی تاریکی میں لے لیتی ہے۔ جہاں دن کی روشنی چمکتی ہے
 وہاں رات کی تاریکی کا دور دورہ ہوتا ہے۔

نکستہ : اغشاء بمنی الباس الشئ بالشئ چونکہ دن کو رات کا لباس پہنا دیا اور رات میں چھپ جاتا فہم سے
 بالاتر ہے اسی لیے کہ وہ ضد ان لایکھمان ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ لباس لابس یعنی لباس پہننے والے کے ساتھ بستہ
 ضرورت ممتنع ہو جاتا ہے یعنی لابس کے جسم کی بجائے لباس کا وجود ظاہر ہوتا ہے اور دن کا جسم وہی غلام ہے جس پر رات
 نے اپنی تاریکی کا لباس پہنا دیا۔ رات دن کے اسی طریق کار کو انشاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی سے یعنی اللیل الثمار
 کا اشتقاق ہوا جس کی مذکورہ بالا تقریر ہے۔

رَأَى فِي ذَلِكَ بَشَرًا زَيْنًا اور پہاڑ اور نہریں اور ثمرات اور رات دن کا بدلنا لَئِيْلٌ اَيَاتِ ہیں جو صانع
 اور اس کی قدرت و حکمت اور تدبیر پر دال ہیں۔ ان اشیاء کو استعمال کرنے والے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہے ہیں
 اس میں ٹرکیں ہیں اور راہگیروں کے لیے چھوٹے چھوٹے راستے بھی ہیں اس پر چلتے ہیں تو زمین سے کسی قسم کی تکلیف نہیں
 پاتے اس میں نہریں اور کانیں اور جاور ہیں جو یہ بھی انسان کے نفع کے لیے ہیں اور پہاڑ بھی انسان کی خدمت کے لیے
 زمین پر گاڑے گئے۔ ان کی بلندی اور ان کی سختی اور ثقل وغیرہ بھی فائدہ دے رہی ہے۔ کم از کم یہ ہے کہ وہ زمین پر
 یمنوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں تاکہ زمین چٹکے لے نہ کھائے اور پھر جیسے گھروں میں مینیں گاڑ دی جاتی ہیں جن سے مختلف
 ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ اسی طرح نہریں بھی بعض پہاڑوں کے دامن میں ہیں یہ سب مامک و مختار اور صانع کر دگار
 کی صنعت و قدرت پر دلالت کرتے ہیں اسی طرح دانوں کو دیکھیے کہ یہ زمین کے اندر پڑ کر زمین کی فضا کی سے ٹھوٹ پڑ گئے
 زمین کے نیچے چھوٹے ہیں جڑیں بن جاتی ہیں اور پھلتے ہیں تو پودا اور درخت بن جاتے ہیں۔ یہ بھی قدرت ایزدی کے
 عجائبات سے ہے کہ ہر جگہ وہ دان ایک ہے اس پر اثر ڈالنے والے زمین کے اثرات اور اخلاک و اکابر کی تاثیریں
 بھی ایک طرح کی ہیں۔ لیکن قدرت کا کمال دیکھیے کہ نیچے سے جڑیں پیدا ہوتی ہیں ان کے منافع اور ہیں اور اوپر کو درخت یا

پر واضح ہوتا ہے۔ اس کے اندر مختلف اشیاء ہوتی ہیں ان کے منافع دیگر ہیں اور ہر ایک کو ایک دانہ کے سب کرشمے ہیں لیکن اس سے پیدا شدہ افعال و خواص میں بعض آپس میں متضاد بھی ہیں۔ یہ بہت چسپیدو معاملہ ہے کہ ایک شے سے متضاد اشیاء ظاہر ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سارے کرشمے اس بہت بڑی قدرت اور حکمت والے خالق و مصلح و بر حکیم رب کریم کے ہیں۔

مذکورہ بالا تقریر کو ذہن میں رکھ کر پھر دیکھیے کہ درخت جو اسی چھوٹے سے دانے سے پیدا ہوا ہے اس وغیرہ غور و فکر کے بعض اجزا نہایت محنت ہیں اور بعض ان میں سے صرف اس کا چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اسی میں سے بعض پتوں کے علاوہ مغز اور میوہ ہے جسے ہم کھاتے ہیں مزے اڑاتے ہیں لیکن کھردار کی جھاد اور اس کے شکر اور لطف و کرم کو قبول جاتے ہیں۔

بعض ایسے میوہ دار اشجار بھی ہیں جنہیں قطع نظر دوسرے عجائبات کے ہمارے کھانے سے عجائبات میوہ جات متعلق اس میں چارہ عجوبے ہوتے ہیں۔ مثلاً بادام وغیرہ کہ اس کے اوپر چھلکا اس کے نیچے باریک اور مغز کو محیط چھلکا اس کے نیچے نرم غذا، پھر اس کے اندر روغن۔ پھر اطباء اور ڈاکٹروں سے پوچھیے کہ ان میں ہر ایک کی سینکڑوں تاثیریں اور خواص یہ اس وقت جبکہ وہ کچا ہو۔ اسی طرح انگوٹھ پر غور کیجئے کہ وہ خود گرم ہے لیکن اس کا پھول سرد اور کٹی طرح کے خواص و فوائد جنہیں اطباء وغیرہ خوب جانتے ہیں باوجودیکہ ان کے اندر تاثیر کرنے والی جملہ اشیاء ایک ہیں۔ مثلاً ایک پانی ایک ستاروں کی چمک اور افلاک کا چکر برابر (دو غیرہ وغیرہ) ماننا پڑے گا کہ یہ سب کچھ اسی قادر مطلق حی قیوم کی قدرت و صفت ہے۔ رات اور دن کے مختلف ہونے کے متعلق آیات اور نشانیاں واضح ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

لَقَوْمٌ يَنْتَقِلُونَ اس قوم کے لیے جو تفکر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر استدلال کرتے ہیں۔

فالتفكّر یعنی تصرف القلب فی طلب معانی الاشیاء یعنی دل کو اشیاء کے معانی کی طلب میں پھیرنا۔

طوائف انسان جیسے عالم کبیر میں زمین، پہاڑ، کانیں، دریا، نہریں، نالے، نہیاں ہیں۔ اسی طرح طوائف انسان (جسے عالم صغیر کہتے ہیں) میں بھی اشیاء مذکورہ ہیں۔ مثلاً اس کا تمام جسم زمین، نہریں، پہاڑ، حبیب وغیرہ کانیں اور پیٹ دریا اور اس کے اندر آنتیں نہریں اور رگیں نالے، چربی وغیرہ گھاراں بال انگوٹیاں، اور بالوں کے اٹھنے کی جگہ وہ مٹی ہے جہاں بانگات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اس کا کسی سے افس کرنا آباد و زمین اور اس کی نشست جھنگلات اور اس کا لوگوں سے وحشت کرنا امیران زمین ہیں۔ اس کا

مذکورہ بالا تقریریں منکر ذات نہاد (کیونست یعنی دہریے) کو سنائیے۔ لیکن ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے۔

سائنس ہوائیں اور اس کا بون بادل کی گرج اور اس کا اندر سے چھینا پلاتا بجلی کی زک اس کا دہنا بارش اور اس کی خوشی سورج کی روشنی اور اس کا حزن و غم رات کی تاریکی اس کی نیند موت اس کا جاگنا حیات ہے۔

اس کی ولادت اس کے سفر کا آغاز اور اس کا بچپن موسم بہار اور شباب موسم گرما اور اس کے بڑھاپے کا صورت ویکٹر آغاز اس کی خزاں اور اس کا آخری بڑھاپا موسم سرما ہے۔ موت سے سفر کی انتہا ہوتی ہے زندگی کے سال اس کے شہر اور زندگی جیسے منزلیں اور زندگی جیسے سفر پر جانے والی سڑک کے فراموش اور زندگی کے ایام اس سڑک کے میل اور سائنس؟ نے جانے والے سفر پر اٹھنے والے قدم ہیں جب سائنس سمجھتا ہے تو گویا اس کے قدم اس کے اہل کی دہشت اُٹھ رہے ہیں۔

سبق ۱: سائنس پر لازم باتیں ان میں تفکر کرے۔
اہل کی نشانیاں اہل کی دس علامتیں ہیں:

① سلامت حدود	② سخاوت فی المال
③ صدق مقال	④ تواضع النفس
⑤ شدت میں صبر	⑥ خلوت میں بکا
⑦ خلق خدا کی خیر خواہی	⑧ اہل ایمان کے لیے رحمت
⑨ اشیاء میں تفکر	⑩ اشیاء میں عبرت

حضرت شریف رحمہ اللہ عالم علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پرگزرا ہوا تفکر میں ملے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں تو تفکر کرو لیکن خالق کی ذات میں تفکر نہ کرنا۔ (کذا ہے تنبیہ
المنافلین)

گمنامی شریف میں ہے کہ

- ۱۔ بے تعلقی نیت منسوق پروردگار
- ۲۔ آں تعلقی بست بیچون اسے عمر
- ۳۔ ایں تعلقی را خود چوں وہ پروردگار
- ۴۔ بستہ و ملت و فصلت ایں خود
- ۵۔ نپوں وصیت کرد ما را مصطفیٰ
- ۶۔ بحث کم جوئید در ذات خدا

۴۔ اُنکو در دانش تفکر کرد نیست

در حقیقت آن نظر در ذات نیست

۵۔ هست آن پندار او دریا برآه

صد ہزاراں پردہ آمد تا آمد

۶۔ ہر یک در پردہ موصول جوست

وہم او آنست کان خود بین ہوست

۷۔ پس پیہر دفع کرد این وہم ازو

تا نباشد در غلط سودا پرداز

ترجمہ: اندہ مخلوق کا ہر ذرہ اس سے متعلق ہے اسے اندھے یہ تعلق بھی بے مثل ہے۔

۸۔ جب یہ تعلق عقل و دانش کرتا ہے تو وہ وصل و فصل کے خیال میں پھنس جاتی ہے۔

۹۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذات حق پر بحث نہ کرو۔

۱۰۔ ان اللہ والوں کا تفکر کا رویہ ہے۔

۱۱۔ وہ تعذرات کہ لہر حکم رکھتے ہیں اس میں ہزاروں پردے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک لے جاتے ہیں۔

۱۲۔ ہر پردے سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں ان کا یہ وہم و خیال مبین حق ہے۔

۱۳۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس وہم کو دفع فرمایا تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔

وَرَفِی الْأَرْضِ غَر مَقْدَمُہِ اس کا مقصد قطعہ قطعہ کی جگہ سے بننے لگاؤ متجاوزات یعنی

زمین کے ٹکڑے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ملے جاتے ہیں بعض ان میں ایسے ہیں جن سے کیتیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور بعض

شجر و محوٹے ہیں جن سے کوئی شے پیدا نہیں ہوتی ان میں جن سے تھوڑی کیتیاں پیدا ہوتی ہیں بعض سنت ٹکڑے ہیں بعض سے کثیر

کھیتی پیدا ہوتی ہے ان میں بعض زم ٹکڑے ہیں بعض صرف کھیتی کے لائق ہیں ان میں درخت پیدا نہیں ہوتے بعض میں صرف

منعت پیدا ہوتے ہیں ان میں کیتیاں پیدا نہیں ہو سکتیں اگر یہ قادر مطلق کا نظام نہ ہوتا تو باوجودیکہ سبب واحد ہے تو پھر اس

ایک سبب سے اس کا کام بھی ہوتا ہے لیکن باوجود اس بر مختلف خواص اور افعال اپنے موقع و محل میں صادر ہو رہے ہیں اس

سے واضح ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام اسی قادر مطلق لایزال کا ہے۔ وَجَنَّتْ اس کا مطلق قطعہ پر بننے باغات جسن

آغٹاپ عیش کی جگہ سے بنے انکو۔

لفظ کرم کی تحقیق ال حرب انکو کرم بھی کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے ثمر میں سخاوت ہے اور وہ بوجہ بھی بہت

امٹا ہے اس کے ثمر توڑنے میں آسانی بھی ہے۔ اس پر کاشت بھی نہیں ہوتے جس

پہل توڑنے والے کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی اسے تراد و خشک دونوں کا کیا جاتا ہے۔ کبر کا لغوی معنی بھی کثرت اور جمع
مع الخیر کے ہوتے ہیں۔ سخی مرد کو جہنم اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں خصال جہنم کثرت ہوتے ہیں۔

ف : مومن (دل اللہ) کا قلب نور ایمان سے لبریز ہوتا ہے اس نام کا زیادہ معنی وہی ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو کرم نہ کہو اس لیے کہ کرم صرف مومن (دل اللہ) کا قلب ہے۔

نکستہ : منافقت کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب انکسور اور اس کے درخت کو اس لیے کہتے ہیں کہ شراب اسی سے بنایا جاتا ہے
پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پینے والے شراب کرم پر اجماع ہوتا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کرم کا نام نہ کہنے
سے نہیں روکا تا کہ وہ شراب پینے کو خیال میں نہ لائیں اور شرابی کے لیے ایسا اچھا نام استعمال نہ کریں۔ حضور سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نام مومن اور اس کے قلب کے لیے مستحق بنایا کہ اس کی اچھی طبع اور احسن ذکاوت کا تقاضا یہی ہے
کہ یہ نام اس کے لیے ہو۔

ف : اہی سے مومن کو تقویٰ پر ابھارا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ اس احسن نام کا مستحق صرف مومن ہی ہے اور بس۔
و شریح اس کا عطف جفت پر ہے۔

سوال : مفرد کا جمع پر عطف کیسا۔

جواب : شریح کا اصل مصدر ہے ادا میں جمع بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کا عطف جمع پر جائز ہے۔

و تَخِيلٌ تَخِيلٌ اور تَخِيلٌ کا ایک ہی معنی ہے۔ یعنی کجوریں۔ صُنُوْا تَخِيلٌ کسفت ہے صُنُوْ
جمع ہے نہ کجور جن کا اصل ایک اور سرور ہوں یعنی باغات میں بعض کجوریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا اصل ایک ہوتا ہے لیکن اس
کی شاخیں بہت ہوتی ہیں۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ستایا
نہ کہو کیونکہ وہ میرے آباء کا بقایا میں اللہ چچا باپ کی مانند ہوتا ہے۔

ف : قانوس میں نکاح ہے کہ ایک سے آگے جتنے افراد ہوں انہیں صُنُوْ کہا جاتا ہے۔ اسے کبھی مضموم بھی پڑھا جاتا ہے
بعض کے نزدیک یہ صرف کجور سے مضموم نہیں بلکہ اس قسم کے برداشت کو کہنا جائز ہے۔
و تَخِيلٌ صُنُوْ اِن اور متفرق یعنی ان کے اسول بھی علیحدہ علیحدہ ہیں۔

حدیث شریف : حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھوٹی یعنی کجور کی عزت کرو اس لیے کہ یہ اس
منی سے پیدا کی گئی ہے جو آدم علیہ السلام کے خیر سے نکلی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس
درخت سے کرم تراد کوئی درخت نہیں جس درخت کے نیچے بی بی مریم علیہا السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔
اپنی عورتوں کو کجوریں کہلاؤ اگرچہ خشک ہی سہی۔

قلوبهم منكرة وهم مستكبرون - ان کے دل انکاری ہیں اور وہ منکر ہیں۔

اور بعض ان میں ذکر الہی میں مشغول ہو کر مطمئن ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

وتطمئن قلوبهم بذكر الله - اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہیں۔

بہیں تفاوت رہ کر کجاست تا بحجب

ترجمہ: دیکھیے ان میں کتنا بڑا فسق ہے۔

بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ وہ علم جو اہل اللہ کو نصیب ہوتا ہے اس کی مثال پانی جیسی ہے کہ جس طرح پانی فائدہ صوفیانہ سے اجسام کو زندگی نصیب ہوتی ہے ایسے ہی علم سے ارواح کو۔ اور ہر جو دیکھ علم کی حقیقت ایک ہے لیکن اس کا اختلاف ہر شخص خاص و فیرو کے ہے پانی سے پیدا شدہ درختوں کے واسطے مختلف ہوتے ہیں وہ صرف زمیں کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ ان میں بعض پانی میٹھے ہیں جیسے نرات کا پانی۔ ایسے ہی موجد عارف باطن کے علم کو سمجھیے۔ اسی طرح جیسے بعض پانی کھاری اور کڑا ہوتا ہے ایسے ہی جاہل کے علم کو سمجھیے کہ وہ غیریت اور اسوی اللہ کے عجاہات سے محجوب ہے کیونکہ فی نفسہ اس کا علم ترمینا تھا لیکن اس کی نفسانیت کے کڑے پانی سے مل کر وہ بھی کڑا اور بیمار ہو گیا۔

حضرت حافظ نے فرمایا:۔

پاک و صافی شرود از چاہ طبیعت بدر آسے

کہ صفائی ندر آب تراب آلودہ

ترجمہ: پاک اور صفائی تلاش کر لے اور طبیعت نفسانی کے کنوئیں سے باہر نکل اس لیے کہ جس پانی میں مٹی اور گار مل جائے وہ صفائی نہیں دیتا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

نکتہ عرفان جو از خاطر آلودگان

مگر ہر مقصود را دلتاے پاک آمد صرف

ترجمہ: دل جو نفسانیت سے پُر ہے اس سے صفائی کی امید نہ رکھو۔ مقصود کا موتی پاک دل سے حاصل ہوتا ہے۔

تفسیر عالمائے ان فی ذلک بلیک مذکورہ اشیا لاییت الہیہ آیات یعنی واضح دلیلیں ہیں یعقودہ یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل کے تقاضے پر عمل کرتی ہے یعنی جسے عقل سلیم حاصل ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ذات اتسار مختلفہ الاشکال والالوان والطعوم والروائح کو مٹی اور پانی سے پیدا کر سکتی ہے (عامانکہ پانی

اور مٹی کو آپس میں کسی قسم کی مناسبت نہیں لیکن وہ قادر اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے (اور وہ قادر ہے کہ پانی سے ویران زمین کو آباد کرتا ہے اور اس کے مختلف ٹکڑے کرتا ہے اور اس سے بہترین اور عجیب و غریب بانغات پیدا فرماتا ہے۔ اور وہ قادر ہے کہ تمام مخلوق کو فنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ عقل و قیاس کے لحاظ سے یہ نسبت اس کے آسان تر ہے۔

تفسیر صوفیانہ انسانی زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں جیسے نفس و قلب اور روح و سر اور خفی اور یہ ایک دوسرے کے قریب و جوار کے لحاظ سے متعارف اور باعتبار حقیقت مختلف ہیں۔ ان میں بعض مکتوتی اور بعض روحانی اور بعض ہر دو اور بعض مکتوتی ہیں۔ اور اہست میں جنات میں ان بعض اجهان کی طرف اشارہ ہے کہ فیض روحانی کے قبول کرنے کے مستعد ہیں جب وہ اسے قبول کر لیتے ہیں تو اس سے اعصاب یعنی ثمرۃ النفس پیدا ہوتا ہے جس میں غفلت و حماقت اور سہم و لہو جیسے صفات ہیں اس لیے کہ یہی سکر کا اصل ہیں شروع سے قلب کا ثمر مراد ہے اس لیے کہ قلب بمنزلہ اس زمین کے ہے جس سے اپنے ثمرات پیدا ہوتے ہیں اور وہی صفات روحانیہ و نفسانیہ کے بیج کے قابل ہے۔ اس میں جو نفسانیہ بونگے وہی اس سے ظاہر ہو گا۔ اگر اس سے روحانی جو ہر مطلب ہے تو اس میں روحانی صفات کا بیج ڈالو۔ اگر اس میں نفس کا ظلمانی بیج ڈالا جائے تو اس سے ظلمات کا غور ہو گا۔ یہی وہ ہے کہ قلب روح کے نور سے نورانی اور نفس کی ظلمت سے ظلمانی ہوتا ہے۔ اگر اسے نور بانی نصیب ہو تو وہ ربانی ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا:

واشرق الاارض بنور ربھا۔ اور قلب کی زمین اپنے رب تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتی ہے۔

و نخیل اس سے روح و فنیق مراد ہے کہ اس میں اخلاق حمیدہ روحانیہ موجود ہیں جیسے کرم و تواضع و سخاوت و شجاعت و غفارت اور علم و حیا اور تواضع و شفقت و غیرہ و غیرہ صنوائے اس سے سر جہر و قی مراد ہے اس لیے کہ اسی سے ہی اسرار جہر و تکشف ہوتے ہیں اور یہ وہ اسرار ہیں جو بندے و مولیٰ کے درمیان ہوتے ہیں اس کے لیے مثل و مثال ہیں۔ و غیر صنوائے اس سے وہ پوشیدہ اسرار مراد ہیں جن سے معجزات کے حقائق تکشف ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی مثل و مثال نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کسی طرح کا بیان دیا جاسکتا ہے۔ لہذا قال تعالیٰ:

فادھی الی عبد و عباد وحی۔

ایک مری تو ہے کہ

ہیں العجین لیس یشفیہ۔

اس کا ترجمہ شریک میں ہے کہ

میان عاشق و معشوق و مزیت

کرانا کاتبین را ہم خبر نیست

ترجمہ عاشق و معشوق کے درمیان ایسے راز و نیاز ہوتے ہیں کہ کرانا کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی۔

یسقو، بقاء و احد یعنی انہیں قدرت و مکتب الہی کا پائل نصیب ہوتا ہے۔ وفضل بعضها علی بعض فی الاصل یعنی ان کے ثمرات و نتائج مختلف ہوتے ہیں کہ ان میں بعض اشرف و اعلیٰ ہوتے ہیں اگرچہ فی نفسہ شرافت و کمال کے لحاظ سے اپنی جگہ پر بے نظیر و بے مدیل ہوتے ہیں اس لیے کہ اثنا نے سلوک میں انسان کو ہر ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے ان فی ذلک لآیت لعلکم یعقلون یہاں پر عقل والوں سے وہ حضرات مراد ہیں جو قرآن مجید سے ایسے اسرار و آیات تلاش کرتے ہیں جو انہیں سیرالذکر کی توفیق بخشن اور مدارج مستقیم کی رہبری کریں۔ (کنز الایات النجمیہ)

تفسیر عالمیانہ **وَإِنْ تَعَجَّبْتَ** اگر کسی شے پر آپ سے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب واقع ہو یا آپ تعجب کرتے ہیں۔ یا اس خطاب سے مراد ہے **فَعَجَبْتُ قَوْلَهُمْ** یہ بتاؤ خبر میں یعنی قرآن کے قول سے تعجب ہو کر آئے اور ہمارے ہم کامرج مشرکین ہیں **وَإِذَا أَكُنَّا بِأَبْصَارِنَا** ہم سرے کے بعد مٹی ہو جائیں گے۔ یہ جملہ استنہاد میرے منسوخہ الکل ہے اس لیے کہ قول کا مقولہ ہے اور اذا غرنا محض ہے اس میں شرد کا معنی نہیں۔ اس کا عامل محذوف ہے جس پر **وَإِنَّا الْإِنْسَانُ لَنَاقِلُونَ** کیا بیشک ہم نفی خلق جلد یلین یعنی ہم ہوں گے اصل عبارت یوں تھی،

اذا کننا قریباً انبعث و نخلق الا

کننا قریباً الا اذا کما مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مضاف پر عمل نہیں کر سکتا اس لیے کہ اذا کما بعد حرف استفہام آیا ہے اسی طرح حرف ان بھی ماقبل پر عمل نہیں کرتا اسی لیے ہم نے عبارت کو محذوف مانا ہے۔
فت بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وان تعجبتم مشرکین کو خطاب ہے بایں معنی کہ انہیں باوجودیکہ قدرت باری تعالیٰ کا اعتراف ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا پیدا کردہ ہے پھر مرکز اٹھنے کا انکار کیوں؟ اور بتوں کی پرستش کیسی۔ اسی بنا پر ان پر تعجب کرنا بجا ہے یعنی اب تعجب اپنے موقع محل پر استعمال ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر تعجب ہے کہ جب اقرار کرتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا پیدا کردہ ہے تو پھر ان کے ٹوٹانے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔

آنکہ پیدا ساختن کا ریش بود

زندگی دادن چه شوارشش بود

ترجمہ جس ذات کا کام پیدا کرنا ہے تو اسے زندگی دینے میں کون سی دشواری ہے۔

تعجب ایک انفعالی کیفیت ہے جو انسان کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جو شے کے ادراک کے بعد اس کا سبب نہیں جانتا یہی وجہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ پر اطلاق ناجائز ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اگر تعجب کرتے ہو تو تمہاری اپنی خالی ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نخبہ میں ہے کہ اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم دیا گیا ہے کہ تمام اشیا اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اسی کی قدرت سے ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو آپ کسی شے سے تعجب نہ کیجئے۔ ہاں اہل طبیعت کی عادت پر تعجب کیجئے کہ جب وہ ایسی شے دیکھتے ہیں جو ان کی عادت کے خلاف ہے یا ان کی عقل کے فہم سے بالاتر ہے تو انکار کرتے ہیں۔ مثلاً فجب قولہم ان کے قول سے تعجب ہے، اذ اکثرتا تو ابنا کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے؟ انا لفی خلق جدید کیا پھر ہم نئی تخلیق میں رہیں گے۔ یعنی جب ہمارے یہی اجسام مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم پسے کی طرح ہو جائیں گے اور انہی میں انا ہی لوٹ آئیں گے کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حیث ارواح تھے نہ اجساد اور مٹی اور نہ کوئی اور شے لیکن ہم نے انہیں اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا فرمایا۔ لیکن مرنے کے بعد تو انہیں پیدا کرنا زیادہ آسان ہے کہ اس وقت مٹی بھی ہے اور ارواح بھی۔ ان کی عقل ماری گئی کہ لاشے سے ان کی تخلیق ہوئی تو مان گئے۔ لیکن مٹی کے اور ان کے ارواح ہونے کے باوجود صرف لوٹانے پر انہیں تعجب ہے۔ ان کا یہ فعل افسوسناک بھی ہے اور تعجب نیز بھی۔

تفسیر عالمانہ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں یعنی مرنے کے بعد اٹھانے کی قدرت سے انکار کرتے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ یعنی انہوں نے پسے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لاشے سے پیدا فرمایا پھر انکار کر دیا کہ وہ انہیں کسی فائدہ صوفیانہ لاشے سے پیدا نہیں کرے گا۔ (کہانی تاویلاتِ النخبہ)

وَأُولَئِكَ الْأَعْلَالُ فِيَّ أَغْنَاهُمْ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں زنجیر یعنی ان کے گلے میں کفر اور گمراہی کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اس سے ان کا چھٹکارا ناممکن ہے۔

فت ایہ اس محاورہ سے ہے ہذا غل فی عنقک۔ یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو کسی غلط اور گندے فعل میں مبتلا ہو۔ یعنی وہ شے تیرے گلے کا دار ہے اور تیرا اس سے چھٹکارا مشکل ہے۔

فت الغل ہر وہ زنجیر جس سے اتار کو گلے سے باندھا جاسے۔
یعنی کافروں کے گلے میں بدبختی کا پھندا ہے جسے تقدیر ازل نے ان کے گلے میں باندھا ہے۔ کما قال تعالیٰ:
فائدہ صوفیانہ وکل انسان الزمنا طائرہ فی عنقہ۔ اور ہر انسان کو ہم نے اس کا پھندا اس کی گردن میں ڈالا۔

فت ایہ حقیقتِ حق مراد ہیں قیامت میں کافروں کو سزا کے طور پر ہے کہ پھندے ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے یعنی ہم ہند سے کاٹو، اس کے گلے میں ہوں گے۔ قیامت میں ہی ان کی علامت ہوگی۔

عنہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سیاہ رنگ کا بادل کافروں کے سر پر
حدیث شریف کھرا کر کے نڈا دے گا:

یا اهل النار ای شی تطلبون - اے جہنم! تمہیں کیا چاہیے؟

و کے سامنے دنیا کے بادل آجائیں گے اور سمجھیں گے کہ ان سے بھی بارش ہوگی اس لیے عرض کریں گے:

یا ربنا الشراب - اے اللہ تعالیٰ! ہمیں پانی چاہیے۔

اس پر ان پر آب کے طوق اور پیریاں اور انگارے برسیں گے جو ان کے پہلے گئے کے طوق اور پیریاں اور انگاروں میں
اضافہ کریں گے۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ ضَمِيرٌ مُّصَلِّدٌ وَفِيهَا خَالِدُونَ یعنی جن کفار کے متعلق پورے ذکر ہوا صرف وہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے نہ ان کے غیر اور مخلوق بھی صرف انہی کے لیے ہے نہ
انہوں کے لیے۔

مسئلہ ۱ اس سے ثابت ہوا کہ اہل کبار جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے (جیسے اہل سنت کہتے ہیں خلافاً للمعتزلہ)
أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یعنی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
تفسیر صوفیانہ ازل میں فرمایا کہ یہی جہنم میں اس کی بجائے کوئی پروا بھی نہیں۔ اب وہی وقت آگیا کہ انہیں جہنم میں
داخل کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔

مسئلہ ۲ شرک اور انکار تمام گناہوں سے سرفہرست ہیں کہ ان سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں۔

عنہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تُو نے عبادت
حدیث قدسی کر کے مجھ سے رحمت کی امید رکھی اور میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرایا میں نے بخش دیا اور تیرے
تمام گناہ معاف کر دیے اگرچہ تیرے گناہ روئے زمین کے برابر بھی تھے میں نے تیرے گناہوں کے بدلے تجھے اس قدر
مغفرت اور رحمت عنایت فرمائی اس سے بچے پروا بھی نہیں یعنی شرک تم ذکر و باقی جتنے گناہ ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے۔
فَنُكِدَ لَنِي كَيْدُ بَعْدَ وَاقِعٍ هُوَ تَوَدُّ لَعَلَّ كَاغَاذُهُ دِيَمًا هَبْ

مسئلہ ۳ شرک سے بچنا اصلاحِ نفس کے بغیر نالکھ ہے اس لیے کہ انسان نفس کے ہاتھ میں گرفتار ہے اور خواہشاتِ نفسانیہ
اس کے گلے کا بار ہیں۔ اب تو گلے کا یہ بار معنوی ہے جو محسوس نہیں ہوتا لیکن قیامت میں محسوس ہوگا اس لیے کہ جو چیزیں
آج غیر محسوس ہیں وہ قیامت میں محسوس ہوں گی۔

دگر بر جفا پیشہ بشتانے
ہیشہ ز قہر شش اماں یافتے

ترجمہ اُپرے اعمال دیکھ کر بھی اپنی بہرہ بانوں سے ان پر پردہ ڈالتا ہے۔ اگر کسی کی غلطی پر سزا دیتا تو کون اس کے عذاب سے بچ سکتا۔

ف و ا و علیٰ ظلمہم، للناس سے حال ہے اسی حال اشتغالہم بالظلمہ اس کی نفیر مآیت فلا ناعلیٰ احکام یعنی میں نے فلاں کو دیکھا اور انہما لیکہ کمانے میں مشغول تھا۔

مسئلہ، آیت سے ثابت ہوا کہ اگر اہل توحید کناہ و کبیرو سے تائب نہ ہوں تو انہیں سزا مل سکتی ہے۔

تفاوتات تجزیہ میں ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا:
تفسیر صوفیانہ ہُوَ لَا فِي الْجَنَّةِ وَلَا ابَالِي۔ یہ ہشتی میں اور مجھے اس کی پروا بھی نہیں۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

حدیث شریف لَوْلَا عَفْوُ اللَّهِ وَتَجَاوُزُهُ لَمَآ هَآ اَحَدُ الْعِثِّثِ وَلَوْلَا وَحِيدُهُ وَعِقَابُهُ لَاسْكَنَ كُلُّ اَحَدٍ۔

اگر اللہ تعالیٰ کی معافی اور تجاؤز کی صفت نہ ہوتی تو کسی کی زندگی خوشگوار بسر نہ ہوتی۔ اگر اس کی وحید و سزا نہ ہوتی تو ہر ایک اس کی رحمت سے امید کر کے گناہوں میں مبتلا رہتا۔

سے

زحمتی ترس تا غافل نکمردی
مشو نوید تا بد دل نکمردی

ترجمہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ غفلت نہ چھا جائے اور اس کی رحمت سے بھی پُر امید رہو تاکہ دل ہواشتہ نہ ہو جاؤ۔

ف و ا و حقین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں غوث و رجا، دونوں پہلو ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ تم پر حکم کرنے والا زندہ ہے اس کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اور سزا بھی دے سکتا ہے اس کی ہیبت سے بھی بے غم نہ ہو۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا:

بِئْسَ جَدِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ عَذَابٌ هُوَ الْعَذَابُ الْآلِيمُ۔ میرے بندوں کو کبھی دے دو

کہ میں غفور رحیم ہوں اور انھیں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔

حکایت عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام کی ملاقات نبوی تو عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا: آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے غمی ہے کہ نہیں دے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

نا امید ہے کہ غم و کمانی دیتے ہو۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سے کراستہ ہیں اس کی وحی کا انتظار کرتے ہیں
اس کا جو حکم ہوگا اسی پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان نازل ہوا:
اجبکما الی احسنکما ظنابی تم میں سے چمے وہ محبوب تر ہے جو میرے متعلق نیک گمان رکھتا ہے۔

تندرستی میں خوفِ الہی افضل ہے اور بجااست مرضِ رحمت سے امیدوار ہونا افضل ہے۔ یعنی
فیصلہ مابین خوف و رجاء تندرستی میں خوفِ الہی کی ملامت یہ ہے کہ عبادات و طاعات میں جہد و جدہ کر کے ادا کرنا ہوں
سے بچے اور جب مرض کا حملہ ہو تو چونکہ اس وقت عمل سے عاجز ہے اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے اس
وقت اس کے لیے یہی افضل عمل ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ:

وحی داؤدی یاد داؤد بشر المذنبین و انذر الصدیقین۔ اسے داؤد (علیہ السلام) ! مجرموں کو خوشخبری سناؤ
اور پتے لوگوں کو ڈراؤ۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا
یا رب کیف ابشر المذنبین و انذر الصدیقین۔ یا الہی ! میں مجرموں کو کیسی خوشخبری سناؤں اور پتے لوگوں کو
کیسے ڈراؤں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بشر المذنبین انی لا یتعظمن ذنب الا اغفرہ و انذر الصدیقین ان لا یعجوا باعمالہم
وانی لا اضم عدلی و حسابی علی احد الا اهلك۔ مجرمین کو خوشخبری سناؤ کہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں کہ میں کسی کے
گناہ معاف کر دوں اور صدیقین کو ڈراؤ کہ اپنے اعمال سے تعجب نہ کرو اور میں جس سے عدل سے حساب لوں تو وہ یقیناً ہلاک
ہو جائے گا۔

مگر بھٹر خطاب قسم کند

انبیا را چہ جاے معذرت

پروہ از دوسے لطف مگر بردار

کاشقیاء را امید مغفرت

ترجمہ اگر قیامت میں قسم کا حکم کرے تو حضرات انبیاء علیہم السلام بھی معذرت کریں گے اللہ کریم سے عرض ہے
کہ وہ لطف و کرم فرمائے تاکہ ہر بخت بھی مغفرت کے امیدوار ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمال و جلال سے مرکب فرمایا ہے۔ رجاء، مال کی طرف اور خوف جلال کی طرف

فائدہ صوفیانہ اشارہ کرتی ہے۔ مثلاً رحمت روح ہے اور یہ حالت یعنی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے یعنی
غضب سے جبر اور اس کے متعلقات مراد ہیں اور قاعدہ ہے کہ حق پہلے کا ہوتا ہے اور تمام احکام بھی سابق پر جاری ہوتے ہیں۔

سبق انسان پر لازم ہے کہ وہ مرتے دم تک نیک اعمال میں جہد و جدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اسباب وار رہے۔

وَإِنَّ مَرَاتَبَكُمْ لَتَشْدِيدُ الْعُقُوبِ

تفسیر عالمانہ

مراتبات میں ہے، ہولاء فی النار دلا ہوا۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ااور کافر کہتے ہیں کہ کون لا اُنزل۔ حرف نولہ تخصیص کا لفظ ہے یعنی یہ کون نہیں بھیجے جاتی
علیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ قُرْآنِ شَرِیْہِہ آیۃ کی تفسیر تعلیم کی ہے یعنی کوئی بہت بڑی آیت جسے دیکھنا
بہت عظیم آیت سمجھے اور اس کے دیکھتے ہی اس پر عجب چلبھانے۔ یعنی ایسی نشانی آنے جس سے نبی علیہ السلام کی نبوت کا
انکار ہو۔

وقت اور اصل کفار کو حضور علیہ السلام پر تمام اتاری ہوئی آیات پر اعتبار نہ تھا اسی لیے ان کے علاوہ اور آیات و دلائل ماننے
سلا لاکھ یہ بھی ان کی سرکشی، ہٹ دھرمی اور ضد پر مبنی تھا اور نہ ہی اس سے رہبری حاصل کرنے کا ارادہ تھا اور نہ ان پر لازم تھا کہ
جب ان کا مطالبہ پورا ہو جاتا تو وہ اسی کے مطابق دولت اسلام سے نوازے جاتے۔ لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ
اور حضرت صالح علیہم السلام نے جس طرح کے معجزات دکھائے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام نے ڈوٹے کو سانپ بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے
مردے زندہ کیے اور صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی حضور علیہ السلام بھی ایسے ہی معجزات دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب
علیہ السلام سے فرمایا کہ انہیں جواب دو کہ،

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ - بے شک آپ ڈرانے والے ہیں۔

یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دوسرے رسل کرام علیہم السلام کی طرف انہیں برے انجام سے ڈرائیں۔ آپ کے لیے تو یہ ہے
کہ آپ انہیں براہین و دلائل اور معجزات دکھائیں جو آپ کی نبوت کی صحت پر دلالت کریں آپ پر یہ ضروری نہیں کہ ان کا مطالبہ
پورا کریں اور جو کہ آپ اس سے پہلے انہیں بیان فرما چکے ہیں وہ ہر ایک آپ کی نبوت کی صحت کی آیت ہے اگر ان کے ہر مطالبہ پر
دلائل و معجزہ لایا جائے تو یہ سلسلہ لا نہایت اور غیر منقطع اور لامحدود ہو جائے گا اس لیے کہ انہیں ایک دلیل یا معجزہ پیش کر دے
تو اس کا انکار کر کے دوسرے کے درپے ہو جائیں گے اس طرح آپ سے نبوت کی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا وَلَیَحْكُمَنَّ
تُوْمَیْہِہَ ہَاذِہِ ہر قوم کا ہادی ہے یعنی ہر قوم کے لیے مخصوص نبی ان کے موافق فہم اور ان کی ضرورت غالبہ کے مطابق معجزہ
و کتابے جس سے وہ ہدایت کے لائق بنتے ہیں اور وہی ان کے لیے بہتر رہتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو کا
نور تھا تو انہیں معجزہ اسی طرح کا عطا ہوا جو جادو شکن اور سحر توڑ تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن طب کا غلبہ تھا اسی لیے انہیں
وہ معجزہ عطا ہوا جو طب سے مناسبت رکھتا تھا۔ یعنی مردوں کا زندہ کرنا اور ابرص کو تندرست اور نادری اندھ کو بینا کرنا۔ اور ہمارے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا اس لیے آپ کے لیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کا معجزہ
عطا فرمایا یعنی قرآن مجید کی فصاحت اس وجہ کو پہنچی ہے کہ جہاں اسکا انساں جواب دے جاتا ہے کتاب عرب نے معجزہ (۲)

ان کے مناسب حال تھا، کانکار کر دیا۔ تو باقی جتنے ممبرات دیکھتے سب سے ان کا شک ہو جانا ظاہر ہے۔

ف ایہاں پر آیت میں ہادی سے اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ان کے لئے ڈرانے والے ہیں اور ہدایت دینا آپ کا کام نہیں دونوں گروہوں کا ہادی میں (اللہ تعالیٰ) ہوں۔ اہل عنایت کو ایمان و طاعت کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو وہ بہشت میں جائیں گے اور اہل نڈلان کو کفر و معاصی نصیب ہوتے ہیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ (کذا فی التاویلات الخ)

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے شرح اسما الحسنیٰ میں لکھا کہ ہادی وہ ہے جسے

امام غزالی قدس سرہ کی تقریر نے اپنے خاص بندوں کو سب سے پہلے اپنی ذات کی معرفت کی ہدایت بخشی کہ وہ مخلوقات کے ندیے سے فاب حق کی گواہی دیتے ہیں اور ہر مخلوق کو اس کی اپنی ضرورت پورا کرنے کا فہم بخشتا۔ مثلاً بچے کو پستانا منہ میں ڈال کر چوسنے کی اور پرندے کے بچے کو دانے چگنے کی اور شہد کی مکھی کو چھتر بنانے کی رہبری فرمائی اور وہی چشمہ اس کے بدن کے موافق ہے۔ ہاں انبیاء علیہم السلام اس کے نائب اور خلیفہ ہیں ان کے خلفاء، علماء (باقل) ہیں کہ یہی لوگ عوام کو سعادت اخرویہ اور مراد مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں بھگروں کو کہ ہدایت دینے والا خود ہوتا ہے جو بندوں کی زبان سے برتا ہے یعنی ان کا برنا حق کا برنا ہے یہ اس کی تقدیر اور تدبیر کے پابند ہوتے ہیں۔

ف تفسیر انکوشی میں ہے کہ مُنْذِرٌ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہادی حضرت علی رضی اللہ عنہ میں انہوں نے اس دعویٰ پر سند و ذیل حدیث پیش کی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے معرفت ایک آدمی ہدایت پا جائے تو تمہارے لیے بہترین سُرُج رنگ کے اونٹوں سے بہتر ہے۔

شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در اہل حدیث شریف میں شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے تاکہ آپ کی ہدایت کا دائرہ وسیع ہو تو آپ کے قبیلے کا ملین کی کثرت ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے انکاح کر کے بہت زیادہ بچے جنم لے کر قیامت میں میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں۔

ف ایہ نکاح اور بچے بنانا ظاہری اور باطنی دونوں سلسلوں کو شامل ہے۔ باطنی کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اولاد مثلاً پیری مریدی اور دینی علوم کی نشر و اشاعت وغیرہ۔

ظہور مہدی کا مسئلہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک مہدی کا ظہور ہو گا جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نفاذ کریں گے اور تمام اسلئے اور تیرے مذاہب کو سیدھا کر کے قیامتِ احدہ اسلام میں خلافتِ راشدہ کا قانون جاری فرمائیں گے۔

حدیث شریف طبرانی شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بنی قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ اس امت کے نبی تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں اور وہ تیرے (ابا جان میں) صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری امت کے ایک شہید ایسے ہیں جو تمام شہداء سے افضل ہیں وہ تمہارے والد گرامی (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کے چا حضرت حمزہ ہیں (رضی اللہ عنہ) اور ہماری امت میں ایک ایسے ہرگز وہ انسان بھی ہیں جنہیں مرنے کے بعد بہشت میں آدھ دینے گئے ہیں وہ بہشت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں وہ حضرت جعفر (رضی اللہ عنہ) ہیں۔ اور ہم میں دو صاحبزادے ہیں جنہیں سبطاً ہذا الاممۃ کا خطاب ملا ہے وہ ہیں حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہم۔ یعنی اسے قاطعاً ایتھے سے دونوں قتل ہو گئے ہیں اور ہمدی بھی ہم میں سے ہوں گے۔

اور داد دے اپنے سنسن میں رویت کیا ہے کہ ہم ہمدی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے **فائدہ شیعہ** ہوں گے بنا

مکتبہ اسپہ نامہ رضی اللہ عنہ کے خلافت تک کو بیٹے ہیں بھی یہی راز سفر تھا کہ ایک طرف امت پر شفقت مطلوب تھی کہ امیر مصلوب رضی اللہ عنہ سے وراثت کے امت محض صلی اللہ علیہ وسلم کی غرضی نہ ہو۔ دوسری طرف یہ تصور تھا کہ جب امت محض صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کی اشرفیت ہو تو اس وقت اس کی اولاد سے ہی کوئی آدمی خلافت سے شرف ہو جو دوسرے زمین کو بدل و انصاف سے بھر دے۔

حضرت امام ہمدی جب تشریف لائیں گے تو ان کے تشریف لائے سے پہلے رمضان حضرت ہمدی کے چند علما مات شریف کی پہلی شب کو چاند گرہیں اور اسی رمضان کی چند تاریخ کو سورج گرہیں ہو گا۔ ایسا آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد ان کے نمودار ہو چکے تھے کسی نہیں ہوا اور نہ ہو گا جس وقت تشریف لائیں گے ان کی عمر میں سال ہو گی اور چھو بچہ دار ستارے کی طرح چمکیں ہو گا۔ بعض کہتے ہیں آپ چالیس سال کی عمر میں تشریف لائیں گے۔ آپ کے چہرہ مبارک کے دائیں جانب سیاہ آہلی ہو گا۔ آپ کی ولادت مینہ طیبہ میں ہو گی۔ رجال سے سات سال پہلے ظاہر ہوں گے۔ وہاں طلوع الشمس من المغرب کے دس سال گزرنے کے بعد ظاہر ہو گا۔ ہمدی اہل نبی و عیالہ السلام کے گھر سے پینے دینا میں بہت بڑے ملتے آٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان کی لود بھی بہت سی شکلات ہوں گے۔

تو خدا و مہموری کہ چراغ شہیدہ باز

بزار بازی ادیں طرفہ تو برا انگیزد

ترجمہ آتم اپنی عمر کی خبر باخداوند زندہ کی خبر کے ساتھ ہو کر وہ اس لیے کہ آسمان شہیدہ باز ہے وہ میں
خداوں شہیدہ کو نہ کرتا ہے۔ (باقی صفحہ ۱۸۶)

لہ جو ہمدی کو شہیدہ فارسی میں چھپانے بیٹے میں دعوت اللہ کی اپنی "العنایت" ہے اور جس۔

کہ وہاں تہذیبی مہنا انہم جو ہتے دوسرے اپنی صورت کے لیے سب ہو گئے۔ اس کے لیے ہمدی کا دعوئی گج نہ ہو سکتا تھا۔ وہ ایک مثال انسان تھا۔

کہ فیروز علی گڑھ نے امام ہمدی کے متعلق ایک مستقل رسد تحریر کیا تھا۔ اس کی اشاعت اس پارہ کے آخر میں بطور تہذیب ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدُّهُ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ
 بِمِقْدَارٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَاشْهَادُهُ الْيُسْرَىٰ ۝ سَوَاءٌ مِّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ
 جَهَنَّمُ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌ بِأَنْبِيَائِهِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
 خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا
 أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَ لَهُ ۝ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرْسِلُكُمْ
 الْبَرْقَ حَقُونًا وَطُمَأْنِينًا لِّتُبَيِّنَ النَّجَاتِ الشِّقَالِ ۝ وَلِيَسْتَرْحِمَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَأْتِ كَلَّةَ
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلَ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُوَ يَخَادِعُونَ فِي اللَّهِ ۝ وَهُوَ شَدِيدُ
 الْمِحَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ
 إِلَّا كِتَابٌ سَاطِعٌ فِيهِ إِلَى السَّمَاءِ لِيُجِيبَهُمْ ۝ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۝ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي
 ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝
 قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۝ قُلْ أَفَاتُخَذْتُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ
 لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۝ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَ
 النُّورُ ۝ أَمْ جَعَلَ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۝ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ
 كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
 فَاحْمَلَتِ السَّيْلُ زَبَدًا ۝ رَأَيْتَ دِيمَاطًا وَمَتَابُوتًا ۝ عَلِيهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِّثْلُ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۝ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۝
 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَمَكُّثُ فِي الْأَرْضِ ۝ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝ لِلَّذِينَ
 اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَيُجْزَوْنَ ۝ كَوَانَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 وَمِثْلَهُ مَعَهُ ۝ فَتَذَرَايَهُ ۝ أَوْ يَتَّكِلُ عَلَيْهِمْ سُوءُ الْحَسَابِ ۝ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمُ
 وَبَيْنَ السَّمَاءِ ۝

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو کسی مادہ کے پیٹ کا محل ہے اور جو رحم یعنی پیٹ گھٹے بڑھنے میں، اور
 ہر شے اس کے ہاں انداز سے ہے ہر غائب اور حاضر کو جاننے والا سب سے بڑا بلندی والا ہے
 برابر ہے تم میں کوئی چپ کے بات کہے اور جو آواز سے بولے اور جرات میں چھپنے والا اور جو دن میں
 چھپنے والا ہے انسان کے لیے ہر لے والے فرشتے میں اس کے آگے اور اس کے پیچھے جو

بحکم خدا اس کی مخالفت کرتے ہیں بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کرتا ہے تو پھر وہ رو نہیں ہو سکتی اور ان کے لیے اس کے ہوا کوئی حمایتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو عیسٰیؑ کو مارنے کے لیے بجلی دکھاتا اور مجاہدی ہادل اٹھاتا ہے اور گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے۔ اور بکلیاں بھیجتا ہے پھر وہ جس پر چاہتا ہے اس پر گراتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور بڑی سخت گرفت والا ہے اسی کو پکارنا ہوتا ہے اور اس کے سوا وہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ ان کی کس بات کا جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کے آگے پھیلانے ہوئے تاکہ اس کے مزے میں پانی پہنچ جائے اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی دعا یہ کام ہی ہے اور جو کوئی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے ہیں خوشی سے یا مجبوری سے اور ان کے سامنے بھی صبح و شام (اسی کو سجدہ کرتے ہیں) آپ فرمائیں کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب کون ہے آپ خود جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ۔ آپ فرمائیں کہ تم نے اس کے سوا ایسے حمایتی بنا رکھے ہیں جو اپنے بڑے بھلے کے بن مالک نہیں۔ آپ فرمائیں کہ نابینا اور انکھیاں برابر ہیں۔ یا کیا برابر ہیں انھیریاں اور روشنی۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا ہے تو انہیں ان کی اور اس کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہوئی۔ فرمائیے اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اور وہی اکیلا غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو اس نے اپنی مقدار پر پڑے بھلے یہر پہلا بھرے ہوئے جھاگ کو اٹھالائی اور ڈیوریا اور سامان بنانے کے لیے اس پر آگ تپاتے ہیں اس سے ویسے ہی جھاگ اُٹھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے سو جھاگ پھسک کر اینٹیں بناتا ہے اور وہ دونوں کو نبخ دیتا ہے تو وہ زمین میں رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے اور جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ کا حکم مانا ان کے لیے ہی جہنم ہے اور جنہوں نے اس کا فرمان نہ مانا ان کے لیے وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ آتنا اور بھی تو وہ سب کچھ اپنی جان ربانی کے لیے دے دیتے ہیں یہی جن کا بُرا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے اور کیا ہی برا ٹھکانا ہے۔

(بقیہ میں ۱۸۵) اللہ تعالیٰ ہم سب کو حادث سے بچائے اور ہمیں دنیا میں خیر سے رکھے اور اچھے بڑاؤ کرنے والے احباب علی فرمائے اور مرنے پر انجام بخیر اور مرنے کے بعد بہتر مقام نصیب فرمائے۔ (آپین تفسیر آیات صفحہ ۱۸۶)

تفسیر عالمانہ اللہ وہ اللہ واحد لا شریک لہ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ اُنْتی جانتا ہے عورت کے برٹے کو ماحمول میں یا مصدر پر حملہا پھر مصدر مجھے مفعول یعنی محمول ہے۔ یعنی اسے معلوم ہے

کو ماحول حرارتوں کے سیٹ کے اندر رکھنے ہیں یا لڑکیاں۔ کال ہیں یا ناقص، حسین ہیں یا قبیح، چھوٹے قد کے ہیں یا لمبے قد کے۔ ایک بخت ہیں یا بد بخت، ادب یا اڈب، اعداء اللہ، سنی ہیں یا بغیل، عالم ہیں یا جاہل، مقل ہیں یا پرقوت، کریم ہیں یا نفیس، خوش اخلاق ہیں یا بد اخلاق۔ اور اسی طرح ان کے وہ حالات جو انہیں پیٹ کے اندر درپیش ہوں گے اور پیٹ سے باہر آنے کے بعد انی یوم القیۃ اس معنی پر ماحول ہو گا۔ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ اس میں بھی ماحول موصولہ کا ماحول مذکور ان دونوں میں ماحول یہ ہو تو معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ارحام کے گھٹنے اور بڑے کو جانتا ہے یا موصولہ ہے تو معنی ہو گا اور جو کچھ ارحام میں گھٹنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

حل لغات : تغض و تزاد دونوں لازم اور متعدی ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے :
غاض الماء یغیض۔

یہ اس وقت برتے ہیں جب پانی کم یا بالکل خشک ہو جائے۔ اسی طرح کہتے ہیں :
غاضہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کم دیا۔

وغض الماء میں بھی متعدی ہو کر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے :
خردتہ۔ میں نے اسے بڑھا دیا۔ فزاد بنفسہ و ازاد وہ خود بخود بڑھا۔

اور کہتے ہیں :

واخذت منه حق وانددت منه۔

فت : اگر یہ دونوں افعال یہاں پر لازم ہوں تو گھٹنا بڑھنا دونوں کا اسناد ارحام کی طرف ہو گا۔ اگر متعدی ہوں تو وہ کام اللہ تعالیٰ کا ہو گا لیکن ان کا اسناد کی طرف اسناد مجازی ہے۔

فت : اسرحام : ہر جسم کی جگہ ہے بجھے پیٹ میں بچنے کے ٹھکانے کی جگہ یعنی بچہ دانی۔

مرحمت غلط پٹھے اور چند رگوں کا مجموعہ ہے اس کے پٹھے کا سرد مانع ہیں ہے اور یہ قیصل کی شکل میں ہوتا ہے :
فائدہ طبیعیہ اور قبل کے بالتقابل دو طرفیں ہیں جو پردوں کے مشابہ ہیں جن کی وجہ سے منی رحم میں جذب ہوتی ہے۔ رحم میں اساک کی قوت ہے جس سے جب مرد کے نطفے کو گھنچتی ہے تو اپنے سے منی کو باہر نہیں جانے دیتی۔ مرد کی منی میں قوت فیلیہ اور حرارت منی میں قوت انفعالیہ ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں محبت کے رحم کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں تو مرد کی منی ایسے ہر جاتی ہے جیسے غیر زود سے مل جاتا ہے۔

وما تغیض الارحام میں ماحول کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے بچنے کا فائدہ تفسیریہ جڑ مراد ہے اس لیے کہ بعض بچوں کے جڑے بڑے ہوتے ہیں اور بعض کے چھوٹے۔ کبھی ان کے مکمل اعضا ہوتے ہیں کبھی ناقص۔

فائدہ فقہیہ بچے کی ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرنے کی مدت میں بھی فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ اس کی ادنیٰ مدت چھ ماہ ہے۔ اس ابتدائی مدت میں تو تمام فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ متفق ہیں اس سے آگے اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر نو ماہ ٹھہرتا ہے۔ بعض کے نزدیک یوں ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرے تو دو سال ٹھہر سکتا ہے۔ یہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار سال اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پانچ سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر سکتا ہے۔

● حضرت منیٰ ک بن مزاتم تابعی ماں کے پیٹ میں دو سال ٹھہرے۔

● حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے بھی سال ٹھہرے۔ (کذا فی المعانی فی التفسیر)

● امام اکبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ماں ایک لڑکی نے بارہ سال کے اندر تین بچے جنے۔ ہر بچہ چار سال تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا تھا۔

● حضرت ہرم بن جہان رضی اللہ عنہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر چار سال ٹھہرے رہے۔ اسی لیے ان کا نام ہرم (بڑھا) رکھا گیا۔

قاعدہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ غیوض اس وقت ہوتے ہیں جب بچہ آٹھ یا آٹھ سے کم ماہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرے۔ اور اندر زیادہ جو نو ماہ یا اس سے زائد عرصہ ٹھہرے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو بچہ وقت سے پہلے گر جائے اس کے بچے غیوض استعمال ہوتا ہے اور جو پورے ماہ کے پہلے ہو اسکے لیے از زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

فائدہ سیرت نبوی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیرت نگاروں کا اختلاف ہے۔ بعض قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم الہرم میں نو ماہ عرصہ افروز رہے۔ بعض کہتے ہیں دس ماہ۔ بعض کے نزدیک چھ ماہ۔ بعض سات ماہ کے قائل ہیں اور بعض آٹھ ماہ کے۔

محبزہ اگر آٹھ ماہ والا قول صحیح مان لیا جائے تو یہ آپ کا سترہواں ماہ تھا کیونکہ اہلباء اور نجومی کہتے ہیں کہ جو بچہ آٹھ ماہ میں پیدا ہو وہ جلد فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلور آٹھ ماہ میں ہوا تاہم آپ زندہ رہے (لہذا تاقیامت زندہ ہیں)۔ (کذا فی انسان العیون)

ف ، اہلباء اور نجومی کہتے ہیں کہ جو بچہ چھ سات یا نو ماہ کے بعد پیدا ہو تو وہ زندہ سلامت رہ سکتا ہے۔

ف ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ بھی آٹھ ماہ کے بعد پیدا ہوئے۔

اہلباء دیکھا کہتے ہیں کہ بچہ چھ ماہ کے بعد معمولی حرکت کر کے رگ جاتا ہے۔ پھر سات ماہ کے بعد پہلی حرکت نکلتی ہے اور زیادہ حرکت کرتا ہے۔ اگر اس حرکت سے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا تو زندہ رہ کر طبیعت

فوت ہوتا ہے۔ اگر ساتویں ماہ کے بعد ماں کے شکم سے نکلے تو پھر اس کے پیٹ کے اندر آرام سے وقت گزارتا ہے۔ آنکھیں
 میٹھنے میں باہر نکلنے کے لیے کسی قسم کی حرکت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر اس ماہ میں بچے کی حرکت بہت
 مختصر ہی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کے باوجود آنکھیں ماہ میں ماں کے پیٹ سے باہر بھی آجائے تو نہایت ہی کمزور ہوگا۔
 اولاً اس کا زندہ رہنا دشوار ہوگا اگر زندہ رہے گا تو بالکل کالیت پھر چند روز کے بعد فوت ہو جائے گا اس لیے کہ خود ضعیف تھا
 اور دو حرکتوں (چھوڑنا و الی) نے اسے اور کمزور کر دیا۔ ان کے بعد مائت کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے۔

حضرت ابن العربی قدس سرہ کا ارشاد گرامی
 سیدنا محمد بن العزیز ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ
 میں نے علم الخوم میں کوئی ایسی صورت نہیں دیکھی
 جس سے ثابت ہوتا ہو کہ آٹھ ماہ کے بعد کا بچہ زندہ رہ سکے۔ اگر زندگی کے کچھ لمحات ہوں گے تو بھی اس کی زندگی سے اس کی
 موت اچھی۔ اس لیے کہ آنکھیں ماہ میں پیٹ کے اندر بچے پر سرور اور خشکی کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر اسی اثنا میں باہر آجائے تو موت
 کی سروری اور خشکی ساتھ لائے گا جسے وہ زندہ نہیں چھوڑے گی۔
 فائدہ طبعیہ اکثر عورتیں ایک ایک چھوٹا بچہ ہی مائت میں (جنم میں) بعض عورتیں ایک ہی مائت میں دو بچے پیدا
 ہوتے بھی ملتے ہیں۔

○ منقول ہے کہ حضرت شریک نامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو مدینہ منورہ کے قضا ہیں سے ایک ہیں) ماں سے
 انجوبے ایک وقت پیدا ہوئے وہ اسے چھوڑتے ہیں سے ایک ہیں۔

○ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ میرے ذہن پر لکھنے کے ایک شیخ نے فرمایا کہ اس کی عورت نے پانچ دفعہ بچے جنم برابر
 ایک وقت پانچ بچے جنم تھے۔

بعض مشرین فرماتے ہیں کہ حیض الارحام سے حیض کی قلت و کثرت مراد ہے بعض کہتے ہیں اس سے
 فائدہ تفسیر یہ مراد ہے کہ ارحام اپنے اندر رہنے والے بچے سے حیض کا خون کھرتی ہے اور طبی قاعدہ ہے
 کہ اگر ایام نسل میں حاملہ عورت سے حیض خارج ہو تو اندر واسلے بچے کا نقصان ہوتا ہے اس لیے کہ وہی حیض کا خون بچے
 کی قدرت الہی سے خوراک ہوتا ہے۔ جب اسے خوراک نہیں ملے گی تو وہ اپنی غذا ایت کی کمی سے مر جھ جائے گا یا مر جائے گا
 اسی طرح ایام حمل کے بعد جانے میں بچے کو حیض کا خون زیادہ سے زیادہ پہنچنا مطلوب ہے۔ اس طرح سے بچے کی اندرونی
 تربیت کی جی تکمیل ہوگی۔ اس سے واضح ہوا کہ اس سے بچے کا نقص مراد ہے جب کہ وہ خون باہر نکلے۔ اگر نہ نکلے تو از دیاد
 سے بچے کی تکمیل ہوگی۔

چنانچہ کرمہا و کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَہُ لَدَہُ ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً اپنا اندازے کے ساتھ ہے کہ کوئی شے نہ اس اندازے سے بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔

فت: بحر العلوم میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش اور تمہور سے پہلے جانتا ہے۔

فت: تبیان میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق اور اجل کی حد مقرر کر دی ہے اس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی۔

عَالِمُ الْغَيْبِ یہ مبتدا مخذوف کی خبرت۔ المحب پراعت نام: مستغنی کا ہے یعنی جسے غیب کہا جاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔

ہو ما غاب عن الحسن جوش حس سے پوشیدہ ہو وہی غیب ہے۔ اس تعریف میں غیب کی تعریف معلومات و اسرار خفیہ اور آخرت داخل ہیں۔

فت: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں لفظ غیب کا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ باعتبار مخلوق کے غیب ہونے کے ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے غیب نہیں۔

بعض سادات صوفیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مرتبہ ذات بخت اور ہویت صرفہ میں جمیع ارب و اضافت ساقط نکتہ صوفیانہ ہیں اسی لیے اس مرتبہ میں نسبت علیہ بھی مفتی ہے۔ بنا بریں اس مرتبہ کے لیے علم بالغیب بھی مفتی ہے یہ باعتبار ذات بخت و ہویت صرفہ کے ہے ورنہ باعتبار تعینات و اثبات الوجودات مرتبہ صفات میں علم کی نسبت کا تعلق ثابت ہو گا یا در ہے یہی ذات واحدہ کا مرتبہ ہے۔ (یہ صوفیانہ بالخصوص مسئلہ وحدۃ الوجود کے اصطلاحات ہیں) قائم

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پیدا و پنهان بنزدش یکبست

ترجمہ: اس کے علم میں کوئی شے مخفی نہیں کیونکہ ظاہر و پوشیدہ اس کے لیے یکساں ہے۔

وَالشَّہَادَةُ اللہ ہر وہ شے جس پر اہم شہادت صادق آتا ہے یعنی ہر وہ شے جو جس میں حاضر ہو سکے اس کا جس اللہ تعالیٰ عالم ہے اس میں تمام موجودات مدد اللہ اشیا ملایہ اور دنیا داخل ہے الکیبیر وہ اللہ تعالیٰ علیم اشیا کہ اس کے علم سے کوئی شے خارج نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ وہ اپنی قدرت سے ہر شے پر غالب و بلند و بالا ہے۔

فت: انکوائشی میں ہے کہ وہ مخلوق کی صفات اور مشرکین کے قول سے بلند و بالا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں ہے کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انشیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرہ ذرہ کو جانتا ہے اور ہر شے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی ان کائنات میں اسی لیے امانت رکھا ہے کہ وہ اس کی وحدانیت پر دلالت کریں۔ گنا قال :

سزیم امانتانی الافق ولی اشدہ ۔ انہیں ایسی آیات آفاق و انفسیہ ملتی ہیں

کسی شاعر نے فرمایا : اسے

فنی کل شیء فیہ

تدل علی امتہ الوحید

ترجمہ : ہر شے میں اس کی دلیل ہے اور ہر ایک اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔

اور فرمایا : اسے

جہان مرآت حسن شاہد ماست

نشاہد جہر فی کل ذر است

ترجمہ : تمام جہان ہمارے محبوب کے حسن کا آئینہ ہے ہر ذرہ میں اس کے حسن کا مشاہدہ کرو۔

ف : نیز جانتا ہے کہ کائنات میں کون سے خواص و طبائع بطور امانت رکھے ہیں۔

وما تغیب الا سر حام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار ارادہ برود شے جو ارحام سے موجودات

میں ظاہر ہوئی اور جو کچھ ان میں باقی رہتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت میں ہے اس کی تدارک میں ہی اس کی حکمت کے

موافقی ہے کہ کس قدر خارج ہو اور کس قدر باقی رہے۔ اس لیے کہ عالم الغیب والشہادۃ وہ جانتا ہے اسے

جو وجود و خروج میں حاضر ہے البکیہ المتعال اپنی ذات اور موجودات و معدومات اور ارحام کے اندر کی معلومات کو

محیط ہونے میں گیر اور بلند و بالا ہے اور اپنی صفات میں ہی اس لیے کہ وہ واحد لا شریک لہ ہے۔

ف : شرح اسماء الحسنیٰ میں ہے کہ الکبیر بمعنی ذوالکبریٰ - کبیرا ذات کے کمال کو کہتے ہیں۔ یعنی ذات کے

کمال سے وجود کا کمال ہے۔ اور وجود کا کمال دو باتوں پر منتج ہے :

۱۔ ازل وابدی ودام اس لیے باقی ہر موجود سابق یا لاحق عدم سے متولد ہے اس لیے وہ ناقص ہے۔

اسی لیے عمر و سیدہ انسان کو تجبیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اسے عظیم السن نہیں کہلاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ

جہاں کبیر استعمال ہوتا ہے وہاں عظیم استعمال نہیں ہو سکتا۔ اس بڑے کی مدت وجود اگرچہ بہت طویل مدت البقاء

محدود ہے لیکن وہ کبیر ہے تو پھر وہ ذات ہر دائمی اور ازل و ابدی ہے اور اس پر عدم کا ہر نام محال ہے تو پھر وہ بطریق اولیٰ

کبیر ہے۔

۲۔ ذات باری تعالیٰ وہ وجود ہے کہ جس سے تمام موجودات کے وجود کا صدور ہوا۔ اور وہ وجود کے لحاظ سے فی نفسہ کامل و مکمل ہے۔

فت : بندوں میں سے کیونکہ ہے جس کے صفات کا یہ نہ صرف اس کے اندر ہوں بلکہ وہ دوسروں کو بھی کمال تک پہنچانے۔ جو بھی اس کی صحبت میں بیٹھے کمال کو پہنچ جائے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندے کا کمال علم و ورع و عقل کی وجہ سے ہے۔ اس معنی پر کبیرہ عالم باعلیٰ اور مرشد کامل اکمل ہے جو اپنے اتقاد کی رکت سے خلق خدا کو کمال تک پہنچانے۔ وہی اس لائق ہے کہ اسے دنیا کا امام مانا جائے اس لیے کہ اس کے علوم سے لوگ فیوض و انوار حاصل کرتے ہیں۔

حضرت میثی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چڑھ کر خود عقل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے علوم سے **عالم باعلیٰ کی شان** فیض پہنچاتا ہے اسے ملکوت السموات میں عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

المتعال بنے العلیٰ فرق صرف یہ ہے کہ المتعال میں مباغض پایا جاتا ہے اور علیٰ وہ ہے جس کے مراتب اتنے بلند ہوں کہ اس کے مراتب کے بعد کوئی رتبہ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مطلقاً بندوں میں اس شان کا کوئی نہیں ہوتا کیوں کہ عالم وجود میں ایک مرتبہ کے بعد دوسرے مرتبہ کا کوئی انسان ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے درجات تمام انسانوں سے بلند ہیں۔ اسی طرح بعض ملائکہ بھی درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہوتے ہیں۔

شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسان میں کوئی ایسا نہیں جو انبیاء علیہم السلام یا مترتب ملائکہ کے درجات تک پہنچ سکے اور یہ تمام حضرات ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم کے درجات کو نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلق کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ آپ کی شان کی بلندی پروردگاروں کے ہے یعنی کائنات کا ہر فرد تہی ہو ملک ہو کوئی ہو آپ علوم مرتبت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی یہ افضلیت وجوب کے دائرہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ دائرہ امکان کی حیثیت سے ہے اس لیے دائرہ الوجود صرف رب تعالیٰ کی شان ہے۔ اور ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی وجہی شان نہیں مانتے بلکہ اس سے ثابت ہوا کہ مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ مطلقاً بلند و بالا ہے اس کی بلندی انسانی نہیں و جبرئی ہے اور وہ مطلق وجوب کہ جس کے لیے امکان کہ اس کی تعین کنا بھی ناموزوں ہے یعنی علی الاطلاق وجوب کے لحاظ سے بلند و بالا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

لے یہی ہم اہلسنت (بریلوی) مانتے ہیں واپس وہ بندہ کا ہمارے اوپر ہتان اور الزام تراشی ہے کہ بریلوی نبی علیہ السلام یا ادیان اکرام کہ خدائی صفات کا حامل مانتے ہیں۔ تفصیل "تفسیر ادیسی" میں دیکھیے۔

يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اے اللہ تعالیٰ کے امر مبنی اس کے خوف اور غلبہ سے حفاظت کرتے ہیں یعنی جب وہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اسے ہمت دینے کی گزارش کرتے ہیں اس امید پر کہ یہ گناہوں سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کے حضور میں بخیر و نیاز کرے گا یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرشتے انسان کو ضرر و آفات کا یقین سے بچاتے ہیں۔

ف حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ہر انسان کی ہر وقت ایک نگران فرشتہ نگرانی کر رہا ہے جو اسے جن و انس، شیاطین اور موزی کیڑوں، مکوڑوں سے بچاتا ہے خواہ وہ میند میں جو یا جاگتا ہو۔ اگر کوئی شے اسے ایذا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو اسے وہی فرشتہ کہتا ہے ہٹ جا۔ مرنے والے کو جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اسے ضرور پہنچتا ہے اسے نہ فرشتہ روکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔

حضرت علی شیر خد اکرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی

ساتھ صفین میں بیٹھے تھے کہ انہ میرے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ سید بن قیس نے پوچھا کیا آپ امیر المومنین ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ ہم نے کہا آپ دُور جاتے بھی نہیں شاید آپ پر کوئی مخالفت حملہ کر دے۔ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کافی ہے اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ رہتا ہے جو انسان کو کنوئیں میں گرنے اور پہاڑ سے گرنے اور اسن پر پتھر پڑنے یا کسی موزی جانور کے ایذا دینے سے بچاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہو تو یہ فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا۔

اسناد الحکم میں ہے کہ علماء کرام کا اختلاف ہے کہ نگران فرشتے

نگران فرشتوں کی گنتی اور ان کا فرض کُل کتنے ہیں؟ بعض کے نزدیک بیس ہیں بعض کے نزدیک اس سے زیادہ۔ اصح تر پہلا قول ہے اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہر انسان کے ساتھ کُل کتنے نگران فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیس۔ اور اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ ایک فرشتہ دائیں جانب بیٹھا ہے اور وہ بائیں جانب دسے فرشتے کا امیر ہے۔ لکھا قال تعالیٰ:

من الیمین ومن الشمال قعب۔ (دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں؛ دو آگے رہتے ہیں دو پیچھے۔)

لکھا قال تعالیٰ:

لہ معقبات من بین یدیدہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ ایک اس کی پیشانی پر قائم رہتا ہے

جب انسان تراض کرتا ہے تو اس کے مراتب بلند کرتا ہے اگر تکبر کرتا ہے تو اس کی پیشانی کو ٹوکتا ہے۔

دو فرشتے اس کے بہوں پر بیٹھے ہیں اس کے درود شریف کی حفاظت

درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کرتے ہیں اور ایک فرشتہ اس کے منہ کا محافظ ہے جو سانپوں کو

منہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا۔ اور دو فرشتے آنکھوں کے نگران ہیں۔ یہ کل دس ہوتے۔ یہ سب کے سب دن کو ساتھ

رہتے ہیں۔ دن گزرنے پر یہ پلے جاتے ہیں تو دس اور آجاتے ہیں۔

بچایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ۔ یہاں تک کہ وہ خود اپنے نفسوں کو بدل دیں یعنی شکر ترک کر دیں اور نیک اعمال اور اچھے خصال ترک کر کے بدیوں اور
گندی مادوں کے غور ہو جائیں۔

محبت ہر است کہ معشوق نکشاید پیوند

نگاہ دار سر رشته تا نگہ دارد

ترجمہ: اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے معشوق (محبوب) کا تعلق نہ ٹوٹے تو تم اپنے تعلق کے تابع کو خود
محفوظ رکھو۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجزیہ میں ہے کہ اِنَّ اللّٰہ لا یغیر ما بقوم اللہ تعالیٰ کسی قوم کو وجود و عدم سے نہیں بدلتا۔
تفسیر صوفیانہ حتیٰ یغیروا ما بانفسہم جیت تک وہ خود نہ بدلیں یعنی وجود و عدم کے استحقاق کی استعداد
کیس جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یا اس کی مشیت چاہتی ہے۔
مسئلہ: آیت میں تمام لوگوں کو تنبیہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہچانیں اور ان کا شکر کریں تاکہ وہ اپنی نعمتیں اس سے
ذائل نہ ہو جائیں۔

زبان کو ذکر میں قلب کو فکر میں مشغول رکھنا لازمی ہے اس لیے کہ جو کوئی ذکر الہی کو بھرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
نعمتہ روحانی کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا تو اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی ہے
پھر وہ پہلی حالت سے محروم ہو جاتا ہے اسے وہ نوازشات نصیب نہیں ہوتیں جو اسے پہلے حاصل تھیں۔

اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کے حالات بدل دیتا ہے مثلاً
قاعدۃ الہیہ ابلیس، اس کا پہلا نام عزرائیل ہے جو نہ نافرمانی اسے ابلیس کے نام سے موسوم کیا گیا۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک کعبیت سے گزر رہا تو مجھے دور سے کسان نے پکارا،
یا بقصر! (اے پیل) میں نے کہا کہ ایک معمولی کمزوری سے ایک انسان نے میرا نام ذات سے بدلا۔ اگر
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو وہ میری معرفت کے بہت سے مراتب چھین لے یا ذات میں مبتلا کر دے۔

① اودت و مروت کی نافرمانی پر ان کا نام بدل دیا گیا اور نہ اس سے پہلے ان کا نام عزرا اور عزرا ایا تھا۔

عجوبے ⑦ عام بن نوح کا رنگ بلاشبہ اس نے اپنے والد گرامی کا ستر دیکھا جبکہ وہ (نوح علیہ السلام) آرام فرما تھے
تو ان کا ستر کھل گیا تو اس نے ان کے ستر کو دیکھ کر انہیں بتایا تو ان کو جوش آیا اور اس کے لیے انہماک ناراضگی کے
طور بد عافرائی اس سے اس کا رنگ پسیدی سے سبھا ہی میں بدل گیا۔ ہندی حبشی انہی کی اولاد سے ہیں۔

④ بعض کہتے ہیں ان کی اولاد کی سبیل ہی اور ان کی نافرمانی کا واقعہ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تمام اہل ایمان کو کشتی سمیت کعبہ معظمہ میں لے گئے اور طواف کا ارادہ کیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اس میں کوئی مرد عورت کو ہاتھ نہ لگائے خواہ اس کی اپنی عورت ہی ہو۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دی گئی۔ باوجود اینہم آپ کے صاحبزادے عام نے مدبندی توڑ کر اپنی عورت سے جماع کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تاراضگی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رنگ کو بد سے طبعی تاقیامت اس کی اولاد کو سیاہ رنگ بنا دے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد کو سیاہ رنگ پیدا فرمایا۔

⑤ حضرت داؤد علیہ السلام کی معمولی کمی سے ان کی صورت میں معمولی سا تغیر فرمایا۔

⑥ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے پھل کے شکار کی غلطی ہوئی تو انہیں بندر بنا دیا گیا۔

⑦ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے غلطی ہوئی تو انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔

⑧ آل قنطرہس نے جب غریبوں اور مسکینوں کو مال و اسباب سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا جس کی وجہ سے ان کے تمام اموال و اسباب اور باغات جل کر راکھ ہو گئے۔

⑨ قبلی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے تباہ و برباد ہوئے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰی اَمْوَالِنَا (الایہ) ان کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کے پانی خون ہوئے اور مال پتھر اور بوڑھے۔

⑩ امیر بن صلت کا علم سلب کر لیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ وہ سو رہا تھا کہ ایک پرندہ آیا اس نے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈالی۔ جاگا۔ تو تمام علم سینہ سے اتر چکا تھا حالانکہ وہ عرب کا چوٹی کا بلبل تھا بلکہ وہ آرزو مند تھا کہ نبی آخر الزماں وہی ہو گا اور اہل عرب اسی پر ایمان لائیں گے۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے انکار کر دیا۔ تو دنیا میں اسے حوالہ بالا سزا ملی۔

⑪ حضرت آدم علیہ السلام سے گندم کھانے کا فعل صادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہشت سے نکل مکانی کا حکم دیا۔ قارون نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو اسے زمین میں دھنسا دیا گیا۔ حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا اسے

گنج قارون کہ فرو میرود از قفس ہنوز

خزانہ ہاشمی کہ ہم از خیرت درویشانست

ترجمہ: قارون کا خزانہ اتنا حال قہرائی سے دھنسا یا جا رہا ہے۔ تم سب جتنے یہ واقعہ پڑھا ہے اس کا موجب صرف اللہ والوں کی غیرت ہے اور بس۔

⑫ ایک شخص نے ماں کی مرثیہ ایک دفعہ نافرمانی کی ذمہ بھی اس قدر کہ والدہ نے اسے اپنی طرف لگایا لیکن وہ نہ لگیا تو

ماں کے فتنے اس کے لیے بد دعا بن گئی جس سے وہ بندہ ٹوٹ گیا۔ تاہم زلیست اس سے بڑھنے کی طاقت چھٹی لی گئی۔

۵۰۔ پر جیسا ہے ایمان چھین یا گیا حالانکہ وہ دوسو تیس سال خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور کلمہ بھر بھی - اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس سے سرزد نہ ہوتی تھی لیکن خدا اس سے یہ ہوا کہ اس نے اپنے لیے اس نعمت اسلام کا شکریہ کیا۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند

کفر نعمت از گفت بیرون کنند

ترجمہ: نعمت کا شکر تیری نعمت میں اضافہ کریگا۔ کفرانِ نعمت سے تیری نعمت چھین لی جائے گی۔

تقریر عالمائے **وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ** اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت و تباہی اور عذاب کا ارادہ فرماتا ہے **فَلَا مَوَدَّةَ لَهُ** تو اسے کسی قوم کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اسے روکا جاسکتا ہے۔

قاعدہ : اذا کا حقیقی معنی ظرف ہے۔ اور کسی وقت شرط کے لیے بھی آتا ہے لیکن اس وقت بھی اس میں ظرف کا معنی ساقط نہیں ہوتا۔ مثلاً : اذا اقتت قیمت۔ یعنی میرے قیام کا وقت معلق ہے تمہارے قیام پر۔ اس عبارت میں مکمل نے اپنے قیام کو مخاطب کے قیام پر معلق کیا ہے۔ یعنی جزا شرط سے معلق ہوتی ہے۔

قاعدہ: کبھی کبھار یہ متفق امر کے لیے آتا ہے جیسے: ۱۰

إذا امرى الدنيا وابتنها .

استعملهم الرحمن من شرها

ترجمہ: جب میں دُنیا اور دُنیا داروں کو دیکھتا ہوں تو دُنیا کے شر سے بچنے کے لیے رب رحمان سے مدد چاہتا ہوں۔

اور کبھی امر فطر کے لیے آتا ہے۔ جیسے:

ۛ اذا وقعت الواقعة اور اذا الشمس كورت ۔

قاعدہ: لفظ اذا ماضی کو مستقبل کے معنے میں لاتا ہے اس لیے کہ اذا کا حقیقی معنی زمانہ مستقبل ہے۔ یہ بصریوں کا مذہب ہے اور کوفی فرماتے ہیں کہ اذا کا حقیقی معنی شرط اور ظرف ہے۔ جیسے: **اذا**

وإذا يحاس العيس يدعى جندب

ترجمہ: اور جب ملایا جاتا ہے تو جذبہ کو بلایا جاتا ہے۔

شہ سجور، مگھی اور ستو سے تیار کیا ہوا کانا یکادری کام ۱۲ انچ

و اذا تعبك خصاصة فتحمل

ترجمہ: اور جب تجھے دُک پہنچے تو برداشت (صبر) کر۔

وَمَا لَهُمْ اَوْ جِی کے لیے اللہ تعالیٰ ہلاکت اور عذاب کا ارادہ کرے تو ان کے لیے نہیں مِنْ دُونِهِ اللہ تعالیٰ کے سوا اِین وَاٰلِ کوئی حمایتی براہِ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے یا اس کی کسی قسم کی امداد کرے۔

فَ اَلْوَالِی اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی سے ہے یعنی جملہ امور اور تمام مخلوق کا مالک۔ دراصل والی اسے کہتے ہیں جو اپنا حکم دوسرے پر جاری کرے۔ دوسرا اسے ماننے یا نہ ماننے۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف نہیں ہو سکتا اس لیے وہی جملہ امور کی تدبیر بنانے اور تدبیر کو جاری کرنے والا ہے کوئی جی اس کے حکم سے بھاگ نہیں سکتا۔

هُوَ وہ اللہ تعالیٰ وعدہ لا شَرِکَ لَہُ یُؤْتِیْکُمُ الْبَرْقَ تمیں بجلی دکھاتا یعنی بادل سے روشنی چمکاتا ہے۔

یہ برق الٰہی جرقا سے ہے۔ یہ اس وقت برستے ہیں جب کوئی شے چمکے۔ خَوْفًا وَطَمَعًا خود ڈر کے لیے یعنی خوف کے ارادہ پر یا صاعقہ سے گھروں کی بربادی کے لیے ڈراتا ہے طمعاً امید پر یعنی طمع کے ارادہ پر یا اس لیے کہ تمیں بارش کی برکتوں کی امید ہو جائے اور چاہے بارش سے بہت دُک دور ہو جائیں گے۔

فَ اَلْبَارِشَ بعض لوگوں کے لیے ضربین کر آتی ہے اور بعض کے لیے موجب رحمت ہوتی ہے۔ مثلاً مسافر، کجگور اور انگور کے باغات اور کچے مکانوں والے بارش سے گھبراتے ہیں۔ اور مقیم، کھیتی باڑی اور کجگور و انگور کے سوا دوسری قسم کے باغات کے مالکان خوش ہوتے ہیں۔

اَبِلْ مَعْرِ اَلْبَارِشَ سے کوئی فائدہ نہیں محسوس کرتے اس لیے کہ انہیں دریا نے نیل کا پانی کافی ہے البتہ بارش اَبِجُوہ معمولی ہو تو انہیں معمولی فائدہ ہوتا ہے۔

تَفْصُوفَانِہ جمال الٰہی کے باطن میں جلال ہے اسی طرح اس کے جلال کے باطن میں جمال ہے اور اسرارۃ (دکھانا) کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ وہی ہر شے کا خالق ہے وہی آنکھوں میں نور

پیدا کرتا ہے جس سے دیکھنے والے دیکھتے ہیں یہ دکھانا یا عالم ملک (ظاہر) سے متعلق ہے اور یہ ظاہر ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں اگر اس کا تعلق عالم ملکوت (باطن) سے ہے تو اب معنی یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ ساکب (سیرالہندہ کرنے والے) کو انوارِ جلال کی چمک دکھاتا ہے تو اس پر انقطاع اور ناامیدی کا غلبہ ہوتا ہے اور جب اسے انوارِ جمال کی چمک دکھاتا ہے تو اس پر امید کا غلبہ ہوتا ہے۔

تفسیر عالمانہ و یُنشئ السحاب اور ہریاں اٹھاتا ہے یعنی بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بادلوں کو فنا کر کے اس پر بادل پیدا فرماتا ہے۔

ف السحاب اسم جنس ہے۔ اس کا واحد صحابۃ آتا ہے۔ اسی لیے اسے جمع کے صیغہ الثقال سے موصوف کیا۔
الثقال ثقال یعنی بوجھل بیماری۔

ف اس میں اختلاف ہے کہ کیا بارش آسمان سے نازل ہو کہ بادل میں آتی ہے یا بادل میں ہی اللہ تعالیٰ پانی پیدا فرماتا ہے تو بارش برتی ہے۔

بادلوں کے متعلق تحقیق اور فلاسفہ کی تردید حواشی ابن الشیخ میں ہے کہ بادل ایک جسم مرکب ہے اس کی ترکیب اجزاء رطبہ مائیہ اور ہوائیہ سے ہوتی ہے۔ یعنی

اجزاء رطبہ مائیہ اجزاء رطبہ ہوائیہ سے ملتے ہیں تو بادل بن جاتا ہے اور یہ دونوں اجزاء یعنی مائی اور ہوائی اجزاء خللہ میں پیدا ہوتے ہیں جسے خالق قادر قدیر اپنی قدرت اور حکمت سے وہاں پیدا فرماتا ہے۔ فلاسفہ کا یہ کہنا کہ یہ اجزاء زمین کے بخارات ہیں جو زمیں سے اُڑ کر ہوا کے طبقہ بارودہ میں پہنچ کر ہفت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پھر وہی بخارات زمین پر گرتے ہیں انہی بخارات کا نام بارش ہے۔ یہ قول باطل ہے اس لیے کہ بارش کے قطرات مختلف ہوتے ہیں کبھی موٹے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے کبھی بابر ایک دوسرے سے مل کر برستے ہیں کبھی دُور دُور ہو کر کبھی گھنٹوں تک لگاتار برستے رہتے ہیں کبھی نرم رفتار اور تھوڑی مقدار میں۔ اگر یہ زمین کے بخارات ہوتے تو ان میں اختلاف کیوں؟ حالانکہ زمین ایک جنس ہے اگر ان بخارات پر سمجھ کی کرن اور طبقہ بار کا اثر ہے تو وہ بھی جنس واحد ہیں تو تعاضاٹے عقل یہ ہے کہ بارش ایک طرح کی ہوتی تو اس سے واضح ہوتا ہے اس میں قادر قدیر کی قدرت و حکمت کو دخل ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدہ سے فلاسفہ دیکھ کر کھٹکتے ہیں اور وہ صرف عقل کی روشنی کے محتاج ہیں اور اسباب کے بندے۔ اسی وجہ سے وہ عقل کے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ جب عقل کے ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے ہیں تو حیران ہو کر سرگردان رہ جاتے ہیں۔

اہل اسلام کی تائید ہم کہتے ہیں اسباب بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں لیکن قادر قدیر کی قدرت کو دخل ماننا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارش کے آثار عالم دنیا سے مفقود ہو جاتے

ہیں تو مسلمانوں کی آہ و زاری اور عجز و انکساری اور دعا و درود قادر مطلق کی بارگاہ میں ہوتا ہے جس سے قادر کریم اپنے بندوں کے عجز و الحاج پر بارش عنایت فرماتا ہے۔ اس کو ہم مسلمان نماز استسقاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بارش کے نازل ہونے میں قادر قدیر کی قدرت کا اثر ضرور ہے۔ صرف طبیعت اور اسباب سے یہ کام نہیں چلتا۔

صاحب روح البیان کا فیصلہ اس وقت دوبار پر مارتے ہیں جب عقیدہ ہو کہ وہ کام حوادث و

میں جھگڑتے ہیں کہ اس کے رسول علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں جب وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات عظمت اور عظمت تبارہ اور ترمیم کی باتیں بتاتے ہیں۔ الجدل سخت جھگڑا کرنا الجدل سے ہے یعنی الفتل یعنی رسی بانٹنا۔ وَكُفُوًا مَّشِيدًا لِّلْمَحَالِ اور وہ سخت پکڑ والا ہے یعنی وہ اپنے دشمنوں کی سخت گرفت کرتا ہے جب انہیں پکڑتا ہے تو پھر انہیں معلوم نہیں ہونے دیتا کہ یہ عذاب کہاں سے آیا پھر وہ جتنی پہننے کی جہد و جد کرے تو اسے کہیں سے نجات نہیں مل سکتی اسی سے ہے تحمل لکڑا۔ یہ اس کے لیے ہوتے ہیں جو جیل کر سنی میں بہت جہد و جد کرے۔

شان نزول اسباب النزول میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک فرعون قسم کے شخص کے ہاں کسی کو بھیج کر فرمایا، اسے اسلام کی دعوت دو۔ اس نے عرض کی، حضور! بہت گندہ آدمی ہے وہ آپ کی دعوت کو سن کر غلط قسم کا جواب دے گا۔ آپ نے فرمایا اتم جا کر میری طرف سے اسلام کی دعوت دے دو۔ یہ اس کے ہاں گئے اور اسلام کی دعوت پیش کی۔ اس نے کہا جس خدا کے لیے تم مجھے دعوت دیتے ہو وہ سونے کا ہے یا چاندی کا۔ یہ سن کر راوی واپس لوٹے اور راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا جواب حضور علیہ السلام سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ۔ میں نے وہی عرض کیا جو اس نے دوبارہ (پہلے والا) جواب دیا۔ آپ نے تیسری بار فرمایا: پھر جاؤ۔ میں نے اسے تیسری بار جا کر کہا وہ حسب دستور وہی کلمات کہہ رہا تھا کہ ایک باول اٹھا اور اس کے سر کے برابر اوپر کھڑا ہو گیا اور وہ گرجا تو اس سے ایک کڑاک نیچے گری جس سے اس کی کھوپری جل گئی۔ اس پر یہ آیت اتری:

وَرَسُولُ الصَّوْءِاقِ فَيَصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يَجَادُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ۔

دیگر شان نزول یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت عامر بن الطفیل اور اربد بن قیس (جو بید بن ربیعہ اشاعر کا خنی بھائی تھا) کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری کے لیے آ رہے تھے کہ کسی نے کہا: حضرت عامر بن الطفیل آپ کے ہاں حاضری کے لیے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: چھوڑیے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کا چاہے گا تو یہ ہدایت پا جائے گا۔ عامر بن الطفیل آتے ہی حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو میرے لیے کیا عہد ہو گا؟ آپ نے فرمایا: جیسے دوسرے مسلمانوں کے لیے ہو گا تو میرے لیے بھی وہی اگر انہیں دیکھ ہوں گے تو تجھے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ اس نے کہا آپ وعدہ فرمائیں کہ آپ کی فتیدگی کے بعد اس مسئلہ کا نامک میں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بس میں نہیں میرا اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا اس نے کہا میں اسلام لانا ہوں آپ وعدہ فرمائیں میرے اسلام لانے کے بعد آپ کے ہاں شہرہ وں کی حکومت ہو گی اور میرے ہاں دیہاتوں کی۔ آپ نے فرمایا: یہ بھی منظور نہیں۔ اس نے کہا: پھر مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا: میں تجھے ایک گھوڑا دوں گا جس پر تجھے کفار سے جنگ کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا: یہ مجھے منظور نہیں۔ ردائی کے وقت عامر بن الطفیل نے ارپہ سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مل جاؤں گا تم جیسے ان پر

تو ارچلا دینا اس طرح سے ان کو مار دیں گے۔ حاضر حضور علیہ السلام سے ٹوٹ گئے ہو گیا اور یہ حضور علیہ السلام کے پیچھے چپکے
تو ار کا وار کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو تو ار کا دستا زگر گیا۔ اس کے بعد پھر اسے ملے کرنے کا موقع ملا۔ حاضر اسے اشاروں سے
بار بار کہتا لیکن وہ خاموش تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی نگار دانی دیکھ کر فرمایا:

اللهم اكفنيهما بما شئت۔

(اے اللہ تعالیٰ! ان دونوں سے میری کفایت فرما)

یہاں سے دونوں غائب و غاسر ہو کر لوٹے تو راستے میں آبد پر بجلی گری جس سے دو مر گیا۔ حاضر کوٹا اور عرض کی اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم! تم نے اپنے رب تعالیٰ سے بد دعا مانگی ہے اس نے اربہ کو مار ڈالا ہے۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم)
مجھے خدا کی قسم میں تیرے لیے بہت بڑا لشکر لاتا ہوں جن میں ایک ہزار جنگی بڑے بالوں والے اور ایک ہزار نوجوان بے ریش
ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان سے بھی میرا رب مجھے بچائے گا اور اوس وغیرہ کی مجھے حمایت ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے
جھگڑ کر واپس گھر آیا تو ایک سلویہ نامی عورت کے گھر قیام کیا کہ اگر ملک الموت نے مجھے فرصت دی تو لات دعوئی کی قسم نہیں
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

صوہ گاو باعقاب سبازد جنگ

دہ از خون خود پرشش را رنگ

ترجمہ: مولا اگر عقاب سے جنگ کرے تو اپنے پردوں کو اپنے خون سے خود رنگ کرتا ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ حال دیکھا تو اس کے ہاں کفر شتہ سمجھا جس نے اس پر اپنے پر مارے اور اس کے منہ پر
مٹی ماری اسے گھٹنے پر بہت بڑی خود نگلی جس کے دروسے سلویہ کے گھر کوٹا اور کہتا تھا کہ غار داؤنٹ والی اور موت سلویہ
کے گھر نصیب ہوئی اور وہیں گھوڑے پر کھڑے کھڑے فوت ہوا تو یہی آیت سواہ من اسوار القول و موت
جہر بہ الی ان قال و ما دعا کافرین الا فی ضلال اتری اس تقریر پر دھم یجاد لون فی اللہ میں واؤ عالیہ ہوگی
یعنی اللہ تعالیٰ کے بازے میں جو بھی جھگڑے گا اس پر جھگڑے کی حالت میں ہی بجلی گرائے گا جیسے اربہ اور فرعون عرب پر
بجلی گری جیسے پہلے روایت میں گزرا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں جھگڑا تو اس پر بجلی گری۔

فت: حاضر نے کہا تھا، غدة كعدة البعير۔ یعنی مجھے وہی خود والی بیماری لاحق ہوئی ہے جو اونٹ کو لاحق ہوتی ہے
اور اس کے قول موت فی بیت سلویہ میں سلویہ سے مراد سلول ایک تفسیر۔ جو عرب میں قیل اور ذیل تر تھا کسی
شاعر نے ان کے حق میں کہا اے

الی اللہ اشکو اننی بت طاهرا

فجاء سلوی فیال علی نعلی

فعلت اقطعوها بآدك الله فسيكمو

فاني حكريم غير مدخلها رحلي

ترجمہ: مجھے اللہ تعالیٰ سے شکایت ہے کہ سونے سے پہلے میں پاک و صاف تھا لیکن بد بخت سولہ نے میرے جوتے پر پشاب کر دیا میں نے کہا اسے کاٹو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے میں کریم ہوں ایسے جوتے میں میں اپنا پاؤں داخل نہیں کروں گا۔

ف : عامر کہتا تھا کہ میں دوبار خرابیوں میں مبتلا ہوا ان میں سے ہر ایک دوسرے پر بدتر ہے :

① مجھے غدود پیدا ہوئی جیسے اونٹ کو پیدا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ غدة البعير اونٹ کے طاعون کا نام ہے کہ جس اونٹ کو یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے اس کا بچنا محال ہو جاتا ہے۔ خلا کہا جاتا ہے :
اغدة البعير۔ یعنی وہ اونٹ غدود والا ہو گیا۔

② میری موت ذیل ترین عرب میں ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ : آیت میں اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں جھگڑتے ہیں جیسے فلاسفہ اور یرمانی حکماء اور وہ حضرات انبیاء معہم السلام کی تابعداری نہیں کرتے اور نہ ہی ان پر ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ صرف عقل کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ نقل یعنی قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ اسی طرح بعض متکلمین اہل بدعت ان سب پر قہر کی بجلی ماری ہے جس کی وجہ سے ان کے ایمان کے قبول کرنے کی استعداد جل گئی اس لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں جھگڑتے ہیں کہ کیا وہ فاعل مختار یا موجب بالذات ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی شلکتے ہیں کہ کیا صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں یا وہ قادر بالذات ہے یا نہ یا ان کا کنا کہ اس کے لیے صفات ہیں یا نہ۔ ایسے عقائد انسان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات میں جھگڑتا ہے تو وہ سخت سزا اور دردناک عذاب کا مستحق بنتا ہے (کذا فی التاویلات النجمیہ)

تفسیر عالمانہ : لہٰ خبر مقدم ہے تاکہ تخصیص کا فائدہ ہو دَعْوَةُ الْحَقِّ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے چنانچہ پکارنا۔ یہ اضافۃ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے یا دَعْوَةُ یعنی عبادت اور الحق یعنی الحقیق ہے یعنی لائق۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبادت اور عجز و نیاز دونوں دو قسم ہیں :

① حق و صواب

② باطل و غلط

پہلی قسم اللہ تعالیٰ سے خاص ہے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔

ف : یا دَعْوَةُ سے یعنی دعا مستجاب مراد ہے اور حق یعنی ثابت و غیر ضائع و باطل ہے یعنی صرف اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والے

کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کا غیر۔

فہم ادا کر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی جاتی ہے اور وہی دعاؤں کو قبول کرتا اور سوال کا سوال پورا کرتا ہے۔
اس تقریر سے ثابت ہوا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دعوت اس لائق ہے کہ صرف اسی سے ہی دعا مانگی جائے
اس لیے کہ اس سے دعا مانگنے کا فائدہ بھی ہے اور جس سے کوئی فائدہ بھی نہ ہو اس سے دعا مانگی جانے سے

سند و ماندگاں را برحمت قریب

تضرع کنانرا بدعوت مجیب

ترجمہ : عاجزوں کو بوجہ رحمت کے قریب ہے اور تضرع کرنے والوں کی دعا قبول کرنا والا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو پکارتے ہیں اس سے بت مراد ہیں
کہ کھاریتوں کو پکارتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کو پھوڑ کر بتوں سے دعا مانگتے تھے۔ یہاں راجع محذوف ہے۔ یا مٹھ یہ ہے کہ
کھاریتوں کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ماسوا کو۔ یہاں مفعول محذوف ہو گا۔ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ دَعْوَتُهُمْ یعنی
ذوی العقول اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے معبودوں کو ذوی العقول مانتے تھے لہٰذا ان کا فہم ان کو ہین شئی پر کسی شے سے یعنی
ان کے مقاصد میں سے کسی کا مقصد إِلَّا كَيْبًا مِّمَّنْ كَفَّيْهِ رَأَى الْعَمَاءُ مگر اس کی طرف جو اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے
یہ استثنا مقرر ہے اس کا معنی منہ اعلم علم المصدر ہے یعنی لا استجابة مثل استجابة مادیدیدہ یعنی اس شخص کی طرف
جہرتی اور ڈول پاس نہیں رکھتا لیکن پانی کی خاطر کنیز کے منہ پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے اور وہ وزاری کر کے پانی طلب
کرے لَيْسَ بَلْغَمٌ فَاهُ تاکہ اس کے منہ میں پانی پہنچ جائے یعنی وہ پانی کو زبانی سے اور ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنی طرف
ہاتا ہے تاکہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ لَيْسَ بَلْغَمٌ کی لام باسط کے متعلق ہے اور اس کا فاعل السام ہے وہاں
هُوَ اور نہیں وہ پانی بِلَا لَغْوٍ اس کے منہ میں پہنچنے والا کیونکہ پانی تو سادہ معنی اور لا شغور شے ہے اس کے کسی کے ہاتھ پھیلائے
کی کیا خبر اور اسے کسی کے پیاسے ہونے کا کیا علم اور کیا پتا کہ کسی کو اس سے کیا حاجت ہے اور نہ ہی اسے قدرت ہے کہ
وہ اپنے ذہن کی کسی کو نفع پہنچانے میں تمہیل کی تشبیہ ہے بتوں اور مشرکین کے پکارنے کو اور بتوں کا ان کی دعا کو قبول نہ کرنے
اور بت پرستوں کا بتوں کو پکار کر نفع نہ پانے کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پیاسا دیکھنے والا پانی کو دیکھ رہا ہے اور اس کے
حصول کے لیے اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس امید میں ہے کہ اسے پانی منہ میں پہنچ جائے گا جس سے وہ نفع پائے گا یعنی اس کے
بچہ کی پیاس کی آگ بجھ جائے گی اور وہ تشبیہ یہ ہے کہ مطلوب نہ کرنا حاجت دعا کی کوئی طاقت نہیں اور باوجودیکہ طلب کرنے والا
مقصد کے حصول کے لیے بہت زیادہ محتاج ہے لیکن محروم ہے اور ان وجہ سے بہت سے امور مترد ہیں وَمَا دُعَاءُ
الْكٰفِرِيْنَ اور کافروں کا بتوں کو پکارنا نہیں إِلَّا فِي ضَلٰلٍ مَّغْرٰبٍ یعنی ضیاع و خسار اور بطلان کے سوا اور کچھ حاصل
نہیں اس لیے کہ ان کے بت ان کے پکارنے کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

مسئلہ: اللہ تعالیٰ کو کافر پکاریں اور اس سے دُعا مانگیں تو صحیح مذہب یہ ہے کہ وہ کریم چاہے تو کافروں اور گمراہوں کی دعا قبول کریتا ہے جیسا کہ ابلیس وغیرہ کی دعا قبول فرمائی۔ مکتب کلامیہ و فتاویٰ میں تفصیل سے مذکور ہے۔

دیرائے نیل میں جب پانی کم ہو جاتا تو فرعون تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا
حکایتِ سرعون مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما کر دریا میں پانی زیادہ کر دیتا۔
 سبق: جب وہ کریم کافروں اور گمراہوں کی دعا قبول کریتا ہے تو اہل ایمان کی دعا کیوں نہ قبول کرے گا۔

پانی کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اوپر سے نیچے کہ برفیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو خرقِ عادت کے
حکایتِ پاکرامت طور اسے نیچے سے اوپر دسبب کے بغیر، لا سکتا ہے۔ جیسے بعض اولیاء کرام کے لیے باہا ہوا۔
 حضرت الشیخ ابو عبد اللہ بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حج کے ارادہ پر سفر کرتا ہوا اہلاد شریفیت میں حاضر ہوا۔ اس وقت
 حیرے دل میں صوفی بننے کا بہت شوق تھا یعنی اس شوق میں تھا کہ مجاہد سے کروں اور صوفیاء کرام کی صحبتوں سے بہرہ ور
 حاصل کروں اور ماسوی اللہ سے بالکل علیحدگی اختیار کر لوں۔ اس دُمن میں میں نے چالیس روز کھانا بھی نہ کھایا اور نہ ہی کسی
 کے پاس گیا یہاں تک کہ میں حضرت جنسید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی نہ جاسکا۔ اس دوران میں نے پانی بھی نہ پیا اور
 ہر وقت با وضو رہتا تھا۔ ایک دن جنگل میں جانے کا اتفاق ہوا ایک بہرنی کو دیکھا کہ وہ کنویں کے کُور کھڑی ہے اور پانی نیچے سے
 اوپر کنویں کے منہ تک آیا ہوا ہے اور بہرنی مزے سے پی رہی ہے۔ چونکہ میں بہت پیاسا تھا۔ کنویں کے قریب پہنچا تو بہرنی کی گئی
 اور پانی بھی نیچے سے نہیں پھل گیا۔ میں حسرت سے کُٹا اور اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگا کہ وہ مولا! ایک جانور کو تو پانی
 پلا دیا اور مجھے فقیر کو پیاسا ہی چھوڑ دیا۔ کیا میں بہرنی سے بھی گیا گزرا ہوں؟ میرے پیچھے سے آواز آئی کہ ہم نے تمہارا استخوان
 لیکھی تم کا میاب نہ ہو گئے بہرنی کنویں پر کون سا ڈول اور تھی لائی تھی اور تم میرے سہارے کا دم بھرنے کے باوجود مگر سے
 ڈول اور تھی لائے ہو اب جانور کنواں پُر ہے، میں کُٹا دیکھا کہ واقعی کنواں پانی سے پُر ہے اس سے میں نے اپنا ڈول
 (کڑوا) بھر لیا میں اس سے پانی بھی پیتا رہا اور وضو بھی کرتا رہا۔ مدینہ طیبہ تک حاقری دی تو بچہ پانی جوں کا توں تھا اور
 بھی کسی نہ ہوئی سح سے فراغت پا کر واپس ہوا، جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے گیا تو مجھے حضرت جنید رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
 اگر تم تھوڑی دیر صبر کرتے تو وہی کنویں کا پانی تمہارے قدم چومتا یعنی وہ خود بخود تمہارے پاں حاضر ہوتا۔

توضوفاً ایت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں جو مخلوق کو حق کی طرف صحت حق کے تحت
 دعوت دیتے ہیں دوسرے وہ بھی ہیں جو غیر حق کے لیے جلاتے ہیں۔ جب قلب پر غفلت کا غلبہ ہو
 تو ایسے شخص کی دعوت کوئی بھی قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی اثر ہر گان کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی کی طرف ہاتھ
 پھیلاتا ہے اس ارادہ پر کہ مخلوق اسے دیکھے کہ وہ پانی پیتا ہے و ما هو ببالغہ ما وہ کہ اس کا نہ حقیقت کے پانی کو
 نہیں پہنچا اور نہ ہی اسے حقیقت نصیب ہوتی ہے اگرچہ مخلوق کو صحت وہم ہو کہ یہ شخص حقیقت کا پانی پل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے

اگرچہ ہر آدمی اپنی بہت کے لیے یہ مثال دے کر یہ لوگ بھی مخلوق کو فیرا اللہ کی دعوت دیتے ہیں اسی لیے حقیقتہً ان کی دعوت بے عمل ناقابل قبول ہوتی ہے اگرچہ بظاہر ان کی کوئی بات قبول بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کی گمراہی کے اضافہ کے لیے ہوتی ہے چنانچہ فرمایا

وما دعاء الکفرین الا فی ضلال۔ اور کافروں کی دعا گرا ہی میں ہے۔ یعنی یہ لوگ اللہ مفلوک کو خالق سے دور کر رہے ہیں۔ (کنز الخفا والایات النجیہ)

ترسم دی بجبہ اے افسردہ
کلین رہ کر تو میری برکتناست

ترجمہ: اے اعرابی! بلے غلو ہے کہ تم کعبہ نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ ترکستان کو جاتا ہے۔

تفسیر المائدہ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ كُلُّ مَخْلُوْقٍ وَاللَّهُ تَعَالٰی كَرِهُمۡ سُبْحَٰنَهُ وَبِحَمْدِهِۦٓ ۚ ذٰلِكُمْ فَسَادُ الْعِبَادَةِ اَعْلٰی
الاسماض (زمین پریشانی رکھنا) مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَهٖٓ اَسْمَانٌ مُّمْتَلِئَةٌۭ بِرَحْمَتٍ رَّحْمٰتٍ لِّعِبَادٍ عَالِمَةٍۢ ۚ
انبیاء و اولیاء و عوینیں میں سے اہل درجات کے ارواح و الْأَرْضِ اور وہ ہر زمین میں ہے۔ یعنی ملائکہ ارچن و انس۔
طَوَّعًا حَالٌ ہے بمعنی طائعین یعنی دیکھ لو کہ وہ سکودوں حالتوں میں خود بخود رضا و رغبت سے و کو کھایا یہ بھی عطف کے
لحاظ سے حال ہے بمعنی کامراہین یعنی شدت اور ضرورت کی وجہ سے کافروں منافقین شیاطین اسی طرح کرتے ہیں۔
فت : بعض نے کہا طوعاً کے مراد وہ پتھر ہے جو دارالاسلام میں پیدا ہو۔ اور کوٹھا وہ جو دارالحرب سے قید ہو کر آئے۔
حضرت سیّد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم سے قیامت میں بہت خوش ہو گا
حدیث شریف جنہیں بڑیاں ڈال کر بہشت میں لا یا جائے گا۔

فت اس حدیث طریف سے ثابت ہوا کہ بعض اہل جنت وہ بھی ہیں جنہیں بہشت میں داخل ہونے کا شوق نہیں ہوگا انہیں
بہر بہشت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ بہشت پر خدمتِ خلق اور عبادتِ حق کو ترجیح دیں گے۔ اس بنا پر ان کے گلے میں
سونے کے طوق ڈال کر جبراً بہشت میں لایا جائے گا۔

حضرت کمال مجتہدی نے فرمایا اسے

نیت مارا غم طوبی و قناتے بہشت

شیره مردم نا اہل بود ہمت پست

ترجمہ: ہمیں نہ طرب کا خم ہے نہ بہشت کی تمنا۔ نا اہل انسان کی ہمت پست ہوتی ہے۔

و ظلالہم فیہا نمل عندہ ہے اسی و سجدا یعنی آسمانوں اور زمینوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یعنی صاحب سایہ کے ساتھ یہ بھی ساجد ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ یہاں سے مجازی ہو یعنی اللہ تعالیٰ ہر کچھ ان میں پیدا فرماتا ہے یہ قیام حکم کرتے ہیں میں سایہ والے تو مخلوق کا تھا سجدہ کرتے ہیں لیکن سامنے اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری میں سر ٹوکی نہیں کرتے۔ وہ صرف حکم الہی کے پابند ہیں۔ انہیں گھٹائے بڑھائے، ایک جانب سے دوسری جانب لے جائے جو کچھ بھی کرے وہ ہر وقت اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نَعْبُدُكَ وَ اِنْ اَصْحَابِ بَیْحٍ اَوْ شَامٍ كَفَعُوْا خَدَاۃَکِیْ جَمِیْعٌ ہونے صبح سیرا۔ اور اَصْحَابِ اَصِیْل کی جمع 'بچے' شام۔ زوال شمس سے قیامت تک کو اہل رب اَصِیْل (شام) کہتے ہیں۔ (کنزانی بحر العلوم)

اور انعامی وغیرہ میں ہے کہ اَصِیْل (شام) عصر و غروب شمس کے درمیانی وقت کا نام ہے اور یا نَعْبُدُکِیْ میں یا، بچنے کی ہے جو سجدہ کی طرف (کے متعلق) ہے۔ یعنی وہ ظلال وغیرہ انہی دو وقتوں میں سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دوام مطلوب ہے اس لیے کہ ان کا سجدہ سے اگر حقیقی معنی مراد ہو یا مجازی، یعنی فرمانبرداری، ان دو وقتوں کا محتاج نہیں اور سب کو معلوم ہے کہ سایہ کا گھٹنا بڑھنا اور ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونا سورج کی رفتار پر ہے اور سورج کی رفتار میں دوام ہے البتہ ان دو وقتوں کو ذکر کرنے کی تخصیص صرف اتنا ہے کہ سامنے دو وقتوں میں خصوصیت سے گھٹنے بڑھنے کی زد میں ہوتے ہیں۔

تأویلات خیرہ میں ہے کہ ظلالہم بچنے نفعہم اس لیے کہ نفوس ارواح کے ظلال (سامنے) ہیں تفسیر صوفیانہ اور نفوس کا مجرد مخلوقاً خود بخود یعنی رضا و رغبت سے نہیں ہوتا اس لیے کہ نفس تو برائی کا غرہ ہے کھربالی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور یہ اس کی طبیعت عادت ہے۔ ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ رضا و رغبت سے سجدہ کرتا ہے اور نفوس کا سجدہ اگر ہے تو ارواح کے تابع ہونے کی حیثیت سے نہ بالامالہ۔ یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ یسجد من فی السنوٰت میں سنوٰت اکتوب مراد ہیں اور سنوٰت قلوب سے قلوب و ارواح و عقول کے صفات متعہد ہیں یعنی قلوب و ارواح و عقول کے صفات رضا و رغبت سے سجدہ کرتے ہیں اور دمن فی الارض سے ارض النفوس مراد ہے یعنی نفوس کے صفات حیرانہ و جلیعہ و شیطانیہ رضا و رغبت سے سجدہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کی طبیعت سے سجدہ اور انقیاد (فرمانبرداری) ہے نہیں۔

نکتہ: بعض مشائخ کبار رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر حادث کا سایہ ہے اور اس کا سایہ ہر حال اللہ تعالیٰ کو ساجد ہوتا ہے۔ اگر سایہ والا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہے تو اس کے ساتھ ہی ساجد ہوتا ہے۔ اگر وہ باغی اور نافرمان ہے تو اس کا سایہ اس کی طرف سے عبادت الہی بجا لاتا ہے۔

لطیفہ: کاشنی نے لکھا کہ درحقیقت رضا و رغبت سے عبادت ہر اس سادات مند کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل کی زمین میں لطف ازل نے ایمان کا باغ لگایا ہو اور عبادت سے نفرت و کراہت اس بد بخت کو ہوتی ہے جس کے نفس تافہرمان کی کیفیت میں قہر لایزال نے بیج ڈالا ہو۔

برآں رختہ زندر کیس ہے نیبا زلیست بریں مرہم نہد کیس و ترازلیست

ترجمہ: جو بے نیاز ہے وہ الازم کرتا ہے اور جو دلوازا ہے وہ زعموں پر مرہم لگاتا ہے۔

یہی آیت سجدہ کا مقام ہے۔ یعنی سجدہ تلاوت قرآن کا یہ دوسرا سجدہ ہے۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکہ کے سفر سابع کے سجدہ قرآنی کے ذکر میں فرمایا کہ اس کا

نام سجدہ الظلال و سجدہ العام ہے۔ اور فرمایا کہ بندے پر لازم ہے کہ اسی جگہ پر سجدہ کرے تاکہ حکم الہی کی عملی تصدیق ہو جائے۔
فت: سجدہ تلاوت کے متعلق ہم نے سورہ اعراف میں تفصیل لکھ دی ہے۔

مسئلہ: سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ ریز ہو جائے اور رخ قبلہ کی جانب جو حمد و شکر اور تسبیح کرتا ہو اور سر اٹھائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نعمت نصیب ہو تو سجدہ شکر مستحب ہے۔ مثلاً لڑکے کی پیدائش پر، دشمن پر فتح و نصرت پر، دکھ درد و رنج ہو جانے پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک سجدہ شکر مکروہ ہے بلکہ جو سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور صرف ایک سجدہ کرتا ہے جس کا کوئی سبب بھی نہیں تو ایک سجدہ حرام ہے۔ یہ زیادہ راجح ہے۔ (کذا قال النووی)

(صاحب روح البیان سجدہ تعظیمی کی حرمت میں تصریح فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ)

سجدہ تعظیمی حرام
ومن هذا ما يفعله كثير من الجهلة الضالين من السجود بين يدي الشايع

فان ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء صكان الى القبلة او لغيرها وسواء قصد السجود لله او غفل وفي بعض صوراً ما يقتضى الكفر۔ (كذا في الفتح القريب) (اس میں سے ہے یہی سجدہ تعظیم جو جاہل لوگ اپنے شاخ کے سامنے کرتے تھے قطعاً حرام اور ہر حال میں حرام ہے خواہ وہ سجدہ قبلہ کو ہو یا اس کے غیر کو خواہ اس میں سجدہ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو یا اس سے غافل۔ بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ
قُلْ فَرَأَيْتُمْ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ لَمْ يَشْرِكْ لَكُمْ مِّنْ شَيْءٍ سُبُّ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ
آسمانوں اور زمینوں کا رب۔ یعنی ان کا خالق و مالک اور ان کے جہاں امور کا مالک کون ہے۔ قُلْ
فرمائیے ان کے جواب میں اللہ اللہ ہے۔

سوال: سوال خود فرمایا اور جواب بھی خود دیا اس کا کیا مطلب۔

جواب: چونکہ کفار و غیرہ نے عناد و غیظ سے کیا جواب دینا تھا آپ نے یہی جواب بلور اعلان کے بیان فرمایا کہ اس سوال کا
سوائے اس کے اور کوئی جواب ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ ایسا بین ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو سکتا

ملہ میں ہمارا مذہب ہے اعلیٰ حضرت، پیر ہی قدس سرہ نے اس مسئلہ پر مستقل کتاب المرسوم الازہارہ ازکیہ لکھی ہے۔ وہابی و یونانی ہم پر
الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ سزاوار ہیں کہ سجدہ کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

ہی نہیں اور اس کا انہیں اعتراف بھی تھا۔ جیسا کہ دوسری آیات میں تصریح موجود ہے۔

قُلْ انہیں الزام دیتے ہوئے فرمائیے اَفَاَتَاخَذُ تَعْرِفٰنَ دُوْنِہٖ اَوَّلٰیٰیَاۤءُ جہود استنہام انکار کا اور فلا استہجاء کی ہے۔ یعنی جب تمہیں اقرار ہے اور یقیناً جانتے ہو کہ وہ تمام عالم کا صانع ہے تو پھر اس کے سوا دوسروں کو کیوں معجز مانتے ہو تمہارا یہ کام عقل و قیاس سے بہت دور ہے لَیْسَ بِمِثْلِ صُكُوْنٍ تَہَارِے و مہمود (بت) مانک نہیں لَا تُفْسِدُہُمْ نَفْعًا و لَا ضَرًّا اپنے نفسوں کے لیے نفع اور نقصان کے معنی وہ اپنے لیے بھی نفع کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی اپنے سے نقصان دفع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب وہ اپنی ذات کے نفع حاصل کرنے اور اپنے سے نقصان دفع کرنے سے عاجز بلکہ عاجز تر ہیں اور جو عاجز سے عاجز تر ہو وہ عبادت کا استحقاق کس طرح رکھ سکتا ہے اور کیسے اسے خدا کا شریک بنایا جاسکتا ہے۔ اس سے ان کی جہالت کا اظہار اور ان کی غبارت کی شہادت دینا مطلوب ہے اور واضح کرنا ہے کہ ان جیسا گمراہ جہان میں اور کوئی نہیں ہے۔

تفسیر صوفیانہ قل من سب الا فرأیتم انہم انقلب اور ارض الفسوس کا مانک اور ان کے جملہ امور کا مدبر کون ہے اور ان میں اخلاق حمیدہ سے درجات جہاں اور اخلاق ذمیرہ سے درجات تیران کی تدبیر کرتا ہے اور قلب کا مشابہ مقامات قرب اور ثواب حق میں اور نفس کی چراگاہیں ثبوتات دنیا اور منازل بُعد کس نے بنائی ہیں۔ قل اللہ آپ ہی اس سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے اس لیے کہ غیروں کو اس منزل کا علم نہیں انہیں غیروں سے فرمائیے اَفَاَتَاخَذُ تَعْمٰنَ دُوْنِہٖ اَوَّلٰیٰ یعنی تم نے غیر اللہ یعنی شیاطین اور دنیا اور خواہشات نفسانی کو دوست بنا رکھا ہے لَایَمْلِكُوْنَ لَا نَفْسُہُمْ وینا و آخرت میں نہ وہ اپنے لیے نفع و نقصان کے مانک ہیں نہ تمہارے لیے اس لیے کہ وہ ملوک ہیں اور ملوک کسی شے کا مانک نہیں ہوتا۔

تفسیر عالمانہ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الْاَعْمٰی و الْبَصِیْرُ اب مسئلہ کو تشبیہ و تمثیل کے طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ فرمائیے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہر جگہ ہیں یعنی جس طرح ظاہری طور آنکھ کی روشنی کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ایسے ہی وہ مشرک جو اللہ تعالیٰ کی محنت اور اس کے ثواب و عقاب سے ناواقف ہے اور نہ ہی اس کی قدرت کا اسے علم ہے وہ اس موجد مومن کی کس طرح برابری کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق امور مذکورہ کو نہ صرف جانتا بلکہ اس کا ان پر مضبوط حقد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیدہ میں ہے کہ صوفیہ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو غیر اللہ کو مانک و متعرف فی الوجود مانے اور بصیر وہ ہے جو وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ مانک مانے اور نہ متعرف فی الوجود۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اعلیٰ سے نفوس مراد ہیں اس لیے کہ انہیں غیر اللہ سے تعلق اور معرفت غیر سے محبت رکھتے ہیں اور بصیر

لہٰذا یہ وحدۃ الوجود کے اصطلاح کے مطابق ہے نہ کہ وہابیہ و دہلویہ کی اصطلاح کے مطابق جو سراسر مبنی بر جہالت و حماقت ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تفسیر لویسی کا مطالعہ کیجیے۔

سے قریب مراد ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق صرف اللہ سے اور انہیں محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ سے ہے۔ غلابہ یہ کہ معنی اکرام کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو حق سے اندھا اور باطل کو آنکھوں میں جگہ دینے والا۔ اور بصیر وہ ہے جو باطل سے بے خبر اور حق پر نگاہ رکھنے والا۔ نیز یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ وہ ہے جو ظلمات ہونی سے دیکھے اور بصیر وہ ہے جو انوار ہونی سے دیکھے۔

تفسیر عالمانہ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ یہ جملہ بھی بطریق تشبیہ و تشبیہ کے وارد ہوا۔ یعنی جیسے ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے ایسے ہی انکار اور شرک اور توحید و معرفت برابر نہیں ہو سکتے۔

بلکہ ظلمات سے شرک اور نور سے توحید مراد ہے۔ ظلمات کو جمع لانے میں اشارہ ہے کہ شرک کئی طرح کا ہے۔ مثلاً نصاریٰ کا شرک، یہود کا شرک اور بت پرستوں کا شرک اور مجوسیوں کا شرک۔ اور توحید صرف ایک قسم ہے اس کے شرک کی طرح کئی اقسام نہیں ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیر میں ہے کہ کیا ظلمات طبعیہ اور خواہشات نفسانیہ میں منہمک ہو کر زندگی بسر کرنے والا اور جمال مولیٰ کے بحر نور میں غوطے کھانے والا برابر ہو سکتے ہیں ان میں پہلا اندھے کی طرح ہے کہ ظلمات ملک کی وجہ سے ملکوت کو نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا بصیر کی طرح ہے کہ وہ دریا میں غوطے لگانے بکھریاں میں ایسا لگتا ہے کہ اسے پانی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح مستغرق باللہ۔ اہل بصیرت ولی کامل بھی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔

حضرت عارف بخاری قدس سرہ نے فرمایا: اسے

عاشقِ ائمہ ظاہر و باطن نہ مینہ غیر دوست

پیشِ اہلِ باطن اس معنی کہ گفتم ظاہر مست

ترجمہ: عاشقِ ظاہر و باطن کی ہر شے میں صرف دوست کو دیکھتا ہے اور میری یہ تقریر اہلِ باطن کے سامنے ظاہر ہے مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔

تفسیر عالمانہ اَمْ يَجْعَلُوْا اٰیٰتِہٖ شُرَکَآءَ ۤاَس کے بعد بل اجعلوا محذوف ہے۔ اس معنی پر ام منعقد ہے اور ہمزہ انکار کا بخیرے لم یکن ہے۔ یعنی کیا کافروں نے کوئی اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں حَسْبُ لَقُوْا کَخَلْقِہٖ یہ شریک کی سنت ہے لاریہ ہمزہ انکار کے حکم میں داخل ہے یعنی کافروں نے کوئی شریک بنا رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرح خالقیت کی سنت رکھتے ہوں فَلَمَّا بَآءَ الْخَلْقُ عَلٰیہُمْ پس ان پر تخلیق متلبس ہو گئی ہے یعنی اب انہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور ان کے باطل معبودوں کی تخلیق میں شاہدت ہو گئی ہے جس سے یہ فرق نہیں کر سکتے اور پھر یہ کہیں کہ ان کے معبود بھی اللہ تعالیٰ کی طرح اشیاء کی تخلیق کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح مہادت کا استحقاق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ یعنی کافر محذوف ہیں کہ ان کے معبود بالکل عاجز و بکا عاجز تر ہیں اللہ تعالیٰ کی معمولی تخلیق جیسی تخلیق پر بھی ۱

کسی قسم کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ذیل سے ذیل اعتبار سے حقیر اور قلیل سے قلیل بڑے کی تخلیق کی قدرت بھی انہیں حاصل نہیں ہے جنانکہ اس کے برابر کی تخلیق کا وہ ہر اجائے قبل اللہ خالق کُلِّ شئی و فرمانیہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے وہ اشیا اجسام ہوں یا اعراض اس کے سوا ان کا کوئی خالق نہیں۔ لہذا تخلیقِ مصالح میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں تو عبادت کے استحقاق میں بھی اسے لا شریک ماننا ضروری اور واجب ہے اور تخلیق کو عبادت کا موجب بتایا۔ پھر ثابت فرمایا کہ تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور دوسرے کسی کو تخلیق امر حاصل نہیں۔ اسی لیے عبادت کا بھی مستحق وہی ہے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ اور وہی واحد قہار ہے اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ قل کے امر میں داخل ہے یا جملہ مستانف ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے صفات بتاتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ متوحد بالارہیت ہے اور ہر شے پر غالب۔ اور اس کا ماسوا مقہور و مغلوب۔ اور اسی کے تابع حکم ہے اور کفار کے معبودان باطلہ بھی منہذا اشیا کے ایک شے ہیں تو ان پر بھی اس کا غلبہ ہے۔ جب وہ اس کے غلبہ میں ہیں تو پھر اس کے شریک کیسے اور کافروں کے مشکوک کیا کیے۔

ۛ

نزد خدمت چوں بنا مونسِ بیاخت
شیر سنگین را شقی شیرے شناخت
ترجمہ: جب بد بخت نے خدمت کو اصل مقام سے خالی کیا اس مہینے نے شیر زکو شیر کو شکر نعلی کھائی۔
حضرت باہی قدس سرہ نے فرمایا: ۛ

درد بعثۃ صورت عنان دل حبالی
کہ ہست در پسِ این صورت آرای
ترجمہ: اے جالی اس ظاہری نقش و نگار کو دل کی باگ نہ دو اس لیے کہ اس صورت کے پس پردہ اور محبوب ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ فحیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں واحد ہے اور اپنے ماسوا کے لیے قہار ہے یعنی وہ اشیا کی تخلیق اور ان پر قہر و غلبہ کے لحاظ سے واحد اور لا شریک نہ ہے۔ مطلقیت و محبوبیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے عارف اسی کا طالب ہے اور تمام اشیا میں سوائے اس کے اور کسی کو نہیں دیکھتا۔

ۛ

شہود یار در اختیارِ مشربِ جاہلیست
کدام غیر کہ ناشی فی الوجہ سواہ
ترجمہ: جالی کا نہ جب یہ ہے کہ اختیار میں بھی یا رکابوہ ہے یوں کہ کہ غیر ہے کون جگہ وجود صحت اسی کہے۔

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ غیر و شرک کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک جماعت کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ جب ہماری مجلس کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ اسی جماعت میں سے کسی نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں اللہ تعالیٰ سے، اور برائیاں ہماری اپنی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ نیکیاں اور برائیاں سب کی سب اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ اس مسئلہ میں بعض لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سچا کہتے ہیں اور بعض حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ ہم اس فیصلہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارا وہی فیصلہ کرتا ہوں جو جبریل و میکائیل علیہم السلام کا فیصلہ اسرافیل علیہ السلام نے کیا۔ جبریل علیہ السلام کہتے تھے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور میکائیل علیہ السلام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرح کہتے ہیں۔ جب اہل سا، اختلاف کرتے ہیں تو زمین والے بھی اسی طرح اختلاف کرتے ہیں۔ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہمارا فیصلہ اسرافیل علیہ السلام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلہ میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر و شرک تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پس میرا فیصلہ وہی ہے جو اسرافیل نے کیا اور فرمایا کہ اسے ابوبکر رضی اللہ عنہ! اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر کوئی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا۔ اور وہ سرے سے ابلیس کو پیدا ہی نہ فرماتا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: اس

در کارخانہ عشق در کفر نامگزین است
آتش کرا لبود گر بولب نباشد

ترجمہ: عشق کے ملک میں کفر ضروری ہے آگ کے جلائی اگر اُلٹ لب پیدا نہ ہوتا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق الی الخیر اور فلاح و ارشاد کا سوال کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَنْزَلَ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے پانی کو، یسلی بارش آسمان سے بادل میں پھر بادل سے زمین پر اترتی ہے۔ اس میں ان فلاسفہ کا رد ہے جو اس گمان میں ہیں کہ بارش دریا سے لی جاتی ہے۔ بعض کا خیال ہے بارش زمین کے بخارات ہیں جو یہاں سے اُپر کو چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر ملتے ہیں وہاں ہوا کی ٹنڈک سے لی کر بارش کی شکل میں نیچے کو اترتے ہیں۔

حدیث شریف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عرض کے نیچے ایک دریا ہے جس سے حیوانات کا رزق اترتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے وہ اس کے حکم سے بارش نیچے والے آسمان پر اُتارتا ہے پھر وہ آسمان نیچے والے آسمان کی طرف اُتارتا ہے۔ اسی طرح وہ بارش آسمان دنیا میں اترتی ہے پھر اس سے

بادل میں آتی ہے۔ بادل کو حکم ہوتا ہے اسے چلنی سے نیچے زمین پر بارش کو برسائے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے مقام مقرر پر لاتا ہے اور ہر قطرہ خاص پیمانہ اور مخصوص وزن کے ساتھ زمین پر اترتا ہے۔ لیکن طوفانِ فوج طیر السلام میں پیمانہ اور وزن کے بغیر بارش ہوئی۔

یہ روایت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے یہ اس سے زیادہ معتبر فیصلہ از صاحب روح البیان دلیل ہے جو کماؤ فلا سفہ کہتے ہیں کما لا یخفی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بارش آسمان سے آتی ہے۔ وہ اسی مبادی کے اعتبار سے کہتے ہیں جب قرآن مجید بھی اس کی تصریح کرتا ہے تو پھر اسے مجازی طور پر لیا کر کہنا کہ یہ دریا کا پانی ہے یا بخارات ہیں۔ اس میں حقیقت سے مزمورانا ہے اور خواہ مخواہ مجاز کا سہارا لے کر حقیقت کے ترک کے مترادف ہے اور حقیقت کا ترک کرنا نہایت ناموزون ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدير۔

فَسَأَلْتُ بِسْ اِسْ اَسْمَانِ كِی بَارَشْ كِی پَانِی سِی ہیتی ہیں۔

فت سیلان اور جریان کا ایک معنی ہے۔ یعنی پس جاری ہو جاتی ہیں۔

اَوْ دِیْکَہِ وادی کی جمع ہے جیسے نادی کی جمع اندیہ آتی ہے۔ وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے پانی بکثرت جاری ہوتا ہو یہاں پر نہریں مراد ہیں محل کا نام کے کر حال مراد پایا گیا ہے۔

نکتہ: اسے نکرہ اس لیے لیا گیا ہے کہ نہروں کے بعض مقامات پر پانی چلتا ہے اور وہ بھی پے درپے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے سے چلتا ہے بیکارگی چل کر ختم نہیں ہو جاتا۔

بِقَدْرِهَا قَدْر (تبع الدال و سکونہ) یہ اودیہ کی صفت ہے یا سالت کے متعلق ہے اور ہا کی ضمیر اودیہ کے مجازی معنی کی طرف راجع ہے۔ یعنی قدر بمعنی مقدار یعنی نہروں کا پانی ایک انداز سے پہنچتا ہے اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے یعنی مہیا ناتا ہے کہ یہ بارش اس قدر ان کے لیے مفید ہے اور اس سے زائد ان کو نقصان دے گا۔ یعنی اس مقدار پر بارش ہوتی ہے جو انہیں نقصان نہ پہنچائے۔

سوال: بارش کے لیے نفع و ضرر کا معنی کہاں سے نکال لیا۔

جواب: چونکہ یہاں پر بارش کو حق کے لیے مثال دی گئی ہے اور حق نافع ہوتا ہے نہ ضرر رساں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ بارش جو ضرر سے خالی اور خالص نفع کے لیے ہو اور نہ ہی وہ بارش جو سیلاب بن کر نقصان پہنچاتی ہے۔

فت: یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر وادی کے حقیقی معنی کی طرف راجع ہو تو اس وقت مطلب یہ ہو گا کہ پانی وادی کی مقدار پر چلتا ہے۔ یعنی اگر وادی چھوٹی ہو تو پانی تھوڑا چلتا ہے اگر بڑی ہو تو زیادہ۔

فَاَحْتَمَلَ السَّيْلُ پس امٹاتا اور بلند کرتا ہے پانی کا سیلاب نہ بدّا اس شخص و ناشاک کا نام ہے جو پانی کے

اوپر ہوتا ہے غلہ پانی میں جو شس ہر پانہ ہو اسے خاری میں کف اور ارد میں جھاگ کہتے ہیں دراصل اس شے کو کہا جاتا ہے

جو اپنی ہم مثل سے سے پیدا ہو جیسے کھن مدد سے کتاب اسی یے کھن کو بھی طری میں نہ بد کہتے ہیں دایا پانی کے اوپر چڑھ کر
 وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ مُزِيدًا مِّثْلَهُ نَسُفَ مِثْلَهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَوَّلُ وَيُثْبِتُ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ عَلَى الْثَانِي يَوْمَ هُمْ كَانُوفًا
 آگ کے نیچے رکھنا مگر وہ آگ سے ٹھیل جائے اور فی النار علیہ کی خبر سے حال ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بعض ان میں وہ چیزیں
 ہیں جنہیں لوگ آگ پر رکھتے ہیں در انما لیکہ آگ سے ٹھیل کر بھی وہ اپنی حالت میں ثابت رہتی ہیں جیسے زمین کے جواہر یعنی معدنی اجساد
 جو کل سات ہیں ۱

① سونا

② پانڈی

③ لہا

④ قلع

⑤ چونا

⑥ پارہ

⑦ تانبہ

یہ وہ جواہر ہیں کا آگ میں ڈالنے سے ٹھیل کر اپنی حقیقت پر باقی رہتے ہیں لیکن ٹپتے نہیں۔

اِبْتِغَاءَ رَحِيْقَةٍ يَوْمَ يُغْفَرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اِنَّكَ اِلٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ
 زیورات سونے اور پانڈی سے تیار ہوتے ہیں اور مٹاج اس کا مٹا حید پر ہے یعنی ہر وقت کے جس سے نفع اٹایا جائے ۔
 جیسے تانبہ ، لہا ، سیسہ ۔ انہیں آگ سے ٹھیل کر برتن ، جگ ، لہر ، زرعی آلات تیار کیے جاتے ہیں نہ بد کہ مٹا نہ بد کہ
 صفت ہے یعنی بعض اشیاء وہ ہیں کہ وہ پانی کی جھاگ کی طرح ان دوسری اشیاء کو ٹھیلنے کے وقت آجاتی ہیں جیسے لوہے کا
 رنگ ۔ اس معنی پر من ابتداء یا تمیض ہو گا اس وقت معنی یہ ہو گا کہ ان اشیاء میں بعض پانی کی طرح ہوتے ہیں کہ نہ لک یہ مٹا
 منصوب ہے یعنی مثل ذلک الضرب والبیان والتمشیل یعنی یہی کلمات اور بیان اور تمشیل کی طرح یَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقُّ
 وَالْبَاطِلُ اللّٰهُ تَعَالٰی حق و باطل کی پہچان مثال دے کر سمجھاتا ہے یعنی حق کو ثبات اور نفع رساں پانی سے نفع اور ان دھاتوں
 دہی سے منافع حاصل کیا جاتا ہے کہ ان سے زیورات اور دیگر مختلف آلات وغیرہ تیار ہوتے ہیں (سے تشبیہ دی جاتی ہے
 اور باطل کو سرمت زوال اور قلت نفع والی اشیاء جیسے پانی کی بیکار جھاگ ۔ اسی طرح لوہے وغیرہ کا رنگ (جسے بیکار سمجھ کر
 پھینک دیا جاتا ہے) سے تشبیہ دی ہے ۔ اس لیے کہ وہ جھاگ اگرچہ پانی کے اوپر ہوتی ہے ۔ لیکن چند لمحات کے بعد مٹ جاتی ہے
 ایسے ہی باطل اگرچہ بعض اوقات حق پر غلبہ پا بھی جائے تو بالاخر وہ مٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فنا اور برباد کر دیتا ہے
 پھر دانی بقا اور ہمیشہ کا غلبہ صرف حق کو حاصل ہوتا ہے ۔ اور اہل باطل کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن اہل حق کا نام منور ہستی پر

ہمیشہ روشن رہتا ہے۔ عربی کا ایک بہت مشہور قول ہے :

الحق دولة والباطل صولة۔

(حق دائمی دولت اور باطل فانی ہے)

حضرت عائشہ علیہا السلام نے فرمایا :۔

سمر با صبحہ پہلو نژدہ امین باش

سامری کیست کہ دست از ید بیضا برد

ترجمہ : سحر (جادو) معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سامری کون لگتا ہے جو منشی علیہ السلام کے ید بیضا سے صفت آرائی کرے۔

فت : اس مضمون میں شے کا بیکار اور باطل سمجھ کر پھینکا جانا اور ثابت و مقبول و دائم رہنا وہ تشبیہ ہے۔ چنانچہ اس کی تشریح خود فرمائی۔

قَاتَمًا الزَّبَدُ بِهَرَمَالٍ جَاگ اور دعات کی میل۔

سوال : خابہ کی تخیل پہلے کیوں حالانکہ قبل ازیں یہ بعد کو مذکور ہوئی۔

جواب : جس خابہ کا اب ذکر ہو گا اس کا وجود استمراری ہے اس لیے کہ یہ ختم ہونے پر بھی باقی رہتی ہے۔

فَيَذْهَبُ جَفَاءً : قافوس میں ہے کہ الجفاء جیسے غراب یعنی باطل۔ یہ یذہب کی ضمیر سے حال ہے یعنی وہ جھاگ بیکار سمجھ کر پھینک دی جاتی ہے وَأَقْمَاتُ نَفْعِ النَّاسِ اور وہ شے جیسے پانی کی جھاگ اور دعات کا غلامہ (پنچڑ) لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے فَيَسْكُكُ فِي الْأَرْضِ تو وہ ٹھہر جاتی ہے یعنی باقی رہ جاتی ہے وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کی بقاء سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے باقی اس کا پانی اس کے بعض سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بعض زمین میں مذب ہو کر چشموں اور گڑھوں اور کنوؤں میں داخل ہو جاتا ہے اور دعات کے جملہ اقسام سے تو عرصہ و باز تک فائدہ حاصل کیے جاتے ہیں۔ کَذَلِكَ اسی طرح، یعنی جیسا کہ مذکورہ مثال بیان کی گئی ہے يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَهْثَالَ اللہ تعالیٰ مثالیں بیاں فرماتا ہے یعنی مشبہات کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔

فت : المشو وہ قول جو لوگوں میں عام مروج ہو التبشیر اس سے قوی تر ہوتی ہے۔ صرف جاہل غبی کے سمجھانے کے لیے مثالیں اور کہاوتیں بیان کی جاتی ہیں یا یوں سمجھیے کہ ایک غیر مانوس بات کو مانوس بنا کر عوام کے ذہن میں بٹانے کا نام مثل یا تمثیل ہے۔

فت : کاشفی نے لکھا کہ بعض مفسرین کے نزدیک مثل مذکور میں ما سے قرآن مجید جو کہ اہل دل کے قلوب کے لیے حیات ابدی ہے اور ادنیۃ سے اہل ایمان کے قلوب مراد ہیں اس لیے کہ اہل اللہ کے قلوب ہی قرآنی مجید سے فیوض و برکات

حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ حق میں عرض کیا
حدیث شریف اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ وَ اَوْ ذَلِكْ مِنْ
 النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ .

(اے اللہ تعالیٰ! میں تجھ سے بہشت اور وہ قول و فعل مانگتا ہوں جو بہشت میں جانے کا موجب ہیں
 اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں اور ان اعمال سے جو دوزخ میں جانے کا سبب ہوں)

فت : مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا عاشق ہے اسے بہشت کا سوال کرا چاہیے اس لیے کہ بہشت میں ہی
 اس کا دیدار نصیب ہو گا۔ اس سے واضح ہوا کہ بہشت اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مقام ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کس
 مکان میں رہتا ہے اس لیے کہ بہشت گریختہ والے کے لیے دیدار کا مقام بنایا گیا ہے اس سے کب لازم آتا ہے کہ جس ذات کو
 دیکھا جائیگا اس کا اسی مکان میں ہونا ضروری ہے۔ دیکھنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھی ہوئی شے کو بہت و مکان
 میں دیکھے خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ کیونکہ وہ بہت اور مکان کا محتاج ہے اور جس ذات کو دیکھا جائے گا وہ بہت و
 مکان کی محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی رویت کے لیے ہمارے آگے سے نقاب اٹھ جائے اور عجائباتِ دُور ہمارے
 قریب ہی اس کے منزہ اور مطلق ہونے میں کوئی فرق نہیں آنے کا اسی طرح جیسے ہم اسے بہشت میں دیکھیں گے تو وہاں بھی بہت و
 مکان ہمارے لیے ہو گا اس کے لیے بہت و مکان کا ہونا ضروری نہیں اس کی ایک اور دلیل بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرورِ عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اس سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ دنیا رویت باری تعالیٰ کے لیے ظن ہے
 اس لیے کہ وہ تو ازل سے اب ہمکس منزہ و مطلق ہے۔

فت : اس سے ثابت ہوا کہ فقہاء کا یہ قول نہایت ضعیف ہے جو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کہے کہ میں بہشت میں اللہ تعالیٰ کو
 دیکھوں گا تو وہ کافر ہے اس لیے کہ وہ اس عقیدہ کی تائید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مکان ضروری ہے اور بہشت
 اس کا مکان ہے یحییٰ حق یہ ہے کہ اس طرح کہنا کفر نہیں اس لیے کہ فقہاء کرام مانتے ہیں کہ اگر کوئی جس کے مبدلے کے ساتھ
 کہے تو بالاتفاق کافر نہیں مثلاً کہ انری اللہ فی الجنة۔

مجرد پائیش ز اطلاق و تمسید
 اگر جلاب ہستی را کن شق

ترجمہ : وہ فلت اطلاق و قید سے پاک ہے اگرچہ اس سے جتنے ہی پردے اٹھاتے جاؤ

یہ تمام چیزیں مطلق علی الاطلاق ہیں۔

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا لِلّٰهِ اَوْ رُوُّهُ رُكُوعًا هُمْ اَكْفَرُ مِنْ اُولٰٓئِكَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

اللہ تعالیٰ کی حاجت سے خارج ہوئے۔ یہ بتاتا ہے اس کی خبر کو اُن لَقُمُ ہے یعنی اگر ان کے لیے ہر مافی الارض
جَمِيعًا وہ جو سب کا سب زمین میں ہے یعنی جو اشیاء زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے یا زمین کی جن اشیاء سے نفع
حاصل یا ضائع کیا جاتا ہے یہ سب اسی کا ذکر دی جائیں وَ مَثَلُهُ مِثْلُ الدُّنْيَا اس جیسا اس کے ساتھ اور یعنی ان اشیاء کو
دو ہر کر کے اسے دی جائیں۔ یعنی قیامت میں زمین کی ان تمام اشیاء کا انھیں ملے گا بنایا جائے لَافْتَدَا بِهٖ وَ هُوَ اَنْ
تمام اشیاء کو بطور فدیہ اپنے نفوس کو جہنم سے بچانے کے لیے خرچ کریں تو بھی ان سے قبول نہیں ہوگا۔

تکملہ : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بالکل غافل تھے اللہ دنیا کا ایک نشہ تھا جو ان کے
دل و دماغ پر اثر انداز تھا جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتے تھے لیکن موت کے بعد جب نشہ اور غماز دور ہوا تو دنیا ان کی
نظروں میں حقیر اور لاشیٰ نظر آئی اور اس کے اندر تمام اشیاء انھیں معمولی محسوس ہوئیں تو اب چاہنے لگے کہ اگر اس دنیا و مافیہا
پر قادر ہو جائیں تو اسے بدل دے کہ اپنے آپ کو عذاب الہی سے چھڑالیں لیکن اس وقت ان کے ہاتھ میں نہ درہم نہ دینار
اور نہ ہی کسی قسم کی طاقت و قدرت حاصل ہوگی اس لیے وہ جتنی آرزو اور تمنا کریں گے اس وقت ان بد بختوں کا نہ بہرہ قبول ہوگا
اور نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا نہ درہم و دینار جس سے ان کی جان خلاص ہو سکے۔

وہ برامت فانی حیات باقی را

بخت دوسہ روز از حشم ابد بگزیر

ترجمہ : حیات باقی کو دینائے فانی میں ضائع نہ کرو، دو تین دنوں کی تکلیف کو سر پر رکھ لو اس سے

گھبراؤ نہیں۔

اَوْ لَقِیْكَ لَقَمٌ یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے مَوْتُ الْحِسَابِ برحساب۔ یعنی قیامت میں بندے سے
محوشہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اس کی برائیوں کا نتیجہ اگر یہ نکلے کہ اس کی بخشش نہ ہو سکے تو اسے سخت سزا میں
جتلایا جائے گا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قیامت
میں جس کا حساب لیا جائے تو سمجھ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ بی بی فراقی ہیں کہ میں نے عرض کی : قرآن مجید
میں ہے فسوف يحاسب حساباً يسيرا۔ ان سے عنقریب آسان حساب لیا جائے گا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا : اس سے حساب کی حاضری مراد ہے ورنہ جو حساب کے لیے مکمل طور حاضر کیا گیا اس کے لیے ہلاکت اور
تباہی ہوگی۔

فت : المناقبہ جو حدیث شریف میں واقع ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بندے سے کترے بندے کا حساب ہوگا کہ
اس کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی باقی نہ رہ جائے اور کہا جاتا ہے : ناقض الحساب۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی

حساب لینے میں سختی کرے لہذا اس سے ذرۃ ذرۃ کا حساب لے کر معمولی شے بھی باقی نہ رہ جائے۔

فت : حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حساب شروع ہو جائے لہذا اس کے حساب میں معمولی اور بھی چشم پوشی اور نرمی نہ کی جائے تو سمجھ کر ایسا بندہ ہلاک و تباہ ہو کر جہنم میں جائے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جس کے جملہ گناہ چاہے بخش و مہاک و مختار ہے۔

مسئلہ : یہ اس کے لیے ہو گا جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ نہیں کیا تو اس کے ہر صغیر و کبیرہ کا اور جو دنیا میں اپنے گناہوں کے توہر کے اپنے نفس کا بروقت محاسبہ کرے تو اس کے حساب میں سختی نہیں کی جائے گی۔ (کنز فی الفتح القریب)

۷

نیزد خدا آبِ دوسے کے
کہ ریزد گناہ آبِ چشمش بے
ترجمہ : اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی بے عزتی نہیں کرے گا جو گناہ کر کے آنکھوں سے آنسو
بہاتا ہے یعنی گناہ کر کے شرمسار ہو کر تائب ہوتا ہے۔
وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا جِئْنَاكَ يَتُوبُونَ إِلَيْكَ ذَٰلِكُمْ فَسَمِعْنَا آلَافَ نِدَاءٍ

سوال : وَمَا أُولَٰئِكَ إِلَّا جِئْنَاكَ يَتُوبُونَ إِلَيْكَ ذَٰلِكُمْ فَسَمِعْنَا آلَافَ نِدَاءٍ

جواب : لفظ جہنم میں جہنم کی ہے جس کے کوڑا مارنے و حکمانے کے لیے کہا گیا ہے۔

جواب : لکھن ہے جہنم تار سے سخت تر ہو اور اسے سخت تر مذاب میں مبتلا کرنا مطلب ہو۔ اسی لیے مَا أُولَٰئِكَ إِلَّا جِئْنَاكَ يَتُوبُونَ إِلَيْكَ ذَٰلِكُمْ فَسَمِعْنَا آلَافَ نِدَاءٍ کے بجائے مَا أُولَٰئِكَ إِلَّا جِئْنَاكَ يَتُوبُونَ إِلَيْكَ ذَٰلِكُمْ فَسَمِعْنَا آلَافَ نِدَاءٍ سے ہوتی ہے :

بِئْسَ جَهَنَّمُ بَعِيدَةً الْفَقْر - (جہنم کا گھر اگر اچھا ہے)

فت : جہنم معرب ہے۔ فارسی میں "چہنم" تھا، بمعنی پانی کا گھر کنواں۔ اسے عربی میں جہنم کہا گیا۔

وَيُثَبِّتُ الْيَمَادُ جَهَنَّمَ بَہت بڑی گندی جگہ ہے۔ مَعَادُ بمعنی السہود البسوط (بستر بچا ہوا) مثلاً
کہا جاتا ہے :

مهدت الفراش مهداً۔

یعنی میں نے بستر بچایا۔ لیکن یہاں مطلقاً بمعنی مستقر (قرار گاہ) مراد ہے۔ یعنی ٹھہرنے کی بدترین جگہ

دور رخ ہے۔

حدیث شریف : حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ
میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہفتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی : جب سے

ودنخ پیدا ہوئی ہے اس وقت سے انہوں نے ہنسنا بند کر دیا ہے۔ یعنی وہ دوزخ کے دُور سے نہیں ہستے۔ (رداد احمد)
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی: یا اللہ! تُو نے اپنی مخلوق پیدا فرما کر اسے پالا
 حدیث شریف پھر انہیں جہنم میں بھی داخل کرے گا۔ کیا کوئی اپنے پروردہ کو خود جلاتا ہے۔

ثنوی شریف میں ہے: ۵

مستفیدے اچھی شد آں کلیم
 تا عجیبا زانگسند زیریں سر عظیم

ترجمہ: وہ کلیم استفادہ کے طور پر بولے تاکہ نہ بولنے والوں کو اس راز سے آگاہ فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ کھیتی بریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کھیتی بری اسے پانی دیا پھر
 بڑی ہوئی تو اسے کانا اور صاف سُتر کرنے کے لیے گھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کے بعد پوچھا: اے موسیٰ علیہ السلام!
 تم نے اپنی کھیتی سے کیا کیا۔ عرض کی میں نے اس کی تکمیل کے بعد اسے کانا اور اس کے ایک پودے کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ
 تعالیٰ نے پوچھا: کچھ تو چھوڑ دیا ہو گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: صرف وہ پودے چھوڑ دیے جن میں کوئی فائدہ نہ دیکھا۔ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا: اسی طرح جہنم میں بھی میں ان لوگوں کو داخل کروں گا جن کو کوئی خیر نہیں ہوگا اور وہ جلا الہ الا اللہ کہنے سے
 گھبراتے تھے۔ ثنوی شریف میں ہے: ۵

۱ چونکہ موسیٰ کشت و شد کشتش تمام
 خوشہائیش یافت غری و نظام

۲ داس بگفت و مران را می برید
 پس ندا از غیب در کوشش رسید

۳ کہ چرا کشتی کنی و پروری
 چون کمالے یافت آزادی بری

۴ گفت یارب زان کم و بیان و پست
 کہ در اینجا دانہ ہست و کاه ہست

۵ دانہ لایق نیست در انبار کاد
 کاه در انبار گندم ہم تباه

۶ نیست حکمت این دورا آیمق
 فرق واجب می کند در بیمق

۷۔ گفت این دانش تو از کج یافتی
کہ بدانش بیدری بر ساختی

۸۔ گفت تمیزم وادی اسے خدا
گفت پس تمیز چوں نبود مرا

۹۔ در خلایق روحانے پاک ہست
روحانے تیرہ و بگناہک ہست

۱۰۔ این صدقہ نیست در یک مرتبہ
در یکے در است و در دیگر شبہ

۱۱۔ واجبست اظہار این نیک و تباه
ہیچنا کا ظہار محند ہا ز گاہ

ترجمہ: واجب بر منی علیہ السلام نے کھیتی بوئی اور آپ کی کھیتی مکمل ہوئی اور آپ کی کھیتی کا انداز بہتر سے بہتر ہو گیا۔

۲۔ درانتی لی اور کھیتی کو کاٹنا اس کے بعد آپ کے کان میں غیب سے ندا پہنچی۔

۳۔ کہ آپ نے کھیتی پر اتنا عرصہ محنت کی اور دیکھا اٹھایا لیکن جب وہ کامل ہو گئی تو پھر اسے کاٹ ڈالا۔

۴۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر میں نے اس کے تمام کو کاٹنا لیکن اسے چھوڑ دیا جو بیکار تھا۔

۵۔ روانہ تو بیکار اور ویران میں چھوڑنا اچھا نہیں اور تباہی و بربادی کے لائق نہیں۔

۶۔ محنت کے بھی خلاف ہے کہ گھاس چوس دانہ کے ساتھ ملا جا رہے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرق تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ اچھا ہے اور یہ بُرا۔

۸۔ عرض کی یا اللہ! تمیز تو نے ہی دی ہے اور تیری ہی ہرئی قدرت علمی سے میں نے فائدہ اٹھایا۔

۹۔ مخلوق میں ارواح پاک ہیں بعض رُوحیں تار یک اور سیاہ ہیں۔

۱۰۔ اے صدقہ ایک مرتبہ میں نہیں ہیں اس لیے کہ بعض میں کوڑی اور بعض میں ہوتی۔

۱۱۔ اس لیے نیک اور برے میں فرق ضروری ہے۔ جیسے گھاس اور دانے کے

میان فرق ضروری ہے۔

أَفَنَنْتَعِلُمْ آتِنَا نَزْلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْنَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
 الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ
 صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَاتَّقَوْا عَذَابَ اللَّهِ
 يَوْمَ يُدْعَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الدَّارِ ۝ جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ
 صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ
 بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ النَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝

ترجمہ: بھلا کیا وہ جسے معلوم ہے کہ جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اتارا گیا حق ہے اس جیسا ہو سکتا ہے
 جو اندھا ہے بیشک عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرتے اور قول باندھ کر نہیں
 توڑتے اور وہ لوگ جو کہ جڑتے ہیں اسے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ اسے جوڑا جائے اور اپنے رب تعالیٰ
 سے ڈرتے اور حساب کی بُرائی کا خوف رکھتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے رضائے الہی کی طلب کی وجہ سے صبر کیا
 اور نماز قائم کی اور ہمارے دیے ہوئے سے چھپ کر اور ظاہر خرچ کیا اور بُرائی کے بدلے بھلائی کر کے مٹاتے
 ہیں انہی کے لیے پچھلے گھر کا انجام بہتر ہے۔ ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور باپ دادا اور
 ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو بھی ہوگا اور ان پر ہر روز اسے سے فرشتے داخل ہو کر کہیں گے تم پر سلامتی
 ہو یہ بدلہ اس کے جو تم نے صبر کیا تو تمہیں بھلا گھر کیا ہی خوب ملا اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عہد پختہ ہونے کے بعد
 توڑتے ہیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے جوڑا جائے وہ کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں
 یہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کا نصیب بُرا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ
 (اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اور کافر حیات دنیا پر اترا گئے اور نہیں دنیا کی زندگی
 آخرت کے بالمقابل مگر معمولی سا عارضی سامان۔

تفسیر عالمانہ **آفَنَنْتَعِلُمْ** کیا رد جاتا ہے **آتِنَا نَزْلَ إِلَيْكَ** کہ رب تعالیٰ کی طرف سے
 جو کچھ تمہارے پاس نازل کیا گیا ہے **الْحَقُّ** حق اور درست ہے یعنی وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ

قرآن جواد تعالیٰ سے نازل ہوا ہے حق ہے اس سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یا حضرت عمار رضی اللہ عنہما مراد ہیں کَمَنْ هُوَ
اعظمیٰ مثل اس کے ہے جس کا دل اذہم ہے جس سے قرآن مجید کی تنائیت کا انکار کرتا ہے۔ اس سے ابو جہل وغیرہ مراد ہیں یعنی
حق کو دیکھ کر اس کی اتباع کرنے والا اور حق نہ دیکھنے والا اور نہ اس کی اتباع کرنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عام ہے
جس زمانے میں ایسے آدمی ہوں ان پر یہی مثال صادق آئے گی۔

مثنوی شریف میں ہے اس

۱۔ در سہ دور در کشیدہ چادر سے

رو نہاں کردہ ز چہشت دلبر سے

۲۔ شاہنامہ یا کلید پیش تو

ہجماں باشد کہ قرآن از عتو

۳۔ فرق آگاہ باشد از حق و مجاز

کہ کند کھل عنایت چشم باز

۴۔ دزدہ پشک و مشک پیش آخشی

ہر دو یکسانت چون نبود ششی

۵۔ گفت یزدان کہ ترا ہم ینظرون

نقش حمامہ ہم لا یبصرون

ترجمہ: ۱۔ خوشی سے چادر تنی ہوئی ہے تجھ سے مہربانے پردہ کیا ہوا ہے۔

۲۔ تیرے سامنے شاہنامہ اور کلید ایسے ہے جیسے قرآن مجید کیش کا فر کے سامنے۔

۳۔ فرق معرفت اتنا ہے کہ عنایت باری تعالیٰ ہی حق و مجاز میں فرق ظاہر کرتی ہے۔

۴۔ دزدہ خرابی واسلے کے لیے مشک اور برادر ہار ہے جیسے ناک بند ہو تو خوشبو کیا آئے گی۔

۵۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترا ہم ینظرون اور حمام کا نقش ہیں وہ کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے۔

الْاَنْبِيَاءُ كُنُوْا اُولَ الْاَنْبِيَاءِ مِثْلُ قُرْاٰنِ كِىْ نَصِيْمَتِ مَرْفِ دِىْ قَبُوْلِ كِرْ كِىْ عَمَلِ كِرْتِىْ جِىْ جِو مَاعِلِىْ جِىْ

جن کے عقول و افہام ہر دو ہم دگمان سے پاک ہوتے ہیں۔

اولوالالباب سے وہ حضرات مراد ہیں جن کے عقول آفات حواس اور وہم و خیال کی خرابی سے

تفسیر صوفیانہ صاف ستھرے اور انوار جلال و جمال سے مود ہیں۔

سبق: طالب حق پر لازم ہے کہ تزکیہ کر کے تنگ کرے پھر تذکرہ۔

فت : تفکر و تذکر میں فرق یہ ہے کہ تذکر تفکر سے اعلیٰ مرتبہ پر ہے اس لیے کہ تفکر صرف طلب کا نام ہے اور تذکر عین وجود کو کہتے ہیں۔ یعنی تفکر اس وقت کرنا پڑتا ہے جب قلب پر صفات انسانیہ کے مجاہبات آجائیں ان سے مطلوب کو نہ پاسنے پر تفکر کر کے بصیرت کو پیدا کیا جاتا ہے تاکہ مطلوب کی تلاش کرے اور حجاب اٹھ جائے اور غلامہ انسانیہ کے صفات نفس کی گندگیوں سے صاف ہونے اور فطرت اول کی طہارت رجوع کرنے کا نام تذکر ہے۔ جب سادک اس مرتبہ کو پہنچتا ہے تو اسے بھولے ہوئے معارف و توحید کے اسباق یاد آجاتے ہیں جو ازل میں سے اس کے دل پر منتوش ہوئے تھے لیکن اسے یاد نہ رہے۔

فت : حیات الارواح میں ہے کہ تذکر صرف اس ذی ہرث کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے مجاہبات سے پاک اور صاف ہو۔
لما قال تعالیٰ :

انہایت تذکر اولوالالباب۔

اور نسیان انہی مجاہبات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لکھا قال :

ولقد عهدنا لآدم من قبل فحسی۔

اور ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے معاہدہ لیا تو وہ بھول گئے۔

نکتہ : احکام شریعہ کا اجرا اس لیے ہے کہ دل سے دنیا کے مجاہبات دور ہوں اور وہ پردے جو انسان کو دنیوی معاملات سے ڈھانپ لیتے ہیں وہ انہی شرعی امور پر عمل کرنے سے دفع ہوتے ہیں۔

اعضائیں پر شرعی تکلیف کا اجرا ہوتا ہے وہ آٹھ ہیں :

اعضاء مکلفہ کتنے ہیں

○ کان

○ آنکھ

○ پیٹ

○ ہاتھ

○ زبان

○ قلب

○ پاؤں

○ فرج

یہ تمام اعضاء افعال شریعہ و امت تکلیف کے لیے امور ہیں اور ہر عضو کو اس کے اپنے مخصوص حکم سے خاص کیا گیا ہے۔

فت : وہ افعال جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے وہ نماز روزہ اسی طرح کے اور اعمال صالحہ اور ان میں بعض اور ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے جیسے خودکشی یعنی اپنے آپ کو چھری وغیرہ سے قتل کرنا۔ اور اسی طرح اور امور اور ان میں بعض امور وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے نہ تعریف فرمائی ہے نہ مذمت۔ جیسے امور مباح، ان میں بعض امور وہ ہیں جو صرف اپنے لیے جائز ہیں جیسے اپنے سر وغیرہ کو برکت ضرورت دیکھنا۔ ان میں بعض امور وہ ہیں جو غیر سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنے لیے استعمال کرنا مشرور و مبشر اظہار ہے وہ افعال آٹھ ہیں :

○ اولاد

○ مال

- زوجه
○ بیہ (جائز)
○ مجاور
○ مژدور
○ مکہ المین
○ جہاد
○ برادر حقیقی و غیر

الذین یہ تمام اسماں سے مصلحت اپنے مصلحت سے مل کر مہاجر ہیں ان کی خبر اولیٰک لہم عنی الدار ہے۔
یُؤْفُونَ بِالْعَهْدِ اللہ غنہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی وہ معاہدہ جو ازل میں انہوں نے اپنے دُمر یا مثلاً اپنے
مومن ہونے کی شہادت اور رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار۔ مثلاً کما شہد بکذا یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیے ہوئے ازل
کے شہاد کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَا یَذْنُبُونَ اِلَیْهِمْ سُبْحًا اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو توڑتے نہیں ہیں
اسی طرح ان کے آپس میں کیے ہوئے وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں یہ تیمم جوہ تخصیص لکھ کر قبل سے ہے وَالَّذِیْنَ یَصِلُونَ
مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِہٖ اَنْ یُّوْصَلَ اَصْر اللہ کا مفعول ازل مضاف ہے دراصل ما امرہم بہ اذ تھا اور ان یوصل بہ
کی ضمیر مجرور سے بدل ہے یعنی وہ لوگ ملائے ہیں اسے جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے امر فرمایا ہے۔

آیت میں چند امور مذکور ہیں :

مسائل فقہیہ

مصلحت کے مسئلے میں اختلاف ہے کہ مصلحت دینی کی یا ہے اور کئی دشتہ داریوں کی مصلحتی واجب ہے۔

- ہر وہ رشتہ دار کہ ان میں ایک کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث قرار دیا جائے ان کا آپس میں نکاح حرام ہو، ایسی
رشتہ داریوں کی مصلحت دینی واجب ہے۔ اس تمامہ پر چچا، چھوٹی، ماموں اور خالہ کی اولاد مصلحت دینی کے حکم میں داخل نہیں۔
○ بعض کہتے ہیں کہ یہ ہر رشتہ دار کو نام ہے اس سے نکاح جائز ہو یا نہ، وہ وراثت کا حق رکھتا ہو یا نہ، یہی قول
جہنی برصواب ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی اصح ہے۔

مسئلہ : محرم وہ ہے جس سے بیشک نکاح حرام ہو پر اس کی عزت و احترام کے۔

فت : ہمیشہ کی قید اس لیے کہ بعض۔ شے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دستہ کے بعد طلاق ہو جاتی ہیں، جیسے زوجہ کی
ہو یعنی سالی، زوجہ کے مرثیہ یا طلاق دینے کے بعد۔

فت : ہم نے جو عزت و احترام قید اس لیے لگائی ہے کہ جو ہر ملاحظہ کے نکاح نامہاز ہے وہ جو عزت کے نہیں
بلکہ تعذیب ہے۔

مسئلہ : قطع رحم حرام اور ایسے رشتہ داروں سے کرم و احسان واجب ہے۔

مسئلہ : مصلحت دینی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے رشتہ داروں کی طائفات اور انہیں ہر وہ تحفہ بھیجا اور قول و فعل میں ان کی مدد کرے
اور انہیں قبول نہ کرے، کم از کم انہیں اسلام علیکم کہنا یا غائبانہ دُمر سے کے ذریعے سلام بھیجنا، ان کے ساتھ خط و
کتابت جاری رکھنا اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ شریعت مطہر نے کوئی تعین فرمائی ہے۔ یہ عزت و ولایت

کے مطابق ہوگا۔ (کذا فی شرح الطحاوی)

فت : صدر رحمی سے رزق میں برکت اور غریبوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کی کمی میں بددعا بھی جلد اثر رکھتی ہے۔ شذاماں باپ کے نافرمان کو زیادہ دیر رحمت نہیں دی جاتی۔ یعنی اسے جلد تزلزل و تباہ کیا جاتا ہے یا سخت سزائیں مبتلا کیا جاتا ہے اور جس جگہ قاطع رحم (یعنی رشتہ داری کے شرعی حقوق ادا نہ کرنے والا) ہو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ عقیدہ : تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا یہ بھی ان یومصل بہ کے خلاف ہے۔

مسئلہ : اہل ایمان سے پیار و محبت بہترین مستحبات سے ہے رشتہ داروں کی ملاقات اور ادایا، صلہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور ہمسایگان کے پاس آمد و رفت اور دوستوں سے اور قریبی رشتہ داروں سے ملنا اور ان کا اعزاز و اکرام اور ان کے ساتھ لطف و احسان بھی صلہ رحمی کے حکم میں ہے۔

فت : اس کے متعلق کوئی ضابطہ یا قاعدہ کلیہ نہیں اس لیے کہ مذکورہ بالا صاحبان کی حیثیات و احوال اور مراتب مختلف ہوتے ہیں ان میں بعض بالکل فارغ البال تھے ہیں اور بعض کو بالکل فراغت ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے ہر ایک کی حیثیت اور فراغت اور احوال و مراتب کا خود خیال رکھ کر زیارت و ملاقات کا پروگرام بنانا چاہیے۔

مسئلہ : زیارت یا ملاقات ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو تمہاری ملاقات سے کراہت نہ کرتے ہوں اور ایسے وقت میں کرنی چاہیے جس وقت وہ اپنے ملاقاتیوں سے خوش ہوتے ہوں۔

مسئلہ : جنہیں تمہاری زیارت یا ملاقات سے راحت و سرور حاصل ہوتا ہے ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے۔ اگر تمہارے ساتھ زیادہ تر بیٹھنے کو چاہتے ہوں تو اگر شرع مانع نہ ہو تو ان کے ساتھ زیادہ دیر تک بیٹھیں۔

مسئلہ : اگر کوئی عبادت یا کسی دوسرے امر دینی یا دنیوی کام میں مشغول ہو اور وہ تمہاری ملاقات و زیارت کو نہ چاہے یا وہ خلوت پسند ہے کسی کی ملاقات و زیارت اسے ناگوار ہے تو بلا ضرورت اس کے ہاں نہ جانا چاہیے۔ بوقت ضرورت اس سے اجازت لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہو کر بتجمل واپس آنا چاہیے تاکہ اس کے وقت کا ضیاع نہ ہو۔

مسئلہ : اسی طرح مریض کی عیادت کے مسائل ہیں کہ مریض کے ہاں زیادہ دیر نہ بیٹھنا چاہیے۔ ہاں اگر مریض چاہے اور بہتری پر چاہے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ : ملاقات اور زیارت کے وقت مصافحہ کرنا (دو تہا ملنا) مستحب ہے۔

مسئلہ : ملاقات اور زیارت کے وقت فہم (دشاش) ہو کر ملنا چاہیے اور ملاقاتی کے لیے دعائے مغفرت یا اسی طرح کے اور اچھے کلمات کہنے چاہئیں۔

مغفرت مافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : اے

یاری اندر محسوس فیہم یار از اچہ شد
دوستی کے آخر آمد دوستا ز اچہ شد

کس فی مگر یاری داشت حق دوستی
حق شناسا ز اچہ حال افتاد یار از اچہ شد
ترجمہ: میں کسی میں دوستی نہیں پاتا، دوستی کہاں گئی اور دوستوں کو کیا ہوا۔
کوئی بھی نہیں کہتا کہ غفلت نے دوستی کی اور دوستی کا حق ادا کیا۔

نہ معلوم حق شناسوں کو کیا ہو گیا ہے اور دوستوں کی حالت کیوں بدل گئی۔
مسئلہ: مخلوق کے برزخ کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے یہاں تک کہ جی اور مرنے کے بھی۔

حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کے ہاں کہہ معلوم میں ایک جماعت حاضر ہوئی آپ نے ان سے پوچھا آپ لوگ کہاں
حکایت سے تشریف لائے؟ انہوں نے عرض کی: وراسان سے۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جہاں یہی
اور جس حالت میں بھی ہو۔ سن لو کہ اگر کوئی زندگی بھر ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی میں جود و ہمد کرنا ہے لیکن کسی وقت کا کوئی حق ادا
نہیں کرتا تو کجگو وہ ابھی عسین میں سے نہیں۔

مردی ہے کہ ایک عورت کو بتی کی دھڑ سے مذاپ ہوا اس لیے کہ اس نے بتی کو باندھ
حدیث شریف و حکایت رکھا تھا اس بیپاری کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔

ایک لہ عورت کے متعلق مردی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسے گھٹے کو پانی چھایا تھا۔
حکایت اویس قرنی سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ مٹی کے ڈھیروں سے لینے کو ڈاکٹ سے پرانے کپڑے
جمع کر کے اس سے اپنا لباس تیار کرتے تھے۔ ایک دن ایک مٹی کے ڈھیر پر آپ کو
گھٹے نے جھونکنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے آگے سے کھاؤ میں اپنے آگے سے کھانا ہوں اور مجھے جو کھانا
کیونکہ اگر میں بخیریت پہلے مراد سے گند گیا تو میں تجھ سے اچھا ہوں گا ورنہ تم مجھ سے اچھے ہو۔
نکتہ (صاحبِ روح البیان فرماتے ہیں: مخلوق دو قسم ہے،

● سید

● شقی (بدبخت)

سید وہ ہے جو تمام مخلوق سے بہتر ہو۔ اور شقی تمام مخلوق سے بدتر۔ اور کتا خیر البریہ میں سے ہے۔ سیدنا
اویس رضی اللہ عنہ نے مجاہد یا کہ اہل حق ادب اللہ مخلوق کے کسی فرد کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتے اس لیے کہ وہ اپنے ماسوا
مخلوق کی ہر شے کو بہتر سمجھتے ہیں۔

صبر کے اسباب بہت زیادہ ہیں :

صبر کے اسباب ○ اندھے پن پر صبر کرنا۔

حدیث قدسی شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو دو محبوب چیزوں میں مصیبت دیتا ہوں یعنی سسر کی آنکھوں کا نور لے لیتا ہوں اور وہ میری قضاء و قدر پر راضی ہو کر صبر کرتا ہے تو میں اس کے عوض اسے بہشت عطا کروں گا۔

نوٹ : آنکھوں کو دو محبوب (جیبیتیں) سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں محبوب ترین شے ہیں۔

لطیفہ : قیامت میں دیدار الہی سب سے پہلے دنیا میں نابینا ہو کر گزارنے والے کو نصیب ہوگا۔

○ بخار، سر درد، اولاد اور دوست احباب کی موت پر صبر کرنا، اسی طرح کے دیگر مصائب پر بھی۔

○ روزہ رکھنے پر صبر کرنا اس لیے کہ کھانے پینے کے ترک سے نفس کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ نفس کو کھانے پینے

سے بہت زیادہ الفت اور انس ہے۔

ف : روزہ ایمان کا چوتھا رکن ہے۔

حدیث شریف : الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان۔ (روزہ صبر کا نصف اور صبر نصف

الایمان ہے)۔

حضرت حافظ شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا :۔

ترسم کہیں چمن نبری آستین گل
کز گلشنش تحمل خارے نمیکنی

ترجمہ : میں ڈرتا ہوں کہ تم اس چمن سے پھول نہیں لے سکو گے کیونکہ تم میں اس کے کانٹے کے درد کی بڑاشت نہیں۔

حضرت شفیق بن ابراہیم طہی حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہاں جیسے بدل کو غیر معروف صورت میں حاضر ہوئے حکایت عجیبہ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی : بلخ سے۔ فرمایا : شفیق کے شاگردوں اور مریدوں کی کیا کیفیت ہے؟ عرض کی کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور کچھ مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، ہمارے کتے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ شفیق نے عرض کی : تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کچھ نہ پائیں تو شکر کریں اگر کچھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کریں۔

(صاحب روح البیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیرو مرشد صاحب روح البیان کے پیرو مرشد کی دعا قدس سرہ اپنی دُعا میں بارگاہ حق میں عرض کرتے،

اللهم انی احمدک فی السراء والنسراء۔

(اے اللہ تعالیٰ! میں ہر جگہ اور راحت کے وقت تیری حمد کرتا ہوں)

حضرت پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں راحت کے وقت کہتا ہوں:

الحمد لله المنعم المفضل۔ (تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو نعمتیں عطا

مضمون مذکور کی شرح

کرنے والا احسن و کرم فرمانے والا ہے)

اس کی ظاہری نعمتوں کی عطا کی وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کریم نے مجھ جیسے فیرے نوا کو راحت و سرور سے بھر دیا

نعمت سے نوازا۔ اور جب مجھے دکھ اور درد پہنچتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتا ہوں:

الحمد لله علی کل حال۔

(ہر حالت میں اس کی حمد و شکر ہے)

یہ میں اس کی باطنی نعمتوں کی وجہ سے کہتا ہوں کہ اگرچہ بظاہر مجھے یہ تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن وہ حقیقت وہ میرے لیے رحمت ہوگی اس لیے

کہ اس کی باطنی نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں اور راحت و سرور کے وقت اس نیت پر بھی شکر کرتا ہوں کہ شکر کرنے سے نعمت میں

اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے:

لئن شکرتن لازیدنکم۔

(اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا)

اور جب میں اپنے اندر رنج اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی ایسے شکر کرتا ہوں جیسے راحت و سرور کے وقت اس کی حمد کرتا ہوں۔ یعنی دکھ اور تکلیف کے دفع کے وقت کہتا ہوں: الشکرو لله۔ کا قول الحمد لله کذلک۔

فت یہ وہ کلام ہے کہ میں نے پہلے کسی بزرگ کے قول میں نہیں دیکھا اسے یاد کر لینا چاہیے تقریباً متبریل مناجات ہے۔

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور فرض نماز ادا کرتے ہیں یعنی اس پر مداومت رکھتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا سَرَ قَتْلَهُمْ

اور ہماری عطا کردہ نعمتوں سے خرچ کرتے ہیں یعنی ہماری عطا کردہ نعمتوں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ اس معنی پر مبنی تبخیر ہے

اس سے وہ خرچ مراد ہے جو اسے ادا کرنا واجب ہے جیسے زکوٰۃ اس لیے کہ اسے نماز کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اس قرینہ سے

معلوم ہوا کہ یہاں پر اس خرچ سے زکوٰۃ مراد ہے کیونکہ زکوٰۃ و صلوة ذکر میں لازم و ملزوم کی طرح ہیں۔

فت یا مطلق خرچ مراد ہے اس لیے کہ اسے قرینے کے بغیر ذکر کیا گیا ہے اور جب مطلق از قرینہ واقع ہو تو اس سے مطلق صدقہ و

خیرات مراد ہوتی ہے۔

یہ سزا ایسے طریقہ سے خیرات کرتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔

مسئلہ: اس سے نوافل بھی مراد ہو سکتے ہیں اس لیے کہ نوافل کو چھپ کر ادا کرنا افضل ہے۔

وَعَلَانِيَةً اور ایسے طریقہ سے ادا کرنا ہر ایک کو معلوم ہو جائے۔ اس سے فرائض کی ادائیگی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ انھیں ہر ایک کے سامنے ادا کرنا چاہیے تاکہ تمہمت سے بچ جائے۔ یعنی کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے کہ وہ فرائض ادا نہیں کرتا اور ان دونوں کا منصوبہ ہونا علی الحالیتہ ہے یعنی ذوی سرو و علانیۃ یا بھنے مسرین و معلنین یا ظرفیتہ کی وجہ سے منصوب ہے بھنے وقتی سرو و علانیۃ یا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ہے کہ دراصل اتفاق سرو و علانیۃ۔ خلاصہ یہ کہ نقل صدقات پوشیدہ کر کے اور فرضی صدقات کو کھلم کھلا ادا کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۱ والدین کو نان نفقہ دینا واجبیت سے ہے جبکہ وہ محتاج ہوں۔

مسئلہ ۲ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا، جب والدین میں سے صرف ایک کے لیے نفقہ کفایت کرتا ہے تو والدہ کا حق فاقی ہے اسے والد سے مقدم کرنا چاہیے اس لیے کہ والدہ اپنے بیٹے کی تربیت میں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے بہ نسبت والد کے، اور شفقت میں بھی والدہ والد سے فوقیت رکھتی ہے اور بچے کی خدمت بھی زیادہ والدہ ہی کرتی ہے۔ علاوہ ازیں والدہ بچے کو دس مہینے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے۔ وضع حمل کے وقت تو اس کی جان لیوں پر آجاتی ہے۔ پھر اسے دودھ پلاتی ہے۔ تا دم ثمر اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بیمار ہو تو اس کا علاج معالجہ کراتی ہے۔ نہلا دھلا کر اسے صاف ستھرے کپڑے پہناتی ہے۔ ہر چھوٹی بڑی تکلیف اپنی جان پر برداشت کر کے اسے جوان بناتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان وجہ سے نان و نفقہ کی تقسیم کا حق وہی رکھتی ہے۔ (کذا فی فتح القریب)

فت ۱ واجب دو قسم ہے :

○ واجب الشرعی

○ واجب المروءۃ

سنی وہ ہے جو شرعی واجب میں کمی کرے نہ مروءۃ واجب میں۔ اگر ان دونوں میں کسی ایک میں کمی کرے تو وہ نجیل ہے۔ ہاں جو واجب الشرعی کی کمی کرے تو وہ اہل ہے۔ جیسے زکوٰۃ نہ ادا کرنا اور نفقہ واجب نہ دینا۔ یا ادا کرے لیکن مشقت سمجھ کر تو وہ بندہ نجیل بالطبع اور بالتکلف سنی ہے یا خوشی سے اچھا یا متوسط مال خرچ نہ کرے۔ یہ بھی نجیل میں شامل ہے۔

فت ۲ واجب مروءۃ یہ ہے کہ معمولی سے معمولی شے میں بھی تنگی پڑے ایسا کرنا قبیح امر ہے اور اس قباحت میں کمی اور زیادتی مختلف احوال و اشخاص کی وجہ سے ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو لیکن کسی کا بھلا نہ کرے وہ قبیح تر ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ کوئی اپنی محتاجی کی وجہ سے کسی کے ساتھ مروءت نہ کر سکے۔ خواہ وہ عام معاملات ہوں یا بیع و شرا وغیرہ ہر اسی وجہ سے مروء کے معاملات مختلف ہیں۔ مثلاً مہازن کے متعلق تنگی کرنا یا فراغت و فرصت کے باوجود طعام اور کپڑوں وغیرہ میں کمی کرنا۔ یہ بھی غیر مروءق میں داخل ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ جو شے روکنے کے لائق نہیں اسے روکنے والا نجیل ہے خواہ وہ حکم شرعی کی خلاف ورزی کر کے یا مروءت و اخوت کے خلاف کر کے رکاوٹ کرے۔

کسی شاعر نے بغیل کے بارے میں کہا ہے :۔

لو عبو البحر با مواجبه

فی لیلۃ مظلمۃ مباردہ

و حکنہ مملوۃ خسوف و کلا

ما سقطت من کفنہ واحدہ

ترجمہ : اگر بغیل اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے سے کراندھیری اور سخت ٹھنڈی رات میں دریا کو عبور کرے۔ اگرچہ ہاتھ رائی کے دانوں سے پُر ہو وہ اپنے بغل کی وجہ سے ایک دانہ بھی نیچے نہیں گرے گا۔

ایک فارسی شاعر بغیل کے بارے میں لکھتا ہے :۔

خواجہ در ماہتاب نان میخورد

در سرائے کہ یسج خلقے نہرد

مایہ خویش را کہے پنداشت

کاسہ از پیش خویشان برورد

ترجمہ : سردار (بغیل) رات کی چاندنی میں ایسی جگہ پر کھانا کھا رہا تھا کہ جہاں کوئی بھی نہ تھا لیکن اپنے سایہ کو دیکھ کر سمجھا کہ کوئی آیا، لہذا کمانے والا برتن اپنے آگے سے اٹھا کر چھپا لیا۔

ہمکنہ : اتفاق کو بندوں کی طرف اور رزق کو اپنی طرف اسناد میں تنبیہ فرمائی کہ جو کچھ بندوں کو عطا فرمایا ہے وہ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے امین اور اس کے وکیل ہیں اور وکیل تصرف میں نائب ہوتا ہے۔ اسی لیے ولایت میں موکل کا لفظ ہوتا ہے نہ وکیل کا پھر خالق و مخلوق کی نسبت میں مخلوق کا کیا اعتبار اور اصل تو برحق کا خالق ہے مخلوق کی طرف افعال کا اسناد تو گویا مجازاً ہی ہے۔

لطیفہ : اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جو اتفاق سے شکر و ثناء کی اُمید رکھتا ہے وہ عابد نہیں بلکہ تاجر ہے جو مال خرچ کر کے مدح خریدتا ہے اور مدح ایک لذیذ شے ہے جس سے نفس محظوظ ہوتا ہے اسی لیے اس نے اپنے خرچ میں رضا سنے الہی کو مد نظر نہ رکھا بلکہ اپنے نفس کو خوش کیا۔

ف : سجود بخنہ بذل الشئ من غیر غرض یعنی کسی شے کو بلا غرض خرچ کرنا۔

کرم و لطف ہے غرض بایہ

تا ازاں مرد ستم نہرد

از کرم چون حبذا طبع داری
آن تجارت بود کرم نبود

ترجمہ : لطف و کرم بے فرض ہونا چاہیے تاکہ اس سے کسی کی تہمت نہ ہو۔

لطف و کرم سے جو جزا کی طبع رکھتا ہے وہ تجارت ہے نہ خدات نہیں۔

مسئلہ : رمضان المبارک میں مہمانوں کی خدمت کرنا بھی خدات ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اہل اموات (قبر والوں کو)

رد و ہابیہ در مسئلہ ایصالِ ثواب : پہلا ذرا مخصوص رمضان المبارک میں : اس لیے کہ ان کی رُوحیں گھروں

میں آکر ہزار بار سرورِ دین کو پکار رہی ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کرو، ایک درہم یا ایک روٹی یا روٹی کے ٹکڑے دعا کر کے

یا قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر یا کسی غریب کو کپڑے پہنا کر، اللہ تعالیٰ تمہیں بہشت کے کپڑے پہنانے (کذا سنے

ربیع الاخر)

سبق : جب اہل قبور کے لیے روٹی یا اس کا ٹکڑا مفید ہے تو پھر اس سے لذت چیزوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہو گا۔ (لیکن

الذہابیۃ قوم لا یعقلون)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف : جو اپنے کسی بھائی کو حلے کا ایک ٹکڑا کھلائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے محشر کی کڑواہٹ

دور فرمائے گا۔

وَيَذُرُونُ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْخَةَ اور بھلائی سے بُرائی کو دفع کرتے ہیں۔ یعنی برائی کے عوض احسان اور

علم کے بدلے عفو اور قطع رحمی کے بجائے صلہ رحمی اور محرمی کے بجائے عطا کرتے ہیں۔

۵

کم مباحش از درخت سایہ فغن

ہر کہ سنگش زند ثمر بخشد

از صدف یا و گیسہ نکستہ علم

ہر کہ زد بر سرش گھر بخشد

ترجمہ : درخت سایہ فغن سے کم نہ ہو کہ اسے پتہ مار دتو وہ ثمر عطا کرتا ہے اسی طرح صدف سے بھی کم نہ ہو کہ

۱۔ اسی حدیث کے مطابق ہمارے اہلسنت اہل قبور کے لیے مختلف طریقوں سے ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔

اس کے سر پر پتھر اور تودہ مرقی اور جو ہر عنایت فرماتا ہے۔

ف: آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برائی کے ارتکاب کے بعد فوراً نیکی کرتے ہیں پھر وہ نیکی اس کی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ مسئلہ: احسن ترین نیکی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے اس لیے کہ توحید را اس دین ہے۔ دین میں اس سے اور کوئی شے افضل نہیں۔ دین میں اس کی فضیلت کا وہی مقام ہے جو سر کا تمام جسم میں۔ قاعدہ: ابن کیسان نے فرمایا کہ جب گناہ سے توبہ کی جائے تو اس توبہ سے مراد الحسنہ اور گناہ سے مراد السيئہ ہوتی ہے۔

ف: عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا: یہی آٹھ صفات ہیں جن پر عمل کرنے سے بہشت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں۔ اُولَئِكَ دلوگ جو ان صفات کے موصوف ہیں لَھُمْ عَقَبَى الدَّارِ ان کے لیے دنیا کا انجام ہیں اور ان کے اہل کا بہتر مرجع ہے۔ اس سے مطلق عاقبت یعنی بہشت یا دوزخ مراد ہے۔ اور بہتم کافروں کی عاقبت اس لیے ہے کہ ان کے اپنے بڑے اختیار کے یہی انہیں یہاں پہنچا نصیب ہوا اور دنیا ایسا گھر تھا جہاں ان کا رہنا مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ بہشت کے کہ یہاں مومن کا رہنا مقصود بالذات ہے۔ جَنَّتُ عَدْنٍ یہ عَقَبَى الدَّار سے بدل ہے اور عدن جہنم سے اقامت ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے،

بَعْدَنَ بِالنَّبْدِ وَيَعْدُنَ بالكسر یعنی اقامت یعنی فلاں شہر ٹھہرا یا ٹھہرتا ہے۔ اور سونے چاندی کی کان کو معدن (بجھرال) اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کا مرکز ہوتا ہے یا اس لیے کہ وہاں پر لوگ سرحد و گرمایں جمع رہتے ہیں یعنی باغات خالص۔

يَدْخُلُونَهَا جن میں اہل ایمان داخل ہو کر باہر نہیں نکلیں گے بلکہ اس میں ملاومت اختیار کریں گے۔

ف: بعض کہتے ہیں کہ جنات عدن تمام بہشتی مقامات کا درمیان ہے اور وہی تمام بہشت کا افضل و اعلیٰ مقام ہے کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں خصوصی طور پر تعجب و انکشاف الہی ہو گا۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بلا واسطہ پیدا فرمایا ہے۔ نکتہ: فقیر (صاحب روح البیان) کہتا ہے کہ یہی دوسری قسم زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ بہشت میں ہر مومن کو اقامت نصیب ہوگی لیکن جنت عدن میں صرف اسی کو اقامت نصیب ہوگی جو مومن کامل یعنی ولی اکمل ہو گا۔ اور ولایت ان آٹھ صفات سے تعین ہونے کا نام ہے اور ان اوصاف سے وہی تعین ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرمائے۔

وَمَنْ صَلَّاهُ مِنْ اَبَائِهِمْ اس کا عطف یدخلونہا کی ضمیر مرفوع پر ہے اور یہ جائز ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ آیات ماں و باپ کے دروزں پہلو مراد ہیں۔ گویا دراصل اباؤہم و امہاتہم ہے۔ یعنی صلیاں بہشتیوں کے آباء و امہات صلیاں بہشت میں داخل ہوں گے۔

وَ اٰمَنُوْا بِحَيْثُمُ اٰمَنُوْا اِذَا جِئْتُمْ اَرْضًا فَارْتَدُّوا عَنْهَا فَاَصْلَحْوا ۚ وَ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
 ہوتے ہیں لیکن خروج کا نطفہ فیض تر ہے وَ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ بہشت میں داخل ہوگی اگرچہ فضیلت
 علی و علی میں ان کے مراتب کو دیکھنے ہوں مرتبہ ان کی متابعت، تعلیم و تکریم، خوشی و شادمانی اور راحت و فرحت کی تکمیل کی وجہ
 ف انسان کی سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے کنبہ (آباد، اہل، ازواج، اولاد) کے ساتھ
 بجا زندگی گزارے اور ایک جگہ رہ کر ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ رہے۔ اسی طرح وہ بہشت میں اگلے رہ کر ایک دوسرے
 کے دنیاوی محالیت اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے پر شکریں ادا کرے اور اس کے متعلق ایک دوسرے کو حالات سنائیں، اور
 بہشت میں دہشتہ کی کامیابی پر انہماک درست کریں۔

اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت کبھی درجات کی کمی و بلندی سے

مسئلہ شفاعت و رد و نافیہ بدل جانے گی۔ اس لیے کہ کمالین کی خوشی کے لیے اور ان کی
 تعلیم و تکریم کے خاطر ان کے متعلق کم مرتبہ کو بلند مراتب عطا ہوتے ہیں تو شفاعت سے بطریق اولیٰ ہے کہ ان کے مراتب بلند
 کیے جائیں۔

مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خالی نسب غیر مفید ہے جب تک اس میں صلاحیت و اہلیت نہ ہو۔ اسی لیے اسے
 ومن صلح سے مقید کیا گیا ہے۔

اتفخر بائصالک من علی

واصل البولة الماء الفواوح

ولیس بنافع نسب نہرک

یدنہ صنائعك القباح

ترجمہ تمہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نسب کے اتصال پر فخر ہے حالانکہ ہر انسان ایک سفید پانی
 سے پیدا ہوا ہے۔ صاف شہر نسب کوئی فائدہ نہ دے گا جبکہ اس میں بد اعمال کی میل کپیل کی ملاؤ ہو۔
 فارسی میں کسی نے کہا کہ

اصل را اعتبار چنداں نیست

روئے تر گل ز خار خنداں نیست

می زخرد شود شکر از نے

عسل از نخل حاصلت بقے

ترجمہ اصل نسب و غیر کا کوئی اعتبار نہیں گل کا تو تازہ پہرہ کانٹے سے نہیں۔ شراب انگور کے

نچوڑے اور سکر کا دسے بنتی ہے۔ شہد بھی مکتی کی ایک تے ہے۔

وَاللّٰهُ يَذَّخُلُ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنْ كُلِّ بَابٍ اور فرشتے انہیں ہر دروازے سے سلام عرض کریں گے
یعنی ان کے منازل کے دروازوں سے فرشتے داخل ہو کر عرض کریں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ یہ محض حال ہے دراصل قائلین سلام
علیکم تھا۔ یعنی در انہما یکہ تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے صبح و سالم رکھے اور ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے جن سے تم ڈرتے ہو۔
بہشتی کا ٹھکانہ بہشتیوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں السلام علیکم عرض کریں گے اور انہیں ان نعمتوں کی
خبر دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار فرمائی ہے۔

ف جناب متاع فرماتے ہیں ویوی دن رات کی مقدار میں بہشتی کے ہاں تین بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحائف اور ہدایا پیش
ہوں گے۔ اسی طرح تین بار دروازہ انہیں ملائکہ کرام سلام عرض کریں گے اور انہیں سلامتی کی بشارتیں سنائیں گے۔
بِمَا صَبَرْتُمْ یہ صلہ اور کرامت غفلت تمہارے اس صبر کرنے کی وجہ سے ہے جو تم نے دنیا میں فقر و فاقہ اور
طاقت و عبادت پر برداشت کی اور تمہیں دنیا میں جتنے دکھ اور تکالیف پہنچے یہاں نجات پاکر دائمی راحت و قرار پاؤ گے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دنیا میں فقیری اختیار کرو۔
حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے حضور میں فقیری حالت میں جاؤ نہ غنی بن کر، اس لیے کہ اللہ
کا نجانا فقر از حد مقبول تر نہ

(وہاں فقر تمام لوگوں سے زیادہ منظور نظر ہوں گے)

حدیث شریف حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نمائندہ بیجا۔
وہ حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں فقر کی طرف سے نمائندہ بن کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے
اسے فرمایا امر جا! تم ان لوگوں سے تشریف لے جاؤ جو میرے محبوب ترین دوست ہیں۔ نمائندہ نے عرض کیا یا رسول اللہ!
فقر ادا کتے ہیں کہ ہر نیکی میں انہیں ہمارے بھقت کو جاتے ہیں حج وہی پڑھتے ہیں اور ہم فقر و فقیری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے۔
اور وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور ہمارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم صدقات و خیرات کریں اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں
ہم خود محتاج ہیں غلام کہاں سے آزاد کریں۔ اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ اپنے لیے آخرت کے ذخیرہ کے لیے بہت سامان
اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندہ سے فرمایا کہ تم فقر کو جاکر میرا پیغام
پہنچا دو کہ جو کو اور تکلیف پر رضا نے الہی کی وجہ سے صبر کرتا ہے تو اسے تین مراتب نصیب ہوتے ہیں جن میں سے اختیار کرو
ایک بھی نصیب نہیں ہوتا۔

① بہشت میں سرخ یا قوت کے بالانا نے ہیں جو بہت بلند ہیں اور دور سے چمکدار نظر آئیں گے جیسے کونیاں ہیں

دوسرے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان بالافانوں میں وہ انبیاء اور شہداء اور مومن داخل ہوں گے جو دنیا میں فقر و فاقہ میں رہا۔
 ⑤ لقراء انبیاء سے پانچ سو سال پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔

⑥ جب فقیر تنگ دست سبھان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر مخلصانہ طور پر پڑھتا ہے اور دولت مند بھی اسے مخلصانہ طور پر پڑھے تو دولت مند فقیر اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے گا جو اسے قیامت میں نصیب ہوگا۔ اگرچہ دولت مند دس ہزار درہم بھی خرچ کرے۔ اسی طرح فقیر و غنی کی ہر نیکی کے ثواب کا معاملہ ہے۔

جب فقر کا نامائشہ فقرائے ہاں واپس آیا اور انھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو بہت خوش ہوئے۔
 فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ اس کا معنی ہے: افسوس باندہ نیکوئی ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے:
 نعم عقبی الدار جنت عدن۔

(یعنی جنت عدن ان کے لیے بہترین قرارگاہ ہے)

اور الدار میں الف لام صرف جنس کا ہے۔

قوائد: آیت ہا میں اللہ تعالیٰ نے بہشتیوں سے تین باتوں کا وعدہ فرمایا ہے:

○ جنت

○ ان کے لواحقین و متعلقین ان کے ساتھ بہشت میں ہوں گے بشرطیکہ وہ مومن ہوں اگرچہ ان کے اعمال اچکی مثل نہ ہوں۔

○ ہر دروازہ کے ملائکہ کرام ان کے ہاں حاضر ہو کر سلامتی و عافیت کی خوشخبری سنائیں گے۔

حکایت
 حضرت عبدالواحد بن زید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم دریائی سفر پر بحری جہاز پر سوار تھے کہ ہوائی طوفان نے ہمیں ایک جزیرہ میں پہنچا دیا ہاں ایک مرد کا ہم نے دیکھا کہ وہ بہت کی پرستش کر رہا ہے ہم نے اس کے لیے چاکر کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس سامنے والے بت کی۔ ہم نے کہا کہ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک ڈھانچہ ہے اسے ہر کوئی بنا اور مٹا سکتا ہے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس خالق کی جس کا پایہ تحت آسمان پر اور زمین کے ذرے ذرے پر اس کا قبضہ اور تمام زندوں و مردوں پر اس کی قضاء و قدر جاری ہوتی ہے۔ اس نے ہم سے سوال کیا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ تمہارا معبود انہی اوصاف کا مالک ہے؟ ہم نے کہا اس نے ہمارے ہاں اپنا رسول (علیہ السلام) بھیجا۔ انہوں نے آکر ہمیں سمجھایا۔ اس نے پوچھا تمہارا رسول کیا کام کرتا ہے؟ ہم نے کہا انہوں نے ہمیں حق کا پیغام دیا اس کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاں واپس بلایا اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب عنایت فرمائی ہیں اور وہ کتاب یہ ہے۔ ہم نے اسے قرآن پاک کی ایک سورت سنائی رجبہ تک ہم نے سورت ختم کی وہ روتا رہا۔ اس نے کہا ایسی کتاب کے نازل کرنے والا اس لائق ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ

یثاق کے دن یا گیا مِنْ بَعْدِ حَيْثُ قَبِلَ اس کے پختہ ہونے کے بعد یعنی باوجودیکہ ان کے اقرار و قبول کے بعد اس ہمد کی نعمت سے
نعمت تاکیدیں کی گئیں کہ اس کے خلاف ہرگز نہ کرنا یہ اس وقت کی بات ہے جب ارواح آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر
ان سے اللہ تعالیٰ کی اُتوینیت اور اپنی عبودیت کا اقرار کر لیا۔ کما قال تعالیٰ:

اَلَمْ اَعٰهَدَ اِلَيْكُمْ يٰۤاٰدَمُ اَنْ لَا تَعْبُدَ الْشَّيْطَانَ - کیا میں نے اسے بنی آدم باتم سے وعدہ نہیں کیا تھا
کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔

مسئلہ: ازل میں ہمد و طرح:۔ لیے گئے:

○ ہمد علی محبت

○ ہمد علی عبودیت

ہمد علی الحجة خواص سے یا گیا اللہ ہمد علی العبودیت عوام سے۔ اہل محبت نے تو اپنے ہمد کو تادم زلیست خوب نبھایا۔ ان
کے لیے ہمد توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ عوام کا وہ ہمد جو محبت سے ہو کہ تھوڑا تو انہوں نے نہ توڑا اور وہ ہمد جو محبت سے ہو کہ
نہیں تھوڑا تو ذکر غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے اور غیر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور ان سے محبت کی۔

ف: کامل بیداری والے اس ہمد کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں کیونکہ دنیوی امور کے تمام مجاہبات ان سے دُور رہا کرتے ہیں۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو السنّت برہکم کا وقت یاد ہے؟ آپ نے فرمایا:
حکایت وہ تو تاجہ زمری انگلیوں میں پھر رہا ہے اور کانوں میں گونج رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ السنّت
برہکم کو کتنا وقت گزرا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو ابھی گزرا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کل برسوں کی امت ہے۔

سبق: ایسے حضرات سے السنّت کا وہ تجربے کا کیا معنی جنہیں وہ زمانہ ہر وقت انگلیوں کے سامنے یا انہیں کل برسوں کی بات
نظر آئے، ہاں عوام چونکہ اہل حجاب ہیں اسی لیے ان سے دُور ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کو اس سے دور برابر
بھی کوئی شے یاد نہیں۔

وَيَقْطَعُونَ مَا آمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْحَلَ اور توڑتے ہیں اسے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اسے ٹھیک رہا ہے۔
اس کی تشریح و تفسیر ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔ مثلاً رشتہ داروں کی صلہ رحمی اور اہل ایمان سے محبت و دوستی اور انبیاء
علیہم السلام سے عقیدت و محبت اور ان سب پر ایمان لانا اور ان سب کو حق پر کھانا وغیرہ وغیرہ و نَفْسُ دُونِ فِي الْاَذْهَانِ
اور زمین پر فساد ڈالتے ہیں مثلاً غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دینا۔ اسی طرح ظلم کرنا یا اس پر اکسانا اور جنگیں چھڑانا اور فتنہ انگیزیوں
کرنا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قحط سوتے ہیں، طعون ہے جو انہیں جگاتا ہے۔

ف: بچانے کا یہی معنی ہے کہ عوام کو لانا اور ان کے معاملات میں گراہ کرنا اور ان کے درمیان اختلاف کھڑا کرنا اور
بلادہ انہیں محنت و کدبائش میں ڈالنا یہ حرام ہے کیونکہ فساد فی الارض اور اضرار السلیبی اذ ذریع اور الحاد فی الدین ہے۔

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ہے

دان ہنشین تا توانی گریز
کہ مرقعہ خفتہ را گفت نیز

ترجمہ: اس دوست سے جہاں تک ہو سکے وہ جو سونے ہوئے قلعہ سے کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو۔

۱۔ بادشاہ (حکومت) کے خلاف برکاتنا (اگرچہ وہ ظالم ہو)۔

۲۔ عوام بادشاہ (حکومت) کے خلاف برہائیں ان کی مساوت کرنا اگرچہ وہ ظالم ہو۔

فساد فی الارض کے مسائل

۳۔ بادشاہ (حکومت) کی عوام کے خلاف ناجائز طور پر مدد کرنا اس لیے کہ یہ بھی امانت علی الظلم ہے اور وہ ناجائز ہے۔

۴۔ عوام میں ایسے مسائل بیان کرنا جو ان کی عقل و فہم سے دور ہیں۔ حدیث شریفین میں ہے ”ہم مامور من اللہ ہیں کہ عوام سے ان کی عقل و فہم کے مطابق بات کریں۔“

۵۔ لوگوں کو ایسی نصیحتیں اور تقریریں کرنا جنہیں خود بھی نہ جانتا ہو اور وہی عوام کو دوسرے طور پر سمجھا سکتا ہے اس سے عوام میں جھگڑے اور اختلافات اور تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے بعض واعظوں کا طریقہ ہے۔

۶۔ ایسے اقوال و مسائل پر فتویٰ دینا یا فیصلہ کرنا جو شرعاً یا عرفاً مہور یا ضعیف ہیں یا اگرچہ قوی ہیں۔ لیکن عوام میں نہ صرف غیر متعارف ہیں بلکہ ان سے بوجہ خبر ہونے کے انکار کرتے ہیں یا ایسے مسائل پر عمل کرنے سے دوسری طاعت و عبادت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ مثلاً

غیر متقلدین اکثر غصہ و اعدائے پر یاد و آیات مروجہ پر عمل کرتے اور اس پر عوام میں انتشار پھیلاتے ہیں یا جیسے قاری صاحب عوام بادیہ نشین دیہاتیوں بے خبروں بڑھوں وغیرہ کو کہتے ہیں کہ قرآن مجید تجوید کے بغیر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی اور وہ بے چارے تجوید کے مطابق پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتے اسی لیے سرے سے نماز چھوڑ بیٹھتے یا چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں حالانکہ نماز

تجوید کے بغیر بھی جائز ہے۔ یہ قول ضعیف ہی لیکن عوام کے دین کی تحفظات جوتی ہے اسی طرح عوام کو کہنا کہ درابم و دانیر کے ساتھ بیع و شراء استقرضہ دینا لینا وزن کے بغیر ناجائز ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وزن بیع و عروا میں سے ہے احسان کا حکم و زنی میں سے ہو گا اگرچہ لوگ ذہنی حیثیت کو ترک کر دیں تب بھی یہ قول قوی ہے۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ و دھما اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے اور امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ کا غیر ظاہر الروایۃ میں بھی یہی قول ہے لیکن اب اس کی بیع و زنی نہیں بلکہ مددی مروج ہے عوام نے اس کی ذہنیت کو بالکل ترک کر دیا ہے۔ اب اس کے خلاف کہا جائے تو عوام اپنے معاملات کے

لے آج کل ہمارے بعض مقررین و واعظین کا طرز طریق ہے کہ عوام کی سمجھ سے بالاتر تقریریں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بعض مساجدان و صوفیاء کے اہکات میں نظر رہتے ہیں۔

مثلاً لہ بشر و حاضر و ناظر و دیگر اخلاقی مسائل کے دو پہلے ہر جگہ ہیں انہیں تحقیقی طور پر سمجھا نہیں سکتے اس کے سبب عوام ہیرا ہو جاتے ہیں۔ (ایسی غزلیہ)

ترک نہیں کریں گے۔ اگر مجبور کیا جائے تو فتنہ برپا ہوتا ہے۔ لہذا فتنہ سے بچنے کے لیے قاضیوں، مفتیوں اور واعظوں پر واجب ہوتا ہے کہ عوام کے متعلق سوچ بیا کریں کہ وہ عوام کے مسائل کے رد اور قبول کرنے اور ہتہ و جہد اور سستی کرنے و فیرو و فیسرہ کو پورے سوچ بچار سے کام لیا کریں ان سے ایسے طریقہ سے گفتگو کریں کہ ان میں فتنہ برپا نہ ہو اور نہ ہی ایسے مسائل کھڑے کریں کہ جن سے بجائے فائدہ کے نقصان ہو۔

ف: ایسی مسائل و غلط نصیحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں واعظین و مقررین کو کرنا چاہیے کہ عوام میں ایسے مسائل نہ پیش کریں کہ جن سے ان میں فائدہ کے بجائے نقصان ہو۔

أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ يَهُيْ لُوكَ هِي جَن كُوَا خَرْت مِي لَعْنَت هُوَكُ۔ يَه جَمْلَه الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ اَلْحٰكِمِي خَبْرَه لَوْر لَعْنَه يَمَعْنِي رَحْمَت سَه بَعِيْد كَرْنَا اَدْر قَرَبِ اَللّٰهِ سَه دَحْكَارْنَا۔ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اَدْر اَن كَسَ لِيْه بُرَا اَحْمَرَه يَمَعْنِي دُنْيَا مِي اَن كَا اَنْجَام بُرَا دِي هُوَكَا۔ يَمَعْنِي مَرْنَه كَسَه جَنَّم مِي جَا تِيں گے۔

مسئلہ: لعنت اللہ بر انہما صرف ان کو لازم ہے۔ ان دونوں میں سے ان کے بغیر کسی اور کو نصیب نہ ہوگا۔

ف: اہل اسلام کو ان تینوں صفات سے نفرت دلانا مطلوب ہے اور ان پر واضح کرنا ہے کہ ان تینوں میں کسی ایک کے بھی قریب نہ جھکنے۔

جو قوم ہمد توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں خانہ جنگی پیدا فرماتا ہے۔ اور جو لوگ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں ان میں رت حدیث شریف بکثرت واقع ہوتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا۔

جو اپنے مسلمان بھائی کی ہمد شکنی کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں اور لوگوں کی لعنت اور حدیث شریف قیامت میں اس کی مذکور کی نیکی قبول ہوگی اور نہ کوئی صدقہ و خیرات۔ یعنی نہ فرضی صدقات قبول ہوں گے و نفل۔ (کذا فی الاسرار الحمید)۔

۵

وفا و ہمد کو ہاشد عربیاموڈی

وگر نہ ہر کہ تو مینی سستگاری داند

ترجمہ: وفادار ہمد اگر سیکھ لو تو اچھا ہے ورنہ جیسے بھی دیکھو وہ ظلم و ستم ہی جانتا ہے اور بس۔

ف: لعنت و وقم ہے،

۱۔ بہشت سے محروم کر دینا یا یہ کافروں کے لیے ہے۔

۲۔ قرب و وصال سے دُور رکھنا یا یہ عام اہل ایمان کے لیے ہے جو ادائیگی حق عبودیت میں کوتاہی کرتے ہیں اس لیے

کہ جو بھی عبودیت میں کوتاہی یا خدا تعالیٰ کی دی ہوئی استعداد کی زمین میں فساد ڈالتا ہے تو بھروسہ فراق کے ملاپ میں مبتلا ہے گا اگرچہ وہ بظاہر بہشت میں بھی ہوگا بہت سے لوگ بظاہر کامل لیکن درحقیقت وہ ناقص ہوتے ہیں اسی طرح بہت سے بظاہر ناقص لیکن

درحقیقت کامل ہوتے ہیں۔

حضرت عارف جامی رحمہ اللہ نے فرمایا،

چرخ غم ز منقبت صورت اہل معنی را

چرخ جان ز روم بود گون از جیش می باش

ترجمہ: اہل معنی کو ظاہری صورت کے نقص سے غم نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر جان رومی (حقیقت آشنا)

ہو تو جسم جیش (سیاہ رنگ) ہو تو کوئی حرج نہیں۔

شق حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے لیکن اگرچہ ظاہر میں وہ آگ تھی لیکن درحقیقت باغ جناں یعنی ٹنڈی اور سلاستی والی تھی آپ کے اس آگ ظاہری نے نقصان نہ پہنچایا آپ کے لیے نرود کا مذاب رحمت و نعمت بن گیا اور نرود اگرچہ خود بظاہر نعمت شاپانہ سے بھرپور تھا لیکن درحقیقت مذاب اور قہر حق میں مبتلا تھا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اہل جنت اور اہل قرب اور اہل وصال کا مدبر مانگتے ہیں۔

اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَعْدُهُ لَا تُخْلَفُ لَمْ يَنْسُطْ الزَّمَانُ فِي دُنْيَا فِي رِزْقٍ وَسِعَ فَمَا هِيَ لِيَعْنِي كُشَاةُ جِسْمٍ كَيْلَ تَوْسِيعِ كَأَرَادَهُ فَمَا هِيَ وَكَيْفَ تَدْرُكُ تَمْذِيبُ الْمَصَادِرِ فِي هَبِّهِ كَالْقَدْرِ بِمَعْنَى تَنْكُرُ (از باب ضرب) یعنی جس کے لیے روزی کی تنگی پاتا ہے تو اس کے لیے روزی اتنی مقرر فرماتا ہے جتنی اسے کفایت کر جائے۔ اتنا نہیں دیتا کہ اس کے لیے کچھ بچ جائے۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ میثاق کو توڑتے ہیں وہ دنیا میں طعون اور آفت کے سخت مذاب میں مبتلا ہوں گے اسی لیے انہیں دنیا کے عیش و عشرت کی تمام اشیاء مہینا کر دی گئی ہیں۔

سوال: دنیا کے اسباب کی وسعت کو کفر و ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے جسے چاہے وہ تمہارا بندہ، جسے چاہے تنگ دست اور محتاج بنا دے۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ اسے دنیا میں عیش و عشرت کے اسباب مہینا کر دیئے گئے۔

جواب: ایہ ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو دنیا میں رہ کر صرف دنیا کے خواہشمند ہیں ورنہ بہت سے اہل ایمان کی وغیرہ اسباب کی تنگی صرف ان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ صبر و کما کر بلند مراتب سے فائز المرام ہوں یا ان کے لیے یہی تنگی ان کے گناہوں کا کفار بننے اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کر بہت بڑے درجات حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت بڑے تنگ دست اور بظاہر رزق کے مسائل میں بہت بڑے محتاج تھے اور کفار و کفر بہت بڑے غنی اور مالدار تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض حضرات کو رزق کی فراوانی موجب صلاح و اصلاح ہوتی ہے اور بہت سے حضرات کے لیے معاش کی تنگی میں صلاحیت اور موجب صلاح و کامرانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کے لیے دولت مندی موجب ہمدادی ہوتی ہے اور بعض کے لیے فقر و فاقہ سیر و روانی اور پختی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عافضہ رحمہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے

ازیں بہاؤ دور چون ضرورت ریل
رواق طاق معیشت چہ سر بلند و چہ پست
بہت نیست مرغانِ ضریر و خوش دل باش
کہ نیستیت سر انجام ہر گاہ کہ بہت
بیان و پروردگار نہ تیر پر تابی
ہوا گرفت زلف و لہ بھاگ نشست

ترجمہ: اس دور و انداز والی جہلی سے کوچ ضروری ہے۔ مہاش تگ سے یہ فراغت سی سے بہت نیست
سے دل کو رنج نہ پہنچاؤ بلکہ خوش ہو کر گزارو، اس لیے کہ ہر کمال کو زوال ہے بال و پر کے تاز پر سیدھے
راہ کو نہ چھوڑو کیونکہ جب ہوا کا جو ٹکڑا آیا تو تجھے مٹی میں ملا دے گا۔

تفسیر عالمانہ وَفَرَحُوا اور گفتار کہ خوش ہوئے۔ الفرح لذۃ فی القلب لئیل الشتمی طبعی خواہش کے مطابق شے کے
رسول پر قلبی لذت کو فرح و فرحہ کہتے ہیں پالْحَيَوةِ الدُّنْيَا انہیں دنیا میں جو زانی اور رزق کی دست
نصیب ہوتی ہے تو منکبرانہ و بابرانہ طور خوش ہیں حالانکہ انہیں شکارانہ طور خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و
کرم نصیب ہوا ہے بنا بریں خوش ہیں۔

مسئلہ: دنیا پر اترانا تکبر کرنا ظالم ہے۔

افتخار از رنگ و از مکان

ہست شادی و فریب کو دکان

ترجمہ: رنگ و مکان سے اترانا فخر کرنا عارضی اور بچوں کا کھیل ہے۔

نسخہ روحانی و علاج امراض نفسانی قل بفضل اللہ و برحمۃ فیذا لک فلیفرحوا کے تحت شرح الحکم میں لکھتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرحت و سرور کو بالکل ترک کر دینے کے لیے ہمیں حکم نہیں
فرمایا اس لیے کہ یہ بھی انسان کی ان ضروریات میں سے ہے کہ جن کا چھوڑنا ناممکن ہے بلکہ اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اسے
بائز جگہ پر صرف کرنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر امراض روحانی جیسے طبع، بخل، حرص، شہوت، غضب، انہیں انسان اپنے سے
تکال کر یا ہر نہیں پھینک سکتا بلکہ ضروری ہے کہ انہیں مناسب مقام پر صرف کرے۔

وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ لَنُفُوفٌ نہ حیات کے لیے ہے نہ دنیا کے لیے کیونکہ یہ دونوں آخرت میں
واقع نہیں ہوں گی۔ بلکہ یہ عار ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ نہیں حیات دنیا حیات آخرت کے مقابلے میں۔ یعنی دنیا کا آخرت پر

کسی قسم کا قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس معنی پر فی قیاس یہ ہے اور فی قیاسیہ یہ ہے جو منفرد ملتی جاتی اور فاضل کے درمیان واقع ہو۔
 اَلَا مَتَلَعٌ مَرْتَبَتِ مَعْمُولِ كَرَجٍ سَعْمُولِ طَوْنِ اُتْحَا يَجَانِي جِيءَ جَوَا اِيَا اِنِي لِي مَعْمُولُ سَا سَا اِن لِي يَتَا هَبْ يَا جِيءَ سَا اِمَعْمُولِ
 سامان اپنے پاس رکھتا ہے یعنی تاجر و لحاظ کے بعد ختم ہو جانے جیسے چند کجوریں اور سٹو وغیرہ۔

صاحب بن جبار نے کہا کہ میں نے ایک بار یثین عورت سے سنا وہ اپنے لڑکے سے کہہ رہی تھی اِن الصَّتَّاحِ
 حَكْنِ يَتِ لڑکے نے جواب دیا جاء الرقيم واخذ الصتَّاحِ - الرقيم بچے کو کہتا اور صتَّاحِ وہ شے جسے پانی میں جھگو کر پیالہ
 صاف کیا جائے یعنی گٹا کیا اور پیالہ صاف کرنے والے کپڑے کا ٹکڑا لے گیا۔
 فت : اس میں حالت دنیا کی قیامت کا اظہار مطلوب ہے۔

فت : کاشفی نے لکھا کہ صتَّاحِ وہ سامان جسے بقاء نہ ہو۔ جیسے گھر کا معمولی سامان مثلاً بڑا پیالہ اور چھوٹا پیالہ اور ہانڈی وغیرہ کہ
 ان سے چند روز نفع اٹھایا جاتا ہے پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔
 سبق : سمجھدار آدمی جلد ترٹنے والی اشیاء سے خوش نہیں ہوتا اس لیے کہ ان سے جی لگانے پر دل کو سخت صدمہ پہنچتا ہے
 اور بہت دیر تک اس کے اثرات رہتے ہیں اگرچہ وقتی طور ان اشیاء سے خوش ہو جاتا ہے لیکن پھر وہی نفس ان چیزوں سے
 نفرت کا اظہار کرتا ہے۔

ومن سره ان لا يرى ما يسوده

فلا يتخذ شيئا يخاف له فقد

ترجمہ : جسے خواہش ہو کہ پریشانی کا اند نہ دیکھے تو وہ ایسی شے لینے کی کوشش نہ کرے جو بول ختم ہو جائے۔

حکایت : بعض بادشاہوں کے متعلق ذکر ہے کہ اس کے ہاں ایک فیروزہ کا پیالہ لایا گیا جو جواہرات سے مرتب تھا اور وہ
 اپنی نظیر آپ تھا جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے منشی حکیم سے پوچھا کہ یہ کیسا ہے۔ اس نے
 کہا میں اس میں فیری اور نگہ مستی پاتا ہوں اور اس میں بہت جلد آسنے والی مصیبت دیکھتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے۔
 حکیم نے کہا کہ اگر ٹوٹ جائے تو تم اس سے سخت غمگین ہو گے۔ اگرچہ وہی ہو جائے تو اس کے محتاج کچھ جادوئے کہ تم اس کی
 تلاش میں دو گے۔ پہلے یہ تمہارے ہاں اٹھا کے لایا گیا پھر تم اس کے لیے طرح طرح کی تحفیں اٹھاؤ گے۔ یہ نہ ہو تو نہیں
 کوئی مصیبت نہ کوئی پریشانی۔ لیکن بادشاہ نے دمانا۔ اتفاقاً چند روز کے بعد وہی پیالہ ٹوٹ گیا اس سے بادشاہ کے دل کو
 سخت صدمہ ہوا اور حکیم صاحب نے پوچھا کیا کاشی ایر میرے ہاں نہ لایا جاتا۔

نگشتہ : کوئی چاہے کہ بچے ایسی حکومت میر ہو جس سے اسے معزول نہ ہونا پڑے تو اسے چاہیے کہ کوئی حکومت (طاقت
 وغیرہ) اختیار کرے اس لیے کہ دنیا کی حکومت کا یہی حال ہے کہ اس میں لامحالہ معزول ہونا پڑتا ہے اور معزول
 نہ ہونے سے تو خواہ مخواہ ہی معزول ہونا پڑے گا۔ (کہذا فی الحكم العطائریہ)

ف، بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا اغیار کا گمراہ پریشان کن معاملات کا مرکز ہے اسی لیے اس سے کن روکشی لازمی ہے تاکہ کسی وقت بھی اس سے واسطہ نہ پڑے۔

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وہی بھیجی کہ میرے دوستوں پر تنگ اور میرے دشمنوں پر فراخ
عزمت دنیا ہو جا۔ دوستوں پر تنگ اس لیے کہ وہ دنیا سے مطلع ہو کر مجھے بھلا نہ دیں اور دشمنوں پر فراخ اس لیے
 کہ وہ دنیا میں مشغول ہو کر مجھ پر یاد نہ کریں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ خمیر میں ہے کہ اللہ بے سطر السرق رزق سے کشف و کرامات اور شہادت مراد ہیں۔ یعنی
 کشف و کرامات اور شہادت بڑھاتا ہے پس یشاء جن کے لیے چاہے اپنے محبوب میں کیلے
 و یقیناً اور یہی کشف و کرامات اور شہادت تنگ کرتا ہے ان کے لیے جن پر دنیا اور اس کے شہوات کے دروازے کھول کر
 دنیا میں اسے مستغرق رکھتا ہے۔ و فرحوا اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں بالحوۃ الدنیا حیۃ دنیا اور اس کی لذات و
 شہوات سے و ما الحیۃ الدنیا اور نہیں حیات دنیا فی الاخرة بہ نسبت اخوت کے۔ لیکن ہر اس شخص کے لیے جو
 دنیا سے گزر کر جاتا ہے اس اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ الامتاع مگر معمولی اور خفیس ترین شے۔
 کمالِ فحندی نے فرمایا، اے

جہان و جملہ لذاتش بزمِ نورِ عمل ماند
 کہ شیرینیش بسیار ست و زان افروں شر و شورش
 ترجمہ: جہان اور اس کی تمام لذتیں بھر اور شہد کی مانند ہیں کہ اس کی محاسن بہت زیادہ ہے
 اس کیے اس کا شور اور شورش بہت ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا، اے

مرد جاہل چاہ گیتی را لقب دولت نہسد
 پہنا کہ آکاس بند طفل گوید فرید است
 ترجمہ: مرد جاہل دنیا کے کنویں کا دولت نام رکھتا
 ہے جیسے چھوٹا بچہ درم دیکھ کر کہتا ہے یہ
 مرثانی ہے۔

اور اس سے تصدیق ہوتی کہ واقعی وہ نبی برحق ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ يُفْضِلَ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَسْخَرْ مِنْهُ مَلَكٌ عَلَيْهِ سُلْمٌ اِغْرَايُے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یاد رہے کہ محض ہٹ دھرمی سے معجزات و آیات کا مطالبہ کرنا بھی گمراہی ہے ورنہ وہ لوگ تو معجزات دیکھ چکے تھے اور ایسے بدقسمت انسان کو جتنا معجزات و آیات دکھائے جائیں اس کے لیے غیر مفید ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے بد بخت کو راہِ حق دکھانے کا ارادہ ہی نہیں فرماتا وَيَقْدِرُ الْيَدُ مَنْ أُنَابَ اور اپنی طرف اسے ہدایت بخشتا ہے جو حق کی طرف پورا متوجہ ہو اور سرکشی کا نشہ دماغ سے اتار دے۔ اس بخیر پر الیہ کی ضمیر حق کی طرف راجع ہے۔

ف اتاموس میں ہے کہ ناب الی اللہ بخنے تاب جیسے اناب بخنے تاب۔

الاضلال بخنے خلق الضلال والهدایة یخنے خلق الاهتداء الخ یعنی الاضلال رد و ہابیہ دیوبندیہ بخنے بندے میں گمراہی پیدا کرنا اور الہدایة بخنے بندے میں ہدایت پیدا کرنا اور اس کی ایسی رہبری کرنا جو مطلقاً مطلوب تک پہنچا دے اور یہ دونوں غیر اللہ کے لیے بوجہ سبب ہدایت کے مجازاً استعمال ہوتے ہیں اور اضلال کا مرتبہ شریعت میں شیطان کی طرف اور تہہ طریقت میں نفس کی طرف اور مرتبہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اسناد ہوتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِ اَنَابِیْہِ اناب سے بدلے یا جتنے مخدوف کی خبر ہے کہ دراصل ہم الذین امنوا یعنی وہ لوگ جو مومن ہیں وَ تَطْمَیْنُ قُلُوْبُهُمْ اور ان کے قلوب آرام پاتے ہیں بِذِکْرِ اللّٰهِ اللّٰهُ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی جب اللہ تعالیٰ کا نام بخنے ہیں تو انیس اس کی محبت ہوتی ہے اور اس سے انیس انس بڑا ہے۔ مسئلہ ان کے ذکر سے قرآن ہی مراد ہو سکتا ہے کہ مسلمان کا دل قرآن مجید پڑھنے سے مطمئن ہوتا ہے اور تسلی پاتا ہے اور ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یعنی اللہ مراد ہے کہ مسلمان یہ نام سن کر خوش ہوتے ہیں اور کافروں کو دُنیا کے نام سے خوشی ہوتی ہے اور انہیں غیر اللہ کے نام بخنے سے چین آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ اِذَا دَعَا لِلّٰهِ وَحْدَهُ اشْتَأْنَتْ قُلُوْبُ
الَّذِيْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَ اِذَا دَعَا
اللّٰهُ مِنْ دُوْنِہِ سَتَبَشُرُوْنَ۔
اور جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک رکا ذکر ہر تو کافروں کے
دل جماعتے ہیں اور جب غیر اللہ کا ذکر ہر تو وہ خوش
ہو جاتے ہیں۔

لغات تقریر سے جانیں پر بندہ کواہ اعتراض اٹھایا کہ اَمَلٌ و تَعْدِی من اجمہت و لکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں ہدایت بخنے خلق ہدایت ہے۔ جیسا کہ روح البیان ص ۳۴۳ پر ہے۔ کہ شفا شریعت میں ہے کہ ذکر اللہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

أَلَا خَرَدِرْ جَان لَوْ كَرِهَ اللَّهُ لَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ اللَّهُ تَعَالَى كَيْفَ اِبْلَ اِيْمَانِ كَيْفَ مَطْمَئِنُ هَوْتِ هِي اِدِرْ
ان كا تين نچر بھاتا ہے۔

ف : عوام کا دل تسبیح اور ثنا سے اور خواص کا دل اسمائے حسنی کے حقائق سے اور اخس الخواص کا دل مشاہدہ حق سے قرار پاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ ویقول الذین کفروا اودھ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے حق کو باطل سے چھپایا۔
لولا انزل علیہ جو حق کی دعوت دیتا ہے اس پر کیوں نہیں نازل ہوتا ایتہ من ربہ
کوئی مجزہ یا کرامت! جیسے دوسروں پر نازل ہوتے ہیں تاکہ وہ مجزہ یا کرامت ان کی صداقت پر دلالت کرے قل انت اللہ
یضل من یشاء فرمائیے کہ جس کا ازل سے ہی اللہ تعالیٰ نے مگر اور رکھنے کا ارادہ فرمایا تو اسے ایت الہی جاوہ اور حق باطل نظر
آتا ہے اور اپنی ذات کی طرف جس کی رہبری کے متعلق ارادہ فرماتا ہے تو وہ جمال الہی کا طالب و مشتاق بن جاتا ہے۔
ف : اس سے معلوم ہوا کہ جو طالب و مشتاق حق ہے وہ اہل ہدایت ہے اور جسے ازل سے مگر اہی نصیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اودھ لوگ یہ ہیں کہ جن کا دل صرف ذکر الہی سے چین پاتا ہے۔ یعنی اہل ہدایت صرف مومن ہیں۔
ف : اقلب چار قسم ہے :

○ قلب قاس (کھڑا دل)

○ قلب ناس (بھولنے والا دل)

○ قلب مشتاق

○ قلب وجدانی

قلب قاس یعنی کھڑا دل، یہ کافروں اور منافقوں کو نصیب ہوا۔ یہ لوگ صرف دنیا اور اس کی خواہشات سے
خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا :

رضوا بالعیوۃ الدنیا واطمأنوا بہا۔ یہ لوگ دنیا پہ خوشی اور اسی سے مطمئن ہیں۔

قلب ناس یعنی بھولنے والا دل، یہ دل مسلم گنہگار کو ملا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ففسد دلہ بعد لہ عزہا۔ وہ بھولا اور ہم سے اس کا عزم نہ پایا۔

اس کا اطمینان تو بہ اور نعیم جنت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا :

فاب ہدی۔ پس اس کی توبہ قبول کر کے اسے ہدایت دی۔

قلب مشتاق، یہ قلب مومن مطیع کو نصیب ہوا۔ اسے ذکر الہی سے سکون ملتا ہے۔ لکھا قال، الذین امنوا و

قطعت قلوبہم بذکر اللہ۔

قلب وجدانی، یہ قلب حضرات انبیاء کرام اور خواص اولیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کا چین و قرار ذات الہی اور اس کے صفات نامتناہی سے ہے۔ جیسا کہ چنے نلیل علیہ السلام کے جواب میں فرمایا جیکہ انہوں نے عرض کی:

کیف تھی الموفق۔ اسے اللہ کریم! تو مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے؟

اس کے جواب میں فرمایا:

اولہ تو موت۔ کیا تمہیں ایمان نہیں؟

نلیل علیہ السلام نے عرض کی:

ہی وکن یطعن قلبی۔ ایمان ہے لیکن جب تو مجھے خود احياء الموتی کی کیفیت دکھائے گا اور صفت محی کی تجل میرے دل پر ڈالے گا۔ میں مطمئن ہو کر تیری ذات کے واسطے سے محی الموتی ہو جاؤں گا۔

یہی وجہ ہے کہ جب کسی خاص بندے کے دل پر اللہ تعالیٰ تجل ڈالتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے نفس کے دل کے شیشے سے نور الیمان اس کے نفس پر منعکس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نفس بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی کی برکت سے جذبات عنایہ یعنی اسرجی الی سربک کے خطاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔

نسخہ روحانی برائے علاج امراض نفسانی

نفاٹس الجالبس میں لکھا ہے کہ ذکر قلوب کا صیقل اور سرور محبوب کا سبب ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اسے یاد کرتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

فاذکرونی اذکرکم۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

نکتہ۔ جن کے دل پر حجابات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے مطمئن ہوتے ہیں لیکن جو اصل باتیں ہیں وہ اس وقت مطمئن ہوتے ہیں جب انہیں اللہ تعالیٰ یاد کرتا ہے۔

ذکر الہی کے فضائل

حدیث شریف ۱۱ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکرِ یمن کی طرف بھیجا وہ کنارے رٹے اور بہت جلد فتح یاب ہو کر مالِ غنیمت کافی زیادہ لے کر واپس آئے۔ ایک شخص نے کہا یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں کہ مالِ غنیمت بھی بہت سارا لے آئے اور نوٹے بھی بہت جلدی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی قوم کی نشان دہی کروں جو ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا، ان سے وہ لوگ افضل اعلیٰ ہیں جو صبح کی نماز میں حاضر ہو کر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے تک ذکر حق میں مشغول رہتے ہیں۔

حدیث شریف ۱۲ حضرت ابو سید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے حلقہ ذکر میں

تشریف دے۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم یہاں ملحقہ باندھ کر کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی: ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی حمد میں مشغول ہیں اور اس کا شکر کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت بخشی۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا:
 ما اجلسکم (کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے ہو؟)

انہوں نے عرض کی: ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

آلہ ما اجلسکم الا ذلث۔ (بجدا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟)

ف! آتش باجھرو اللہ یہ قسم کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں خدا کی قسم: کیا تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟
 انہوں نے عرض کی: بجدا ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اما انی لم استعطفکم قعۃ و لکن اتانی
 جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یمامہ بکم
 میں نے تم سے قسم اللہ اگر کسی تمہارا پٹنی کے
 طور نہیں کہا بلکہ خوشی کے طور پر چاہا ہے اس لیے
 کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی
 اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر حاکم کرام کے سامنے فخر و
 مباہات فرما رہا ہے۔

سوال: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک
 بدعت کا مسئلہ اور وہابیہ دیوبندیہ کے وہم کا ازالہ جماعت سے سنا کہ چند لوگ مسجد میں جمع ہو کر
 زور زور سے ذکر الہی اور درود نبوی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پڑھ رہے ہیں۔ آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا یہ جو تم
 کر رہے ہو اگر پر فی نفسہ یہ اچھا فعل ہے لیکن مجھے تمہارے اس فعل سے بدعت کی بُرائی ہے۔ ایسے ہی بار بار فرمایا یہاں تک کہ
 زبردستی ان لوگوں کو مسجد سے نکلوا دیا۔

جواب اور تائید اہلسنت: حضرت الشیخ سنبل اللہ قی قدس سرہ الرب لہ الحقیقۃ فی طریق انصوفیہ میں اس کا
 جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

بأنہ کذب و افتراء علی ابن مسعود لما لقنۃ	یہ حضرت ابن مسعود پر افتراء ہے اس لیے کہ وہ
انصوص القرآنۃ والاحادیث النسبویہ	نصوص کی مخالفت کب کر سکتے ہیں جبکہ یہ سند
وافعال السلائکۃ قال اللہ تعالیٰ و من	قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ اور افعالِ طالحہ سے
اظم ممن منہ مساجد اللہ ان یدکر	ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بڑھ کر ظالم

فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ہا کان
لہم ان یدخلوہا الا خائفین ۔ کہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد سے منع
کرتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر ہو اور وہ انہیں

دیراں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ٹھہریں جو
ان میں نہیں داخل ہوتے مگر خوف کرتے ہوئے۔

جواب ۱۲، اگر مان لیا جائے کہ یہ واقعہ صبح ہے تو بھی ہمارے مسلک کے خلاف نہیں۔ چنانچہ شیخ مودود فرماتے ہیں:

دولستنا صحۃ وقوعہ فہو لا یعارض
الادلة المذكورة لانه اثر ولا اثر لا یعارض

الحدیث کما لا یخفی وجہان الادلة

یدل علی بطلان المدلولات ۔

بطلان مدلولات کا بطلان ہے۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے بغض کی دلیل اس کے ذکر سے بغض ہے۔
فت: ذکر کا ذکر کے حال کے انداز سے پر ہے اور یہ فنافی اللہ کا مقام ملنے سے نصیب ہوتا ہے۔

ذاکریں کی اقسام ذاکرین چار قسم ہیں:

① اہل الخلوت

② اہل العزلة

③ اصحاب الاوقات

④ اصحاب الخدمة

اہل الخلوت ان کا وظیفہ شب و روز میں نفی و اثبات کا ذکر تیس ہزار تک ہوتا ہے۔ یہ ذکر غنی و قوی ہے غریب
نکا اور بھرے لا الہ الا اللہ کا ذکر ستر ہزار بار کرتے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مشغول رہتے ہیں۔ انہیں غیر سے کسی قسم کا
واسطہ نہیں ہوتا۔

اہل العزلة (مکوث نشین حضرات) ان کا ذکر غنی ہوتا ہے۔ وہ غنی طریق سے تیس ہزار بار لا الہ الا اللہ کا ذکر
کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشغول ہوتے ہیں اور کسی اپنے نفس سے۔

نہ وہ ایت ذکرہ لاکہیں پتا ہی نہیں چلتا لیکن کاغذ پر دیکھنے کے لیے دیوبندی دہائی بڑے زور شور سے اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔
فیتر ایسی غفلت اس کے تفصیل ہدایات "الصحة من البعۃ" میں ملے ہیں۔

اصحاب الاوقات اوقات مقررہ کر کے ذکر کرنے والے۔ یہ خفیہ کی کل باؤ ہزار بار لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مشغول رہتے ہیں، ابھی اپنے نفس سے اور کسی مخلوق سے۔

اصحاب الخدمۃ۔ یہ حضرات رات دن ہر وقت با وضو ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔

بعض مشایخ فرماتے ہیں جو مغل کی پھل رات اُٹھ کر نہایت خفوع اور خضوع قلب سے ایک ہزار بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر ظالم کی طرف اہم کرے تو وہ ظالم جلد تر تباہ ہو جائے گا اور اس کے دولت اور سلطنت بہت جلد تباہ ہو جائے گی ورنہ بہت سی آفات و بلیات اور مصائب میں مبتلا ہو گا۔

حضرت شیخ ابو العباس احمد البونی قدس اللہ روحہ نے فرمایا: جو روزِ اربعہ کو با وضو ایک ہزار بار دعوتِ رزق کا وظیفہ کلمہ طبرہ کا ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رزق کے اسباب مہیا کرے گا۔ اور روزی کے معاملہ میں دشمال رہے گا (اس کی اجازت عام ہے)

جو شخص سونے سے پہلے با وضو ہر کلمہ طبرہ کا ایک ہزار بار ورد کر کے سونے گا عرشِ الہی کی سیر کا وظیفہ اس کی نوح کو عرشِ الہی کی سیر اور وہاں کی غذا نصیب ہوگی۔ حضرت عارفِ جہلی قدس سرہ نے فرمایا: یہ

دلت آئینہ خدا سے نماست

روئے آئینہ تو تیرا چراست

صیتے دار صیتے مین

باشد آئینہ ات شود روشن

صیتل کن اگر نہ آگاہ

نیست خبر لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل جب خدا نما آئینہ ہے تو پھر وہ سیاہ کون ہے۔ اس کو صیتل یا دگر مفید اور شفاف

وصاف بنا۔ مگر ہے تیرا دل روشن ہو جائے۔ اگر تعین معلوم نہ ہو کہ دل کو روشن کرنے کا صیتل

کیا ہے تو میں بتاؤں کہ دل کو روشن کرنے والا صیتل کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔

لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کرنے والا کسی شیخِ کامل صاحبِ معرفت سے ذکر کی تلقین حاصل ضرورتِ مرشد کرے اور اسی سے ہی ذکر کرنے کا طریقہ پڑھے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سرورِ عالم

ﷺ اس ذلیل کے لیے کامل کی مہارت ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے بھی نہ پڑھا جائے جب تک کہ کسی کا علم و فہم اتنا کچھ نہ ہو۔ بچنے کی امید نہ ہو۔

صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے تابعین نے صحابہ سے اسی طرح سلسلہ بہ سلسلہ (قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شہروردیہ، اویسیہ) یہ طریقہ پلا آ رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت جاری رہے گا۔ (کذا فی ترویج القلوب بمحافل القیوم شیخ عبد الرحمن البساطی قدس سرہ الخیر)

تفسیر عالمانہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اور وہ لوگ جنہوں نے قلب ایمان اور جرات اعضا پر عمل صالح کو جمع کیا۔ یہ جتنہ اور اس کی خبر طوبی لفظ ان کی زندگی پاکیزہ ہے۔ لہم کی لام پانیہ ہے جیسے سلام لٹ میں لام پانیہ ہے۔ طوبی نافع و بشری کی طرح طاب کا مصدر ہے دراصل طیبی تھا یا د ماقبل مضموم ہونے کی وجہ سے واؤ کے ساتھ تبدیل ہوئی ہے۔ جیسے موقن دراصل میقن تھا کہ اس کی یاد بھی واؤ سے تبدیل ہوئی ہے۔ ف، ایمان میں ہے کہ طوبی لہم یعنی غبطۃ و سرور لہم و فرح یعنی انہیں فرحت و سرور اور غبطہ ہوگا۔ بعض نے اس کا ترجمہ نعم حالہم کیا ہے۔ یعنی ان کا بہترین مال ہوگا۔

وَحَسُنَ مَا یُطَاعُ اور اچھا انجام یعنی قیامت میں ان کا بہتر مرجع یعنی مرنے کے بعد جہاں لوٹیں گے اور رجوع فرمائیں گے ان کے لیے وہ مقام بہت بہتر ہوگا۔ یعنی انہیں بہشت نصیب ہوگی۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طوبی ایک علم (کا نام) ہے۔ چنانچہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہشت کے درختوں کے متعلق استفسار کیا تو آپ نے فرمایا: بہشت کا سب سے بڑا درخت طوبی ہے اور میرا خیر (بغضہ تعالیٰ) اسی کے نیچے ہوگا۔ اس کا تنا مو تیرے اس کی ٹہنیاں زبردست اور اس کے پتے سندس کے ہیں۔ اس کی ستر ہزار ٹہنیاں ہیں اور سب سے بڑی ٹہنی عرش الہی کے پایہ کو مس کر رہی ہے اور اس کی ادنیٰ ٹہنی آسمان دنیا میں ہے۔

بہشت کے ہر دار، ہر صحن، ہر محل، ہر قبۃ، ہر درجہ، ہر حجرہ اور ہر تخت میں طوبی کی ٹہنی سایہ لگن ہوگی اور طوبی میں عجوبہ ہر قسم کے میوے اور ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جس کا جو جی چاہے گا اسی سے کھائے گا اور ایسے خوشنما کہ جنہیں دیکھ کر روح تازہ ہو جائے۔

فیضانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہشت میں الفتح القریب میں ہے کہ طوبی ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کردہ کے صحن میں ہوگا جس کی شاخیں ہر ہشتی کے گھر میں پھیل ہوں گی۔ بہشت میں جو کچھ کسی کو ملے گا یا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملے گا۔

ایمان و عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ال دنیا کو علم و ایمان لایا ملتا ہے تو وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و

فصل سے بلا یا ملتا ہے :

طوبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستِ قدرت سے خود ہی لویا۔ اس کے نیچے دو چٹے جاری ہیں :

طوبی کا مزید تعارف

۱۔ کا اور

۲۔ سبیل

سبیل میں ہر قسم کے پھل اور ہر رنگ کے پھل ہیں، صرف اس میں سیاہ رنگ نہیں۔ اس کا ایک ایک پتہ ایک ایک اُمت کے لیے کفایت کر کے سایہ لگن ہوگا۔ اس کے ہر ایک پتے پر ستر ستر ہزار فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں اور وہ بہت عظیم بچے والا درخت ہے۔ اس کے انیر اور انتہا کی کسی کو خبر نہیں۔ اگرچہ تیز رفتار اور بہتر سواری پر کوئی سوار ہو کر سواری کو تیز دوڑائے تو سو سال کے بعد بعض روایات میں ہزار سال کے بعد بھی اس کے سایہ کے نیچے دوڑنے کے باوجود اس کی انتہا کو نہ پہنچ سکے گا۔

بعض بزرگوں نے فرمایا، وعلو البصلحت میں عمل صالح سے تزکیہ نفس اور طوبیٰ لہم سے فطرت تفسیر صوفیانہ اعلیہ اور کمال صفات حسن مآب سے دخول فی جنۃ القلوب یعنی جنۃ صفات مراد ہے۔

ف : مستند تائید بغدادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عارفین کو اوقات معرفت کی مبارک اور عمل صالح سے مراد بھی وہی اعمال ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے جائیں۔ ایسے اعمال کے ثمرات اچھے اور توبہ بہتر نصیب ہوتا ہے۔

شاخ بے میوہ گر علم طوبیت

برہنہ برہنہ بیوہ پیوندید

ترجمہ : وہ درخت جو اگرچہ طوبیٰ بھی ہو لیکن میوہ نہ دے تو اسے کاٹ ڈالو اور اس کی بجائے ثمر دار درخت لہو۔

حکمت : عمل صالح اگر بہشت کے لیے کیے جائیں تو انہیں وجہ اللہ کہنا بیکار ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر وہ بہشت و دوزخ پیدا کرتا تو (معاذ اللہ) عبادت کا مستحق بھی نہ ہوتا۔

ہر زاہد نخل کے چہ نژاد اور بہشت است شائستہ آتش شہر آہنا کہ چنانند

لے لیکھ وہابی دیر بندی بچا ہے اس عقیدہ کو ترک سے تعبیر کرتے ہیں۔ قسمت اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا۔

لے لیکھ یہی رنگ شیعوں کو محبوب ہے اور شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس فرعون اور جنیوں کا ہے۔ ۱۲۔ مزید تفصیل فقیر کی کتاب "شرح آئینہ شیعہ" دیکھیے۔

ترجمہ: ہر خشک زاہد بشت کے لائق نہیں۔ وہ دوزخ کا ایندھن ہیں جو ذاتِ حق کے لیے عبادت نہیں کرتے۔

دیگر تفسیر صوفیانہ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان سے دو حضرات مراد ہیں جنہوں نے ایمان کے باغِ باقی
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قلب کی زمین میں بوئے ہیں اور انہیں شریعت کا پانی دیا اور طریقت کے سماں
یعنی اعمال صالحہ سے آراستہ کیا تو اس سے شجر طیبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے،
ضرب الله مثلا صلبه طيبة كشجرة طيبة۔

اللہ تعالیٰ نے مکر طیبہ کی شجر طیبہ سے مثال دی ہے۔ جب وہ درخت مکمل ہو گیا تو اس نے حقیقت کے ثمرات دیے
جسے طوبیٰ لہم و حسن مآب میں بیان فرمایا۔ مآب یعنی رجوع۔ اور بندے کا رجوع صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے
غیر اس کی کوئی غرض نہیں۔ ثمر حقیقیہ یہی ہے۔ کما قال تعالیٰ،
فمن شاء اتخذ إلىٰ ربِّهٖ مآباً۔ جو چاہے تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔

اس سے معلوم ہوا کہ طوبیٰ سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا شجر حقیقی مراد ہے
طوبیٰ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور شجر حقیقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قلب نورانی ہی ہے
جس کی شاخیں ہر ایمان کے قلب میں ہیں۔ (فاقم و لكن الوابية قوم لا يفقهون)
حضرت شیخ عطار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ہر وہ عالم بستہ فزاک او
عرش و کرسی کردہ قبلہ خاک او

پیشواے ایں جہاں و آں جہاں
مقتدائے آشکارا و نہاں

ترجمہ: تمام جہاں آپ کے فزاک سے وابستہ ہے عرش و کرسی کا قبلہ آپ کے ذرا قدس کی خاک ہے۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں اور اس جہاں بھر تمام عالم کے پیشوا ہیں۔ آپ ہر ظاہر اور
ہر باطنی کے مقتدا ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

كَذَٰلِكَ يَجِيءُ بِمَنْعَةٍ مِنْكُمْ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
ایسے ہی اُز سُنَّتْكَ فِيْ اُحْتِجَہِمْ نَعْنِے آپ کو ایک امت کا رسول بنا کر بھیجا۔
ف، فی یعنی اُن سے ہے۔ جیسے مدرسہ مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
لَرَدِّدْ اِلَيْهِمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ۔ پس انہوں نے اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف لٹایا۔

سوال : فی معنی الی کیوں۔ اور ارسال کا اصل تو الی آتا ہے نہ فی۔
جواب : چونکہ رسول علیہ السلام اپنی قوم میں بھیجے جاتے ہیں تو اُمتہ ارسال کی گویا طرف ہے۔ بنا بریں اسی اشارہ کے لیے لفظ فی ہوا گیا ہے۔

قَدْ خَلَتْ تَحْتِیْ گزری ہے یعنی آپ کی اُمت سے پہلے کئی اُمتوں کا اس دنیا میں آنا جانا ہوا مِنْ قَبْلِہَا
آپ کی اُمت سے پہلے۔ ہا ضمیر لفظ اُمتہ کی طرف دُوتا ہے اور اُمتہ لفظ ثمرت ہے اگرچہ اس سے مراد اہل ایمان ہیں۔
اُمَمٌ اُمتیں جن کے ہاں رسل کرام عظیم السلام تشریف لائے۔ آپ کا اُمت کی طرف رسول ہی کر تشریف لانا نئی بات نہیں۔
مربط باب اس سال رسول کی علت بتائی جاتی ہے۔ لکھا قال :

لَتَسْتَلُوا عَلَیْہِمُ الَّذِیْ اَوْحِیْنَا اِلَیْکَ ۔ تاکہ آپ انہیں دو سنائیں جو آپ پر ہماری طرف

سے وحی نازل ہوئی ہے۔

ف : علیہم کی ضمیر جمع اُمتہ کی طرف راجع ہے کیونکہ اُمتہ سے مراد اہل ایمان ہیں جیسا کہ گزرا ہے۔ یعنی بہت عظمت والی
کتاب جو آپ پر نازل ہوئی ہے آپ انہیں سنائیں۔ اس کتاب سے قرآن کریم مراد ہے۔ اور انہیں وہ احکام بتائیں جو اسی
قرآن مجید میں ہیں اور انہیں ایمان کے زبور سے مزین فرمائیں اس لیے کہ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا اور اس کے
اچھی سیرت پیدا کرنا ہے نہ صرف تلاوت اور محض سُناؤ وغیرہ۔

تکستہ : قرآن مجید پر عمل کرنے والا عام آدمی پیدل چل کر منزل مقصود تک پہنچنے والے کی طرح ہے اور عالم بے عمل نواز ہو
لیکن نیند کرنے والے کی طرح۔ اسی لیے شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

تکینہ بے ارادت عاشق بے دردت در خدا بے معرفت شاکر بے ارادہ ، عاشق بے زور اور بے راہ و مرغ

مرغ بے پروہ عالم بے عمل درخت بے برو زارہ بے پروہ عالم بے عمل ، درخت بے پھل اور زارہ

بے علم خاڑ بے در۔ بے علم خاڑ بے در کی طرح ہیں۔

وَهُمْ یُکْفَرُونَ بِاللّٰہِ حُجُبِ اسر سنا کہ کے فاعل سے حال ہے یعنی ان کا حال ہے کہ وہ رحمان کے ساتھ
کفر کرتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ واسع الرحمت ہے یہ اس کی رحمت کی وسعت کو نہیں جانتے اور نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ
نے کتنے انعامات نازل فرمائے ہیں اور سب سے بڑی رحمت نزول قرآن کی ہے۔

ابو جہل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سُنا جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی منہات میں عرض کیا ،
شانِ نزول یا اللہ یا رحمن۔ ابو جہل نے واپس جا کر اپنے دوسرے مشرک ساتھیوں سے کہا کہ حضرت

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود جس کا نام رحمان ہے کو بھی پکارتے ہیں اور ہم تو رحمان
رحمان الیہامہ یعنی مسیحا الکذاب کو مانتے ہیں۔ یہ رحمان الیہامہ شہرِ یمامہ میں رہتا تھا۔ یہ یمامہ جنگلِ مین ایک شہر کا

صاحب روح البیان کی صوفیانہ رائے فقیر اسماعیل حنفی کہتا ہے کہ ارسلانک کا خطاب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ آپ لفتہ و اصطلاحاً

ہر لحاظ سے مرسل (بالفتح) اور صاحب وحی اور صاحب دعوت ہیں۔ اس میں آپ کی اتباع میں آپ کے ان تمام دشا کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یعنی علاء باعلیٰ اور اولیاء کاملین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیامِ توحید کے لیے مامور من اللہ ہیں اور وہی حضرات حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہر کہ لغوی رسول پیام رسان ہیں انھیں اصطلاحی رسول کہنا مگر ایسی ہے جیسا مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کو غلط فہمی بُنی کہ وہ اولیاء پر لغوی رسالت کا اطلاق اصطلاحی رسالت کہہ کر اپنے دجال قادیانی کو اصطلاحی رسول و نبی وغیرہ کہتے ہیں۔

ف: یاد رہے کہ اولیاء کرام صاحب الامام اور صاحب ارشاد ہوتے ہیں جیسے ہر دور میں دنیوی طور صاحب دولت ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہر دور میں صاحب رحمت یعنی اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ جیسے ظاہری طور دنیوی معاملات میں دنیا دار صاحب تصرف (دنیوی) ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء کرام صاحب تصرف معنوی ہوتے ہیں (نہج الہدایۃ قوم جاہلون)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: علاء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل۔ (میری امت کے علاء (اولیاء) بنی اسرائیل کے

نبیوں (علیم السلام) کی طرح ہیں۔

ف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں علاء اولیاء کے لیے نبرت یعنی پیام رسانی کا منصب ثابت فرمایا ہے کہ وہ بذریعہ الامام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دیتے ہیں۔

وہم یکفون بالرجعون میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا منعم ہے۔ اور منعم کے لیے واجب ہے کہ اس کے انعامات کی ناشکری نہ کی جائے بلکہ اس کے فضل و کرم سے دیے ہوئے ایمان اور نیک اعتقاد کے احسان پر شکر کرنا لازم ہے جیسے اقبل کے مضمون سے معلوم ہوا ویسے کفر و انکار تو قبیح ترین افعال ہیں جیسے ایمان و اقرار حسین ترین اعمال ہیں۔ ف: حسن ظن اور حسن اعتقاد میں بہت بڑی تاثیر ہے۔

چند ڈاکو اہل ربا کے ہمارے نے صاحب خانہ نے پوچھا: آپ کو صاحبان میں؟ انھیں چور ڈاکو کہتے ہوئے حکایت شرم محسوس ہوئی اور کہا ہم غازی ہیں۔ صاحب خانہ ان کے لیے طعام پکایا۔ صاحب خانہ سے ایک عورت نے عرض کی کہ میری لڑکی اندھی ہے مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں غازیوں کے ہاتھ و علاؤں۔ ان کے دھوکوں کو اپنی بچی کے چہرہ پر

لے اسی داز سے پچاسے والی دیوبندی علوم ہیں۔

مجھے قادیانی دجال نے مستقل نبرت کا منصب بھیجا۔

وہوں کی۔ بلکہ ہے غازیوں کے دعووں سے میری کچی کو صحت اور تندرستی نصیب ہو جائے۔ صاحب خاندان نے اجازت دے دی اور وہ عورت حال کافی اچھے کھانے سے پہلے ان جمل غازیوں (ڈاکٹروں) کے ہاتھ دھو لے۔ اور ان کے دعووں سے اپنی بچی کا مزدور بنا۔ دوسری اس پانی کی درکت سے انکیاری ہو گئی۔

تفسیر عالمائے وَكُنَّا نَقْرَأُ (شان نزول) : مشرکین عرب جن میں ابوجہل بن ہشام اور جہشہ بن امیہ

ہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ پر ایمان لائیں تو آپ قرآن پڑھ کر تمہارے پہاڑوں کو ہم سے دور کیسے ہٹا دے تاکہ ہمارا تنگ علاقہ وسیع تر ہو جائے اس پر ہم باغات لگائیں اور کھیتی باڑی کریں اور زمین کو چیر دیں تاکہ ہم اس سے نہریں جاری کر سکیں اور پٹھے ہٹا سکیں تاکہ ہمارا علاقہ شام کے علاقوں کی طرح سرسبز اور آباد ہو جائے اور ہمارے مردوں میں سے کسی دو یا تین کو زندہ

کر دو سال زیادہ نہیں تو صحت بخشی بن کتاب کو زندہ کر دو تاکہ وہ ہمیں بتائے کہ واقعی آپ نبی برحق ہیں بلکہ ہم خود ان سے سوال کر لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ جب انہوں نے اس قسم کے سرائے کیے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے وسیع آیت نازل فرمائی کہ وَكُنَّا نَقْرَأُ اس شرط کا جواب محذوف ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل آتی ہے یعنی اگر کوئی کتاب ایسی برحق کہ اسی عالم میں سیتوت یہ الجبال تفسیر ہونے لگیں پڑنا۔ یعنی چلانے جاتے ہیں اسی کے ساتھ پہاڑ یعنی اپنی جگہ ہٹ جاتے اور روئے زمین سے چلا جاتے۔ یعنی کتاب پڑھنے سے اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے آؤ قُفِعَتْ بِهٖ السَّيِّئَاتُ یا اسی کتاب کے وسیلے زمین کاٹی جاتی یعنی زمین کو کتاب پڑھ کر کھودا جاتا کہ جس سے نہریں اور پٹھے خود بخود نکلیں آؤ کُنْزُ الْغُرُوبِ زندہ کر کے کلام کرائے جائیں یہ الموعی کتاب کے وسیلے مردوں سے یعنی کسی کتاب کے پڑھنے کی برکت سے مردے زندہ کر کے کلام کرائے جائیں قرآن کریم تمام کتابوں سے ان کاموں کے لیے زیادہ سودوں تھا اس لیے کہ تمام آسمانی کتابوں سے بیخ ترین اور حیثیت اعلیٰ میں بھی یکتا اور تذکیر میں بھی جلیل ہے۔

ف : آخر تذکرہ کر کے جو اوپر کا مضمون ہے۔ گویا دراصل عبارت نے نقیس : وَاُولَٰئِكَ قَرَأْنَا سِتُوتَ الْفُكَّانِ هَٰذَا الْقُرْآنِ : اس سے قرآن پاک کی شان کی عظمت اور مشرکین کے غلط خیالات کی تردید مطلوب ہے کہ اسے مشرکوں! جب تمہارے پاس قرآن جیسی عظیم آیت اور معجزہ موجود ہے تو پھر تمہارا دوسری آیات و معجزات کا مطالبہ کرنا تمہاری بڑی جہالت و حماقت ہے اس میں انہیں تنبیہ بھی ہے کہ جو امر تمہیں دین کا فائدہ دیں وہی تمہارے لیے نافع ہیں بہ نسبت ان کے جو تم دنیا کے فائدے کے طالب بنتے ہو۔ شذوہ کہتے ہیں کہ مکہ منورہ سے پہاڑ کی جائیں اور ہم اس میں کھیتی باڑی کریں۔ یہ ان کا دنیوی مفاد تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے

اسی ذیل اقتادی پر ہم اہل بیت اولیاء اکرام کا واسطہ پڑتا ہے جب وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان غازیوں (جو حقیقتہً چار تھے) پر حسن ظنی اور خوش اعتدائی سے فضل و کرم کرتا ہے تو پتہ دلوں کے صدقہ کیوں نہ کرے گا۔

کہ وہ بھی قرآن کے اسرار سے غافل ہو کر مشاہدہ و معائنہ سے محروم رہتے ہیں۔

تشریف میں ہے:۔

تو قرآن اسے پس ظاہر میں
دیو آدم را نہ بیند جز کہ طین
ظاہر قرآن چہ شخص آدمیت
کہ نقوش ظاہر و جانش خفیت

ترجمہ: اسے بیٹے اہم قرآن کی اسی ظاہری صورت پر نہ رہ شیطان نے بھی تو آدم علیہ السلام کی
مٹی کو دیکھا تھا تو مارا گیا بلکہ یوں سمجھیے کہ قرآن ظاہر آدمی کے ظاہری ڈھانچے کی طرح ہے کہ اس کا
نقش تو ظاہر ہے لیکن حقیقت اور روح پوشیدہ اور مخفی ہے۔

حصول ولایت کا اگر جو شخص قرآن کی تعلیمات کا پابند ہو جائے تو اس کو وہ قدرت حاصل ہوگی جو دوسروں کو نصیب نہ
ہو سکے گی اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو پاس لے
تو پھر اسے وہی قدرت نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی صفت کے لائق ہے۔

مضورر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف لو کان القرآن فی احاب ما
اقر قرآن مجید کسی چڑے میں ہو تو اسے آگ نہیں
جلا سکے گی۔ مستہ النار۔

یعنی اگر قرآن مجید کے اٹاؤ کسی چڑے پر منتقل کر کے اسے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اسے نہیں جلا سکے گی۔ قرآن مجید کی برکت
سے جب ایک چڑا نہیں جل سکتا تو حضرت انسان کا کیا حال ہو گا جو اسے مومن ہو کر اسے حفظ کر کے اس کی تکلیف پہ ملامت
و کتابہ تو اسے آگ کیسے جلا سکتی ہے۔

حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بیمار ہوئے حضرت ابو بکرؓ نے حضرت
عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
بیمار ہیں، ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں۔ سب چل پڑے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تو
دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرض سے افادہ ہے لیکن ان حضرات کی تشریف آوری سے مزید افاقہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
نے ان حضرات کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کیا اور ان کے دل میں خیال گزرا کہ یہ حضرات محبت سے تشریف لے گئے ہیں لہذا
ان کی بہتر اور اعلیٰ خدمت کی ہائے۔ چنانچہ گھر میں تشریف لے گئے تو گھر میں سوائے شہد کے اور کچھ نہیں تھا اور وہ صرف
خود واحد کو کہتی ہو سکتا تھا آپ نے اسے ایک سفید زرا فی قال میں رکھا اور ان حضرات کے پاس لے آئے۔ لیکن اس

میں ایک سیاہ بال بھی پڑا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کھانے سے پہلے کچھ باتیں کر لینا ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی بولے۔
سب نے عرض کی: آپ ہمارے بزرگ اور معزز ترین ہیں آپ ہی پہل فرمائیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الدین انور من الطست و ذکر اللہ تعالیٰ
احل من العسل و الشریعة اذق من الشعر۔
دین اس تپال سے زیادہ نورانی اور ذکر الہی
شہد سے زیادہ شیریں اور طعراط بال سے زیادہ
باریک تر ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الجنة انور من الطست و نعيمها
احل من العسل والضراط اذق من
الشعر۔
بشت تپال سے زیادہ نورانی اور اس کی نعمتیں
شہد سے زیادہ شیریں اور طعراط بال سے زیادہ
باریک تر ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

القرآن انور من الطست و قراءة القرآن
احل من العسل و تفسيره اذق من
الشعر۔
قرآن تپال سے زیادہ نورانی اور قرآن مجید کی
تلاوت شہد سے زیادہ شیریں اور اس کی تفسیر
بال سے بھی باریک تر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الضيف انور من الطست و كلام الضيف
احل من العسل و قلبه اذق من الشعر۔
عہد تپال سے زیادہ نورانی اور اس کا کلام
شہد سے زیادہ شیریں اور اس کا دل بال سے بھی
باریک تر ہے۔

افغان ہم سب کے دل نور عرفان سے نورانی بنائے اور ہم سب کو ہر قرآن نصیب فرمائے۔ (آمین یا افریقین)

تفسیر عالمانہ اَقْلَمُوا يَنْتَسِبُ الَّذِينَ اٰمَنُوا اِيَّاسُ يَمْنَعُ طَعْمُ الطَّعْمِ عَنِ التَّنْيِ كَيْسُ شَيْءٍ سَعِ طَعْمُ كَرَسِكُمْ جَوْرَتَا۔
القنوط کا بھی یہی معنی ہے۔ استفہام یعنی امر ہے۔

شان نزول مروی ہے کہ بعض اہل ایمان نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کفار کے
کے مطالبات پورے فرمائیے مگر ہے ان میں کوئی اسلام قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب
میں فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ کافروں کے ایمان سے امیدیں بھی ختم کر لیں جبکہ ان کافروں نے آیات و معجزات دیکھے لیکن باوجود ایہ نہ

اس سے امانت دہانی کے صحابہ پر ام باللہ ص غفلتے را شین کہ آپس میں کتنی جنت تھی لیکن شیدہ روء کیا کرتا ہے۔

فرمایا حتیٰ یعنی انہیں جڑیں اور جھبٹیں پہنچتی رہیں گی یہاں تک کہ یاقی وَعَدُ اللّٰہِ اللّٰہُ تعالیٰ کا وعدہ آئے۔ اس سے موت یا قیامت کا وہی یافتہ کو مراد ہے اِنَّ اللّٰہَ لَا یُخْلِفُ الْعِہْدَ اَبَدًا شَک اللّٰہ تعالیٰ وعدہ کا خلاف نہیں کرتا قطع ہے اور خلف وعدہ نقص (حیب) ہے اور نقص و حیب الوہیت کے منافی ہے اور کمال و بلندی کے بھی خلاف ہے۔ الیہاد بمعنی الوعدہ ہے۔ جیسے الیہاد بمعنی وکالت اللہ الیہاد بمعنی توثیق وغیرہ۔ الوعدہ کے دو تہ سے پہلے نفع پہنچنے کی خبر دینا۔

(تفسیر آیات صفہ و شتہ)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ اسْتَمْتَرْتُمْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ بِشَک استہزاء کیے گئے آپ سے پہلے رسلِ عظیم السلام یعنی جیسے آپ کی قوم آپ سے استہزاء کرتی ہے ایسے ہی پہلے انبیاء عظیم السلام کے ساتھ بھی ان کی قومیں استہزاء کرتی تھیں۔

ف : رسول کی تکثیر کثیر کے لیے ہے یعنی آپ سے پہلے بہت سے رسل کرام سے ایسے ہوا۔ چنانچہ آیت :
وَمَا یَا تِیْہُمْ مِّنْ رَّسُولٍ اِلَّا کَاذِبًا ۚ اور کوئی رسول غیر السلام ایسا نہیں گزرا جس سے انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔

دلت کرتی ہے الاستہزاء بمعنی استحقار و الاستہانۃ اور الاذی والتکذیب۔

فَاَمَلِیْتُ لِنُذِیْنٍ کَفَرُوْا ۚ اُس میں نے کافروں کو ہمت دی۔ اس سے وہ کفار مراد ہیں جو انبیاء عظیم السلام سے استہزاء کرتے تھے۔ اور الاملاء : لامحالہ ہمت دینا۔ یعنی زمانے کی کچھ مدت چھوڑ دینا۔ یعنی انہیں بڑی مدت کے لیے امن اور عیش و عشرت میں چھوڑ دینا، جیسے ہانہ کو چراگاہ میں کھلا رہنے دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی سے بھیے اور جہاں سے لہر بتنا چرنا چاہے چرسے۔ اب معنی یہ ہوا کہ میں نے انہیں لمبا رستہ دے دیا ہے اسی اور وسعت رزق عام کہ دی گئی ہے عذاب کو فراموش کر دیا گیا ہے تاکہ اپنی مرضی سے جس طرح چھٹا چاہیں کھل کر لیں ثُمَّ اَخَذْنَا مِنْہُمْ ہِمْت دینے کے بعد پھر میں نے ان کی گرفت کی، تَلْکِیْفٌ کَانَ پس کیسا تھکا دینا ان کے لیے میرا عذاب۔ یعنی آپ نے کیسا دیکھا رسل کرام کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کی سزا کو۔

سوال : حضور عظیم تر اس وقت تھے ہی نہیں تو پھر دیکھنے کا کیا معنی؟

جواب : آپ کہ ان کی سزا کا علم اتنا یقینی تھا کہ گویا آپ نے انہیں اپنی ان سربراہ کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

جواب : ۱۲ : کرام السلام میں ہے کہ یہ عام حکم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے لوگ اتم ان کے شہروں سے گزرتے ہو اور ان کے گھروں کو دیکھتے ہو۔ اس کے بعد آوازہ لگاؤ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سخت عذاب میں مبتلا فرمایا۔

نت : وہم کہ کفار کے حالات دکھانا کہ جبروت دلاتی گئی ہے کہ انہوں نے انبیاء عظیم السلام سے استہزاء کیا تو یہ

سزا پائی اور اگر تم بھی ایسے کرو گے تو ان کی طرح سزا پاؤ گے اور اس میں اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دلائی کہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء علیہم السلام گزرے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کفار استہزاء کرتے تھے۔ آپ بھی چونکہ نبی کچھ نبیوں کے امام (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں آپ کے ساتھ کفار استہزاء کرتے ہیں تو کیا بُرا۔ آپ سابقہ انبیاء علیہم السلام کے حالات دیکھ کر جیسے آپ نے کفار تکہ کبھی استہزاء کرتے، کبھی ایذا دیتے، کبھی تکذیب اور کبھی غلط سلسلہ مطالبات کرتے ہیں۔ اس سے بھی ایسے ہی کرتے تھے تو پھر پریشانیوں نے صبر کیا آپ ہی صبر کیجئے۔ پھر جیسے ان کے صبر کا نتیجہ نکلا کہ ان کے منکرین کو سزا ملی ویسے ہی آپ کے منکرین کو سزا ملے گی۔

تہوت و ولایت کی گستاخی آیت میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے استہزاء اور برہنہی اور انتہائی شہادت ہے۔

حدیث قدسی شریف اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ من اھان لی۔ اور ایک روایت میں ہے من عادی لی ویل یافقد بامرہ فی بالمحاربتۃ یعنی جس نے مجھے ایذا پہنچائی کسی ولی (دوست) کے بارے میں اس نے میرے ساتھ جھگ کی۔

محبت، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ حضرات ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد میں لگے رہتے ہیں تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔

فت : مروی ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ تیرا دنیا میں زاہد ہونا تیرے اپنے فائدے کے لیے تھا اور تیرا مجھے یاد کرنا تیری اپنی خوش قسمتی کا صلہ تھا کہ تجھے یہی شرف ملا کہ تُو نے مجھے یاد کیا لیکن بتاؤ تُو نے میرے لیے میرے کسی ولی کے لیے کسی سے دشمنی کی یا نہ۔ ایسے ہی میرے کسی دوست سے محبت کی یا نہ۔

مسئلہ : اولیاء کرام کی محبت و عقیدت دنیا کے تمام اعمال سے مفید تر ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا اور انہیں حقیر سمجھنا اور ان پر طعن و تشنیع کرنا بہت بڑا بک فحش ترین عمل ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے یعنی اکبر الکبائر سے ہے۔

ولی کے گستاخ کا انجام ایک سپہ سالار بہت ظالم و جبار تھا۔ وہ کسی رویش کے ٹھہر چلا گیا۔ درویش نے فرمایا امیر ایک منشور ہے اس کے مطابق میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے گھر سے اٹھ جا۔ اس نے کہا لائیے اپنا منشور تاکہ میں بھی دیکھ لوں۔ وہ درویش گھر سے قرآن مجید اٹھا لائے اور یہ آیت پڑھ کر سنائی :

يَا ايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا تَدْخُلُوْا بِيٰوْتَاغِيْثٍ يُّوْسُفُكُمْ اے ایمان والو! کسی کے گھر اس کی اہمادت کے

حنی تستاسوا وتسلموا علی اعدائہا۔ غیر مت جاؤ یہاں تک کہ ان کا دُشمن ہر ایک کو السلام علیکم نہ کہو۔

اس ظالم نے ہوش کر لیا میں تیرے دشمن کو جانتا ہوں۔ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ گویا اس ظالم نے درویش کی امانت و گستاخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی بے ادبی کر ڈالی۔ لیکن غم ازلی کب گوارا فرماتا۔ اسی شب کو اس ظالم کو تو لٹنے کا درد اٹھا اور اسی شب میں مر گیا۔ ۵

نیچو نفس کرم مستدلیبانست

کہ ہر شبنم گستاخ یہ عزمان باشد

ترجمہ: نیک آدمی کا انجام بہتر ہوتا ہے اور گستاخ کی زندگی کا حال شبنم جیسا ہے۔

ف یاد رہے کہ اس طرح کی ڈرامے کرتا ہے جس کا نفس غالب ہو ورنہ شریف النفس ایسی شرارت برعز نہیں کرتا کہ وہ کسی ولی یا نبی کی گستاخی کرے یا اللہ تعالیٰ کے متعلق بے باکاد کلام کرے یا سبق و ذہن پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو گندی عادتوں سے دور رکھے تاکہ نہایت چار رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے نجات نصیب ہو۔

خود فرمائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور محبت و عقیدت کی نگاہ سے دیکھا۔ اپنی خرابیوں مثلاً تجبر و غیرہ کو ختم کر کے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواضع اور فنا و ادب سیکھا۔ اس کی برکت یہ ہوئی کہ وہ دایم کی ہر تکلیف سے محفوظ ہو گئے اور کرمین کی ہر سعادت سے نوازے گئے اور کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرکشی کی اور آپ کے ادب بجا نہ لائے اور گستاخیاں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ دی اور دائمی شقاوت اور بد بختی ان کے گلے کا بار بنی۔

یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا کہ اہل ایمان کے ساتھ بغض و عداوت کا فرد کو نصیب ہو۔ ولی کا گستاخ اور یا اللہ کا انکار اور ان کی گستاخی کرنے والے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ادینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور جانشینی ہیں۔ ادینا کے ساتھ محبت اور عقیدت گویا نبی علیہ السلام سے محبت و عقیدت ہے۔ ان کی گستاخی و بے ادبی، بغض و عداوت اور سوء عقیدت نبی علیہ السلام سے بغض و عداوت اور

لے جیسے دیوبندی و اہل کرتے ہیں۔

لے جیسے کیونٹ اور نئی مدشنی کا مادر ن مسلم یا پھر باہلی عوام کرتے ہیں۔

لے مجھ تعالیٰ یہ طریقہ ہم اہلسنت کو نصیب ہے کہ ہم ادینا و کرام کی محبت و عقیدت سے سرشار ہیں۔ اور عدائے بزرگ و برتر

ہیں ایسی عقیدت و محبت میں موت نصیب فرمائے۔ آمین

سہ معیت ہے۔

حضرت کمال مجذبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

مقربان خداوند وارثان رسول

قراں خدائے چنین دور و از رسول پیست

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اسے مسلمان بھائی! تم اللہ تعالیٰ

کے دیوں سے محروم ہو کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہو۔

أَفَنُ مَن مَّرَّ مَرُّهُ لِحُلِّ اِدْرِبَتَاہِ اِدْرِبَتَاہِ اِدْرِبَتَاہِ اور اس کی خبر مخدوف ہے اور استغنام یعنی نئی ہے هُوَ قَاتِلُ مَن رَقِبَ عَلٰی حُلِّ نَفْسٍ صَالِحٍ يٰ طَالُم (نیک یا بد بخت) بِمَا كَسَبَتْ اَمَلْ خَيْرٌ يٰ شَرٌّ ان سب کی اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ ان سب کی جزا و سزا بھی وہی دے گا اگر کسی کو جزا و سزا دینا چاہے یعنی جو ذات ہر ایک کے عمل کی محافظ اور اس پر جزا و سزا دینے پر قدرت رکھتی ہے کیا اس کی طرح وہ بُت ہو سکتے ہیں جنہیں کسی قسم کا نفع و نقصان دینے کی کوئی قدرت حاصل نہیں اسی طرح

اَفَنُ يَحْنَقُ كَمَن لَا يَحْنَقُ۔ کیا ہو سکتا ہے اس کی طرح جو بر شے کو

پیدا کرے وہ جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتا۔

یعنی اللہ تعالیٰ ہر نفس کے کردار (بھلائی برائی) کو جاننا ہے اور ان کو سزا و جزا دینے پر قادر بھی ہے اور بر شے کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ان کو خدا کا شریک ماننا نہایت عاجز اور پرے درجے کے ضعیف، بچہ جاہل، بیخبر کا کام ہے اور تخلیقی مسائل میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا باوجود اینہم وہ کون سا حق دگا جو ان بتوں کو خدا جیسا ماننا ہو۔ ایسی کافروں نے مانا اور وہی ان کا عقیدہ تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں الحق سے بھی بدتر کہا۔

فَبِ: قائم علی حُلِّ نَفْسٍ کَاسْمٰی یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے جملہ امور کا متولی اور ان کے رزق کا کفیل اور ان کے آجال اس کے قبضہ میں اور ان کے اعمال کی جزا و سزا اس کے ہاتھ میں ہیں۔ مثلاً کہتا جاتا ہے: اقام فلاں۔ اس وقت برسے ہیں جب کوئی کسی کام کا متولی اور کسی کے معاملہ کا متکفل ہو۔

وَجَعَلُوا لِلّٰہِ شُرَکَآءَ اور انہوں نے بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا ڈالا۔ یہ جلد مستانہ ہے۔ یعنی کافروں نے اللہ تعالیٰ اور بتوں کو ایک طرح کا بھوکرا انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کہ جیسے وہ عبادت کا مستحق ہے اسی کے بُت بھی عبادت کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ جیسے وہ عبادت کے استحقاق میں میرے برابر ہیں تو چاہیے کہ وہ امور کی کفالت اور تخلیقی کائنات میں بھی میرے برابر ہوں اور جیسے میں ہر نفس کے عمل خیر و شر کو جاننا اور اس کی جزا و سزا دینے پر قدرت رکھتا ہوں ان کے لیے بھی ثابت کرو۔ اور تم خود معترف ہو کہ وہ امور مذکورہ ان نہیں کر سکتے تو پھر نہایت سہل و آسان ہے۔

یا جیسے کہا جاتا ہے کہ آنکھیں تو ہیں نہیں لیکن نام چراغِ دین [

فتاویٰ بحوالہ علوم میں ہے کہ ان کے خبر دینے سے اعراض کر کے ان کے بتوں کے نام رکھنے کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ وہ بتوں کے ایسے نام رکھتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی کفار اپنے بتوں کے اسماء میں معنوی مناسبت کو دیکھتے ہیں۔ ام میں ہمزہ استنہام کا معنی انکار و تعجب کا ہو گا۔ یعنی اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! مذکورہ باتوں کی طرف توجہ نہ کیجئے البتہ کہ کافروں کی دیوانگی دیکھیے کہ کتنا تعجب خیز ہے کہ اپنے بتوں کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی ان کی عقل تصدیق کرتی ہے صرف زبانی جمع خرچ ہے جسے وہ کہتے جا رہے ہیں لیکن معنوی مناسبت کی طرف معمولی توجہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن سمجھ کر بے معنی اور مغل الفاظ بول رہے ہیں۔ ایسے الفاظ کوئی سمجھا رہے ہوں گے بلکہ گوارا نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ایسے بے معنی الفاظ بولتے سے نفرت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان مغل الفاظ کے بولنے سے اس کی نفرت ہوگی اور اہل فہم کی نظروں میں وہ گرجائے گا۔

بَلَىٰ خُذُوا أَمْثَلُكُمْ هُم مِّنْ دُونِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ
اباطیل اچھے تھے ہیں اسی لیے وہ انھیں حق مانتے ہیں یعنی بتوں کا اللہ تعالیٰ کا شرکیہ ماننا انھیں حق نظر آتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انھیں رسوائی میں مبتلا کرنا ہے۔

فت، المکرینے صرف الفیہ عما یقدمہ بحیلہ کسی کو اپنے مقصد سے جلد و فریب سے پھیرنا۔
کافروں کو زیست دینے والا شیطان ہے جو دوسرے سے انھیں حق سے پھیرتا ہے۔

وزیرین ہم شیطان اعمال ہم۔
اور شیطان انہیں ان کے کردار سزا کر
دکھاتا ہے۔

یا خود اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ کما قال تعالیٰ :

خوبیتنا لغو اعمال الہیم۔ ہم نے ان کے اعمال بجا کر کے دکھائے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

میں دائمی اور مبلغ بننا کر بیجا گیا ہوں اور میرے

حدیث شریف
بعثت داعیا و مہلغا و لیس فی

اس دایت ہی دایت ہے اور شیطان

من العذی شیء وخلق ابليس منینا

دھوکہ ساری کے لئے یہ ایک ٹیپا ہے اور اس کے

وليس الله من الضلالة شيء.

ان سوانے گراہی کے لہجہ نہیں۔

حق فاعل و ہرچ جز حق آلات بود

تاثير ز آلت از محالات بود

ترجمہ: حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا باقی ہر شے بمنزلہ آلہ کے ہے اور آلات سے تاثير کا پایا جانا محال ہے۔

وَصَدَّ وَادٍ السَّيْلِ بَيْنَ السَّيْلِ رَاوِجِي سَعْدٌ وَهْنٌ اَوْ سَعْدٌ

مَنْ يُضِلِّلِ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالٰی گمراہ کرے اور سیر سے راہ پر نہ جانے دے۔

ف: سعدی مفتی نے فرمایا: البسنت کے نزدیک انداز یعنی خلو العمل اور الہدایۃ یعنی خلق الاحقاد۔

فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ پس اس کا کوئی ہادی نہیں۔ یعنی پھر کسی کو طاقت نہیں کہ اسے ہدایت دے سکے یا

اسے ہدایت کی توفیق بخٹے لہٰذا عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ان کے حیرت و دنیا میں عذاب ہے کہ وہ مقتول اور قیدی

ہوں گے اور انہیں مختلف مصائب و تکالیف میں مبتلا کیا جائے گا اور انہیں کفر کی وجہ سے سزا کے علاوہ اور کچھ نصیب نہ ہوگا

اسی لیے اس کا نام عذاب رکھا۔

ف: کلام عرب میں العذاب، العذب سے ہے بمعنی العذب۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عَذْبَتُهُ عَذْبًا۔ میں نے اسے خوب روکا۔

اور پانی کو بھی عرب میں عذب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پیاس کو روکتا ہے اور عذاب کو اسی لیے عذاب کہا جاتا ہے کہ وہ

سزائے کو اس عمل کے دوبارہ کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی اس کی سزا سے عبرت حاصل

کر کے بُرائی سے رُک جائیں گے۔

تأویلاتِ تجرید میں ہے کہ یہاں پر عذاب سے بُد اور مجاہدات و فطرت اور جمل مراد ہے۔ اسی طرح

عبودیت نفس والہوی اور دنیا اور شیطان والانس کے عذاب سے بھی یہی مراد ہوتی ہے۔

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا اس لیے

کہ وہ دائمی ہوگا اس سے عذابِ ناریا، بھروسہ و فراق کی نار اور بُد اور دُوری کا درد اور طاعت

انہی میں کرتا ہی کی حسرت اور ذنب و معاصی میں زیادتی اور خسار سے اور گھائے اور بلند درجات سے گزرا اور

جہنم کے طبقات میں پڑنا مراد ہے وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ اور ان کے لیے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وسم

وَاقِ کوئی منافقت کرنے اور روکنے والا کہ انہیں عذاب نہ دیا جائے۔

ف: دوسرا من زائد ہے اور پہلا واق کے متصل ہے۔

فت و تادہات نجد میں ہے کہ انہیں کوئی دنیا کی روانی سے بچانے والا ہے اور نہ آخرت کے عذاب سے۔

حضور مہرود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شبِ معراج میں ایک ایسی وادی میں پہنچا جس سے سخت حدیثِ معراج کہ وہ قسم کی آواز سنائی دی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے عرض کی یہ جہنم کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو عرض کر رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ! تو نے میرے ساتھ جو وہ فرمایا تھا وہ اب چورائے گئے اس لیے کہ میرے اندر طوقِ نور، بڑیاں اور آگ کی گرمی اور گرم سیلا، گندہ اور بدبودار پانی و دیگر عذاب کی سپینیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور میرا جسم بہت گہرا اور میری گرمی بہت سخت ہو گئی ہے۔ غلغلہ اب دیر نہ کیجئے میرے اندر آیہ الود کو جلد بھیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے جہنم! فکر مت کیجئے تیرے لیے میں نے مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور نصیبت مرد اور خبیثہ عورتیں اور ہر وہ کشتی جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا بہت زیادہ تعداد میں تیار کیے ہوئے ہیں جو مغرب تیرے اندر آئیں گے۔ دوزخ میں کس کو عرض کرتی ہے؟ میں راضی ہو گئی۔ (کافی الترغیب والترہیب)

حضرت ابن مرشد ہر وقت آئندہ ہاتھ دے رہتے اور ہر گزری انہیں رونے سے ہی کام تھا۔ آپ سے سبب حکایت پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کوئی اگر گنہگار کے گاتر میں اسے ہمیشہ کے لیے ایک گرم حمام میں قید کر دوں گا۔ پھر جسے یہ خطرہ ہو وہ کیسے گریہ نہ کرے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ گنہگار کو ایسی آگ میں قید کیا جائے گا جسے تین ہزار سال تک ایندھن ڈال کر گرم کیا گیا ایک ہزار سال گرم کی گئی تو وہ مٹ رہی ہو گئی پھر ایک ہزار سال گرم کی گئی تو سپید ہو گئی پھر ایک ہزار سال گرم کی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جہنم کالی سیاہ اندھیری رات کی طرح کالی سیاہ ہے۔

فت و اس عذاب کا سال ہے جسے نادر صغریٰ سے عذاب ہو گا اور نادر کبریٰ کا عذاب اس سے بھی سخت تر ہو گا۔ وہ بعد ہجرو فراق کا عذاب ہے۔

بروز جامی بدیعہ رویت از دوزخ

گرد و غبار تازان اندہ قبر او ر دوزن کسند

ترجمہ: دیدار محبوب کے بغیر جامی کے لیے دوزخ ہے وہ آرزو رکھتا ہے کہ کسی طریق سے قبر سے

دیر کو کھل جائے جس سے دیدار محبوب نصیب ہو جائے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے نصرت اور طریق حق و تحقیق کی توفیق چاہتے ہیں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الْكَبْرَىٰ وَعِدَةُ الْمُتَّقِينَ ان ہشت کی مثال جس کا متیقن ہو وہ وہ دیا گیا ہے۔

فت و یہاں پر متیقن سے وہ حضرات مراد ہیں جو شرک اور معاصی سے بچتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی خبر بخبر دوزخ ہے

تو اصل یوں ہے: فیما تمسنا علیک مثل الجنۃ۔ یعنی جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ جنت کی مثل ہے۔ یعنی یہ

صفت ہے۔ مثل کلمات کے طور بیان کی جاتی ہے۔
 تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ یہ حال ہے اس عائد سے جو موصول الذین کے صدمہ میں ممدون ہے واصل
 جارت یوں ہے۔

وعد بہا المتقون مقدر جریان انہارھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کے جریان کا وعدہ مقدر فرمایا۔
 اور وہ نہریں چار ہیں۔ بہشت میں چاروں مراتب کے بالقابل ملتی ہیں۔ اور وہ چار مراتب یہ ہیں۔

○ شریعت

○ طریقت

○ معرفت

○ حقیقت

یہ چاروں نہریں ہر شخص خوش نصیب کے لیے ہوں گی جو ان چاروں مراتب کا جامع ہو گا اور وہ اولیاء مقربین ہیں۔
 ان کے علاوہ دوسرے ابرار اور باب برزخ اگرچہ وہ بھی ان نہروں سے بہرہ ور ہوں گے لیکن انہیں لذت نصیب نہیں ہوگی۔
 جو اولیاء مقربین کو نصیب ہوگی۔ کیونکہ مراتب علیا کی وجہ سے انہیں ان نہروں سے لذت کا بہت زیادہ اور وافر حصہ نصیب
 ہوگا۔ جیسے وہ معرفت وغیرہ کے مراتب میں بلند قدر تھے اسی طرح وہ بہشت کی لذات کے درجات میں بھی ممتاز ہونگے۔

ہر کے از ہمت والائے خویش

سود برد و بخور کا لائے خویش

ترجمہ ہر شخص اپنی بلند ہمتی سے اتنا نفع پائے گا جتنا اس کا سامان ہے۔

أَكْلًا بِهَيْئَتِ مِيرَاتِجَاتِ۔

ف انکاشی میں ہے کہ اس سے بہشت کے وہ میرہ جات مراد ہیں جو کھائے جائیں گے ذائقہ ہمیشہ ہوں گے۔ وہ کسی منقطع
 نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی۔ جیسے دنیا کے میرہ جات کا حال ہے کہ یہ کبھی ختم ہوتے ہیں اور کبھی
 نہیں۔ بعض میرہ جات کے کھانے کی بہارت ہوتی ہے اور بعض کی نہیں۔ اس طرح بہشت میں نہیں ہوگا وَفَلَکُہَا
 اور بہشت کے درختوں کے سائے بھی دائمی ہوں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ سورج نہ ہونے
 سے سائے بھی نہیں رہتے بلکہ آخرت میں تو سورج کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اور نہ اس پر گرمی ہوگی نہ سردی۔

ف اس دمام سے دائمی خوشی اور سرور و فرحت مراد ہے۔

نکستہ اسماء کے دمام کی خوشخبری اس لیے دی گئی ہے کہ عرب درختوں کے سائے خال خال پائے جاتے ہیں جس سے

کا وجود نادر ہو اس کے لیے خوشخبری ہے طبیعت کو سرور و فرحت حاصل ہوئی۔

نکتہ ۱۰ اس سے یہ بھی نہ گننا کہ بہشت میں صرف کھانے پینے کی اشیاء اور صرف سائے ہوں گے جیسا کہ صرف ان کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے بلکہ بفضلہ تعالیٰ وہاں ہر قسم کے آرام و عیش اور استراحت اور سرور و فرحت کے سامان و افراد و افراد ہوں گے۔ ان دونوں کا ذکر صرف ان کی عام اور بکثرت ضرورت کے پیش نظر کیا گیا ہے اور یہی دو چیزیں عرب والوں کے نزدیک بہت عظیم اشیاء سمجھا جاتا تھا۔

نکتہ ۱۱ ان کے دوام سے ان کے انواع مراد ہیں۔ واسطے جو پہلے کھائے گئے وہ تو ختم ہو گئے اس پر ان جیسے اور پیدا ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اکل اور نکل سے ان کی ذات اور ان کا تشخص مراد نہیں بلکہ ان کے انواع مراد ہیں۔

سوال ۱ اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ بہشت اور بہشت کے یہود ہات و غیرہ غیر فانی ہیں حالانکہ کل شیء و حالک الا و جہۃ سے ثابت ہوتا ہے کہ اثر تعالیٰ کے سوا باقی ہر شے فانی ہے۔

جواب ۱ کل اشیاء (ما سوی اللہ) لازماً فنا ہوں گی اگرچہ بعض اشیاء ایک لحظہ کے لیے ہی سہی تو ایک لحظہ کا فانی ہونا دوام ذکر کے منافی نہیں اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ التقلیل کا المعدوم۔

جواب ۲ کل شیء حالک الا و جہۃ کا تقاضا ہے قاتل از قیامت ہے اور ہمارے مضمون ذکر دوام کے متعلق آخرت کا ہے۔ اس سے پران میں سرے سے تناقض ہے نہیں۔

مسئلہ ۱ آیت میں جمیع فرقہ کارو ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہشت کی نعمتیں بھی فانی ہیں۔

سوال ۱ ان کی تائید میں بیحد کا یہ شعر ہے

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل

و کل نعیم لا محالۃ زائل

ترجمہ: خبردار ہر شے اللہ تعالیٰ کے سوا باطل اور ہر نعمت لازماً مٹ جائے گی۔

جواب ۱ ان کا یہ شعر قبل از اسلام کا کہا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی تائید یوں بھی ہوتی ہے کہ قریش کی مجلس میں یہ شعر پڑھا گیا۔ جب پڑھنے والے نے پڑھا، ع

الا کل شیء ما خلا اللہ باطل

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صدق۔ یہ کہا۔ لیکن کہا گیا، ع

و کل نعیم لا محالۃ زائل

تو آپ نے فرمایا: کذبت، جھوٹ کہا۔

آپ نے اس سے یہ سمجھا کہ بیحد نے آخرت کی نعمتوں کو بھی زائل کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا: کذبت

فت حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان دنیا میں ظل رعایت میں آخرت کے دن ظل حمایت میں ہیں اور عارف دنیا اور آخرت میں ہر لحظہ ظل عنایت میں ہیں۔

سایہ دولت اور دجھان جاوید است

اسے خوش آن بندہ کہ ایں سایہ قدر سراو

ترجمہ: اس کی دولت کا سایہ تو دونوں جہانوں میں ہمیشہ ہے۔ خوش بخت وہ بندہ ہے جس کے سر پر یہ سایہ پڑتا ہے۔

تِلْكَ وَبَشْتِ جِسِّكَ اَوْصَاتِ اِجْمَعِ ذَكَرْهُنَّ عَقَبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا پر میزگاروں کا انجام کار اور عاقبتِ ارنیک ہے وَعَقَبَى الْكَافِرِيْنَ النَّارُ اور کافروں کا انجام جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ خلاصہ یہ کہ تقویٰ اہل جنت اور کفر اہل نار کا انجام ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ وہ بشت جو متقوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا ایک وصف یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہاں پر نہروں سے فضل و کرم اور اس کے پانی سے عنایت و توفیق الہی مراد ہے اکلہا دائم ان میرہ جات سے مشاہدات جمال و مکاشفات جلال مراد ہیں یعنی اہل اللہ کے مشاہدات و مکاشفات دائمی ہیں و ظلہا، ظل سے انہی مقامات و احوال کے سامنے مراد ہیں اور وہ مقامات و احوال بھی وجود حق سے ہوں گے نہ اہل اللہ کے وجود شمس سے اور وہ مشاہدات و مکاشفات اور احوال و مقامات انہیں دائمی نصیب ہونگے اور یہ احوال و مقامات اہل تقویٰ کے لیے عاقبت ہیں اہل تقویٰ وہ ہیں جو ماسوی اللہ سے فارغ ہیں اور جو ان مقامات اور احوال سے روگردانی کرتا ہے تو اسے ہجر و فراق کی نار نصیب ہوگی۔ (کذا فی التاویلات النجمیہ)

مثنوی شریف میں ہے: ۱۰۰

جورِ دوراں و ہر آن ز بے کہ ہست

سہلتر از بسد حق و غفلت

زاکم اینہا بگذرد آن بگذرد

دولت آن دارد کہ جان آگہ برد

ترجمہ: زمانے کا ظلم و ستم ہو یا کوئی دُکھ اور رنج حق کی دوری اور غفلت کی شدت سے آسان ہیں اس لیے کہ ظلم زمانہ وغیرہ تو ختم ہو جائے گا مگر وہاں تک کہ دوری اور غفلت انٹ نہیں ہمارے نزدیک دولت دائمی اسے نصیب ہے جو راز حق سے باخبر ہے۔

حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے بچے کے فراق میں روتی ہوئی کستی تھی

حکایت

یا ویلاد من فراق ولد۔

حضرت شبلی قدس سرہ نے بھی رونا شروع کر دیا اور کہا:

یا ویلاد من فراق احد۔

عورت نے پوچھا، آپ کہا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو ایک مخلوق کی جدائی پر رو رہی ہے کہ اس نے آخر ایک دن مر کر فنا ہو جانا ہے میں اس ہی وقیرم کے فراق پر روتا ہوں جو ازلی ابدی اور باقی ہے۔

فرزند و یار چونکہ ہمیر و عاقبت

اسے دوست دل بند بجز می لایوت

ترجمہ: بچے اور دوست بالآخر مر جائیں گے اسے دوست! سوائے می لایوت کے اور کسی کے ساتھ دل نہ لگانا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دُوری کی آگ اور ظہاب الیم سے بچائے فوق دائمی اور نعمت دوامی نصیب فرمائے۔ (امین)

تفسیر عالمانہ

وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور نصاریٰ بھی۔ وہ کل اتنی افراد تھے، چالیس نجران میں رہتے تھے، آٹھ یمن میں اور بتیس حبشہ میں۔ اس تقریر پر الکُتُب سے تورات و انجیل مراد ہو گی یَقْوَحُونَ رِسْمًا اُنْزِلَ اِلَيْكَ نُوْشِ بَرْتِے ہیں اس سے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی نہ کورہ بالا حضرات کے بعد افراد آپ پر قرآن کے نزول سے خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے جو بندوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اور یقین کیجئے کہ صاحبِ ایقان مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خوش ہوتا ہے وَ مِنْ الْاٰخِرَآءِ اور بعض جماعتیں۔ اس سے وہ کفار مراد ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں مختلف جماعتیں بنا رکھی تھیں جیسے کعب بن اشرف اور اس کے تابعین اور انسید اور العاقب یہ دونوں قبیلہ نجران کے سرخنے تھے مَنْ يَنْسِكُوْا بَعْضُهُمْ اور ان کی شاخوں میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن کے ان احکام کا انکار کرتے ہیں جو ان کی شریعتوں کے مخالف ہیں۔ انکا اشی میں اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے قصص کے تو موافق تھے باقی تمام مضامین کے منکر تھے۔

مذہب جیسے ہمارے دور میں نجدی، غلامی، ٹولے نے مختلف روپ و حمار کے میں غیر منظم، دیوبندی، احراری، تبلیغی، سودودی،

نچری، پرہیزی وغیرہ۔ یہ سب نبوت و ولایت کی عداوت میں برابر ہیں۔

ف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہودیوں کو صرف سورہ یوسف پر ایمان تھا۔ لیکن مشرکین تمام قرآن کے منکر تھے۔

تفسیر صوفیانہ قرآن مجید کے مضامین تکالیف و احکام اور اسرار و حقائق پر مشتمل ہیں۔ روح، قلب اور سر۔ تو تمام قرآن مجید سے خوشی میں اور نفس و ہوی اور قوی قرآن پاک کے بعض مضامین کے منکر ہیں کیوں کہ بعض ان پر بوجہ ہیں جیسے امور تکالیف و احکام دراصل یہ نفس و ہوی و قوی قرآن مجید کے فوائد۔ الت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں ورنہ کب انکار کرتے۔

اے اللہ! ہم سے تکالیف کی سختی دور فرما دے اور ہمیں قرآن مجید کی آفت نصیب فرما اور اس کی مخالفت و انکار سے ہمیں بچا اور ہمیں قیامت میں اہل قبول و اقرار کے ساتھ (اخلا آمین)

۵

مزن زچون و چرا دم کہ بندہ مقبل
قبول کرد بجان ہر سخن کہ جانان گفت

ترجمہ: چون و چرا نہ کیجئے اس لیے کہ بندہ مقبل وہ ہے جو محبوب کے ہر قول کو بجان و دل بجا چوں و چرا قبول کرے۔

تفسیر عالمائے قل فرمائیے اے محبوب محمد مصطفیٰ اصل اللہ علیہ وسلم! منکرین کے جواب میں کہ اِنَّمَا اُفَوِّتُ اَنْتَ اَحْبَدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكُ یہ میں مامور من اللہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ یعنی قرآن مجید میں جو احکام وغیرہ نازل ہوئے ہیں ان میں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اسی کی توحید کا اقرار کروں اور دین کی توحید کا مسئلہ عمدہ ہے اور اسے کافرو! اسے ماننے کے سوا تمہیں اور کوئی چارہ کار نہیں۔ ہاں قرآن مجید کے بعض مضامین سے تمہارا انکار کرنا کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے منکرین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ کتب الہیہ کے بعض مضامین کا انکار کرتے چلے آئے ہیں اور تم بھی انہی سے ہو رہے تمہیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے وہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس میں اہل عالم کی اصلاح اور بہبود ہوتی ہے۔ جیسے ایک طبیب یا ڈاکٹر مریض کو وہی ادویہ دیتا ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہوں اور اس کی صحت و عافیت کے لیے اس کی معاونت کریں رَاٰیَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی یا اس کی توحید کی طرف اَدْعُوْا تمہیں دعوت دیتا ہوں یا معنی یہ ہے کہ میں اپنی بیع مشکلات میں اسی سے دُعا مانگتا اور اسی کو پکارتا ہوں وَرَاٰیَہُ حَاطِبٌ اور اسی کی طرف میرا اور تمہارا جزا و سزا کے لیے لوٹنا ہے۔ یہی وہ مسئلہ توحید ہے جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا متفقہ فیصلہ ہے باقی احکام میں اس لیے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کہ اللہ کے تقاضے اور اسی دور کے عوام کی مصطلحات تو نظر رکھی گئیں۔ جیسے دور

ہر باگی مسائل اسی طرف پڑتے گئے لیکن وہ بھی حکیم مطلق کے علم و حکمت کے تقاضا پر۔ لیکن منکر کا کیا علاج، وہ تو اپنی ہر قسمی سے انکار کرے گا و کَذٰلِكَ مَیْنِیْ جیسے ہم نے انبیاء علیہم السلام پر ان کی اُمتوں کی لغتوں کے موافق کتابیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ فرمایا:

اِرْسَلْتُ فِیْ اُمَّتِیْ ۔ ہم نے آپ کو ایک اُمت میں رسول بنا کر بھیجا۔

یا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے یہ قرآن مجید جو رسول الہیانات پر مثل ہے کہ جن پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے اور وہ اپنی شہرت کے لحاظ سے اپنی مثل آپ ہے اُن کو لَنْہُ ہم نے اسے (قرآن) کو نازل کیا حکماً ایسا فیصلہ کن کہ جن اُمم کی ہندوں کو ضرورت پڑتی ہے ان سب کے فیصلے قرآن مجید میں ہیں اور وہ تمام فیصلے مبنی بر حکمت و مواب ہیں۔

فَ الْمَحْکُومُ مَعْدُ بِمَنْعِ الْحَاکِمِ ہے اور چونکہ احکام شرعیہ و مسائل تکلیفیہ تمام کا استنباط قرآن مجید سے ہوتا ہے اسی لیے مجازاً حکم کا اسناد اسی طرف ہوا اور نہ حقیقی تاکہ تو اللہ تعالیٰ ہے پھر مبالغہ کے پیش نظر اسے مصدر سے لایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ قرآن مجید فیصلہ کا معین ہے۔

فَ اِیْ جِیْ ہو سکتا ہے کہ حکماً بننے حکم یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں تغیر و تبدیل اور اضافہ و ترمیم و تغیر ہو سکتی ہی نہیں۔

عَرَبِیَّآ یعنی وہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ اسے پڑھنے یا دکر نے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔

فَ اَحْکَمَ عَمَالٍ مَوْطِنٍ اور عربیّا اس کی صفت ہے اور حال موطن وہ اسم جامد ہے جو موصوف ہو کسی صفت کا۔ اور اس صفت کی وجہ سے وہ مال بننے کے لائق ہوا اور اسے موطن اس لیے کہتے ہیں کہ گویا اس نے اس کا راستہ طے کر لیا جو حقیقی حال تھا یعنی حقیقی مال سے پہلے اگر اس کا موصوف بن گیا۔

مروی ہے کہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معبودوں کی پرستش کی اور یہودی آپ کو اپنے قبیلہ **شان نزول** بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی دعوت دیتے جبکہ آپ نے اسی کے قبلہ کو چھوڑ کر کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھنے شروع فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ اَرَّآپ بغرض محال ان کی خواہشات کے مطابق تابعداری کریں یعنی آپ کو وہ دین کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ان کے دین کی تصدیق ہو جائے۔

نکلتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دین اور ان کی دعوت کو باطل قرار دے کر جوئی سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت تو متھی نہیں وہ صرف ان کا میلان طبعی اور خواہشات نفسانی کے مطابق بنایا ہوا پروگرام تھا جس کی نہ کوئی سند تھی اور نہ ہی کوئی دلیل۔ اسی بنا پر وہ محض ہرئی ہی تھی اور بس۔

بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد آپ کے ہاں علم آیا ہے اور پختہ و نازل اور مضبوط ہوا ہیں آپ کے

ہاں ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کا دین حق ہے مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ اللّٰهِ تَبَرَّہُ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں ہو گا میں کوئی

کوئی دست جو تمہاری مدد کرے و لاؤ اچا اور کوئی بچانے والا جو مذاب الہی سے تمہاری حفاظت کرے اور تم سے مذاب کو بچائے۔
یہ خطاب اگر پر حضور علیہ السلام کو ہے لیکن مراد امت ہے تاکہ انہیں تنبیہ ہو کہ صرف دین اسلام ہی
ازالہ وہم و غبار ہے ان کی نجات کے لیے کافی ہے دوسرے کسی دین کی انہیں ضرورت نہیں۔

سوال: اگر حضور علیہ السلام مراد نہیں تو پھر انہیں خطاب کیوں کیا گیا۔
جواب: اس میں بھی حرام امت کو متنبہ کرنا مطلوب ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ جب اتنا ارفع مقام و بلند مرتبت شخصیت کو غیر دین
اسلام سے سختی سے روکا جا رہا ہے تو پھر ہم کس بے باغ کی مولیٰ کہ اس کے خلاف کریں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ہر مقام پر
مدد فرمائے۔ (آمین)

عقل وہ ہے جو عالم ربو بیت کی باہم عبودیت کے راستہ پر چلتا ہے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کے
تفسیر صوفیانہ ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طلب میں غفلت ہو کر زندگی بسر کرتا ہے اور وہ جو علم ہونے
کے باوجود شرک کی اتباع کرتا ہے علم سے انانیت کو فنا کر کے وحدانیت کی طلب کرنا مراد ہے شرک کی اتباع کرنے والے کو
کوئی نہیں ہوگا جو اسے دُئی کی ظلمات سے نکال کر نور وحدانیت کی طرف لیجانے اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اسے
دور کے مذاب اور حجاب الشکرۃ فی الوجود باوجود سے بچائے۔

خلاصہ یہ کہ غلام و نجات کا بہترین طریقہ عبودیت ہے۔

حضرت امام غزالی دین رازی علیہ الرحمۃ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ عبودیت ایک
امام غزالی دین کی تفسیر بہت بڑے مرتبے کا نام ہے اسی لیے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ نبی علیہ السلام کی
اور عبودیت کا بہترین مطلب رسالت افضل ہے یا آپ کی عبودیت۔ محققین نے فرمایا: ان کی عبودیت سے
افضل ہے۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ عبودیت خلق سے فارغ ہو کر خالق سے مشغول ہونے کا نام ہے اور رسالت خالق سے
مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کو کہتے ہیں۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ عبودیت میں بندے کے جملہ امور اس کے کھاد مولیٰ کی طرف سپرد ہوتے ہیں ان کے جملہ
امور کا کنٹرول کا آقا و مولیٰ ہوتا ہے۔ اور رسالت میں رسول علیہ السلام کو اپنی امت کے جملہ امور کی اصلاح کی کفالت
برپا پڑتی ہے۔ ان دونوں دلیلوں سے واضح ہو گیا کہ عبودیت و رسالت میں کتنا فرق ہے۔

فائدہ صوفیانہ ورافضیت عبودیت بررسالت تیسری دلیل یہ ہے کہ عبودیت مقام الجمع ہے اور رسالت

نے طور کیا جانے تو اس خطاب میں بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت و قدر کا اظہار مطلوب ہے لیکن وہابیوں نے اسے تنقیص
پر مبنی کیا۔ تفصیل فقیر اویسی غفرلہ کی تفسیر میں ہے۔

مقام التفرقة مثلاً۔ حضور در عالم اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں ہر وقت غافل عبودیت کے ساتھ زندگی بسر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا: میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں بسر اوقات کرتا ہوں وہی مجھے کھانا پلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبودیت میں خاطر جمع ہوتی ہے اور رسالت میں تفرقہ کی دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جو آپ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتے:

عَلَيْمِي يَا حَسْبِيَ اَنَا - اے میرا (رضی اللہ عنہا) مجھ سے بات کیجئے۔

۱) حضور در عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ کو کلام کرنے کے لیے اس لیے فرمایا کہ آپ ہر وقت مستغرق باللہ رہتے تھے لیکن استقامت کا حق بھی ادا کرنا ضروری تھا اسی لیے ان کو کلام کرنے کا فرمایا تاکہ حق کی مشغولیت منقطع ہو اور مخلوق کو راہ ہدایت فرمائیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسالت مقام تفرقہ ہے کہ تعلق باللہ سے تعلق بالمخلوق کی طرف متوجہ ہونا پڑا اگرچہ نبی علیہ السلام کا تعلق بالمخلوق بھی حق ہے لیکن ظاہری انقطاع تو ہے اسی لیے رسالت کا مقام تفرقہ ہے۔
نکتہ: دلیل نمبر ۷ یہ ہے کہ عبودیت کی شرافت اور افضلیت یہ بھی ہے کہ کلمہ شہادت میں رسالت سے پہلے عبودیت کا ذکر ہے مثلاً، اشهد ان محمداً عبداً ورسولاً۔

دلیل نمبر ۸ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے قرب اور نزدیکی کا شرف بخشا تو بندے کو اپنے سے تلایا تو عبودیت سے مضاف کر کے لکھا قال: ان جادى ليس لك عليهم سلطان۔

حضرت مافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

گدائی در جانان بسلطنت مغرورش

کسی رسائیہ این در بافتاب رود

ترجمہ: مجرب کے در کی گدائی کو سلطنت لے کر نہ بیچ۔ اس دروازہ کے سایہ رحمت کو چھوڑ کر

کون سایہ قوت ہو گا جو سورج کی گرم دھوپ میں جانے کو پسند کرے گا۔

۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ فرکانی ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے یہ بہت بڑی عزت ہے کہ میں اس کا جمد (بندہ) ہوں۔

دلیل نمبر ۹، انسان کی تخلیق کے بعد اس کی عبودیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ کہا جاسکتا ہے: خالق العبد۔ باوجودیکہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔ لیکن خالق الخائن یروا الکلاب کنا بے ادبی ہے۔ معلوم ہوا کہ خازیر و کلاب کی رحمت کی وجہ سے اضافت ناجائز ہے۔ لیکن انسان کی شرافت ہے تو اس کی اضافت میں حرج نہیں۔

دلیل نمبر ۱۰، اسی شرافت کے پیش نظر انسان کو غیر کے عہد بننے کی اہازت نہیں اسی لیے جدۃ الطاغوت کو

عزیمت نصیب ہوئی کہ انہوں نے شرافت اور بزرگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی (باقی برصو ۲۸۴)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَكُنْ أَجَلٌ كِتَابٌ ۝ يَمُحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝ وَإِنْ مَا زُرْنِكَ بَعْضُ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْنَكَ فَاسْمَاعِيكَ الْمَبْلُغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوْ كُفِّرُوا أَوْ آتَانَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْتُبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كُنْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے کیے اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے اور ہر ایک وعدہ کے لیے حکم لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے اور ہم آپ کو کچھ دکھادیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارا کام۔ کیا انہیں دکھانی نہیں وہ ملک ہم زمین کی آبادی اس کے کناروں سے گھاتے پلے آرہے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اور بیشک ان سے پہلے لوگوں نے کفر فریب کیے جلد خفیہ تدبیروں کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو شخص بھی کوئی کام کرے اور کافر مغرب جان لیں گے کہ پچھلے گھر کا نیک انجام کس کو نصیب ہے اور کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں فرمائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے اور وہ جس کے ہاں کتاب کا علم ہے۔

۱ سفر ۲۸۳ سے آگے

انہوں نے غیروں کو دے دی

دیل نمبر ۱۰ اسی عبودیت کی بزرگی اور شرافت کی برکت ہے کہ اپنے بندے کا ترکیب اپنے ذمہ کرم فرمایا۔

۱۰ اس سے یہ تمنا کہ عبد اللہ و عبد الرسول و غیرہ اسماں و جاہل میں یہاں تو عبد مجھے خادم اور غلام بنے اور یہ بالاتفاق جائز ہے۔

۱۱ جائز تب ہے جب عبد مجھے مابعد برہہ تفصیل بذل الصفا عبد المصلیٰ میں ہے۔

کما قال تعالیٰ

بَلِ اللّٰهُ يَنْزِلُ مِنْ اِشَاءٍ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ -
 جکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا
 ترکیب فرماتا ہے اگر اس کا فضل اور رحمت تم پر
 نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی صاف ستھرا نہ ہوتا۔

اسی لیے تالیٰ قرآن کہ اللہ تعالیٰ نے مطہر کا لقب عطا فرمایا،

وَيَسْتَبْشِرُ الْاَلْمَطْهُرُونَ - اسے صرف مطہر ہی ہاتھ لگائیں۔

بندے کو حقیقت پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ ہے اگرچہ بظاہر وہ پانی اور دیگر اسباب وہ سانپ سے پاک ہو اسے پاک
 انصاف حقیقت سے کیا تعلق۔

(آغاز تفسیر آیات سورہ شتہ)

تفسیر عالمائے وَنَقَدْ اَرْسَلْنَا دُؤْلًا مِنْ قَبْلِكَ اور بیشک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسل کرام علیہم السلام
 کو رسول بنا کر بھیجا اسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! وہ بھی آپ کی طرح بشر تھے فرشتے نہیں تھے
 یہ کفار تھے کے ایک سوال کے جواب میں کہا گیا ہے وہ کہتے تھے کہ رسول کے لیے جنس ملائکہ سے ہونا
شان نزول ضروری ہے وَجَعَلْنَا نَعْمًا اَزْوَاجًا ذُرِّيَّةً اور ہم نے ان کے لیے عورتیں اور اولاد بنائی جیسے
 آپ کی ازواج مطہرات اور اولاد طاہرین ہیں جب ان کے لیے ازواج و ذریات کا ہونا جائز ہے تو آپ کے لیے بھی جائز
 ہونا چاہیے۔

یہود کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی وہ کہتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو انہیں
شان نزول عورتوں سے کوئی واسطہ نہ ہوتا انہیں زبردستی اور عبادت میں مشغول رہنا لازم ہے۔

ف حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک سو مگر وہ بیویاں تھیں اور تین سو کنیزیں اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کی
 تین سو مگر وہ بیویاں تھیں اور سات سو کنیزیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کے لیے کثرت ازواج مضر نہیں۔ اس طرح ہمارے
 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات غیبیہ میں ہے کہ ابتداء میں رسل کرام کو جذبہ عنایت الہی نصیب ہوتا ہے جو انہیں مراتب
 بشریہ سے درجات و ولایت روحانیہ کی طرف پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد وہ معارج نبوت و رسالت
 ربانیہ پر فائز ہوتے ہیں۔ اس منہ پر بشریت کے تمام مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور احکام نفسانیہ ان سے نازل ہو جاتے ہیں۔
 یہی وہ ہے کہ نفسانی خواہش پر ازواج کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی خباثت حیوانیہ کے لحاظ سے انہیں اولاد کی خواہش

ہوتی ہے لیکن اگر انھیں ازواج و اولاد سے کچھ واسطہ ہوتا ہے تو برواقی شرع خلافت الیہ کی وجہ سے، تاکہ صفت خالقہ کا انھار ہو اس لیے کہ وہ خالق کو نہیں کے منظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

۱۱ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَہٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ - کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں۔

نکتہ ۱: حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام میں نبوت کی فضیلت کی وجہ سے بہت بڑی قوت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے کہ جب ان کا سینہ مبارک نور سے بھر جاتا ہے تو وہ نور سینہ سے نکل کر ان کے اہل و عیال کے اندر رگوں میں پھیل جاتا ہے جس سے نفس اور تمام رگیں نور سے معمور ہوتی ہیں وہ نور قوت شہوت معرّفہ اور قوتی جہانگیر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عام انسانوں سے ان میں قوت مردی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام لوگوں سے چار چیزوں میں فضیلت دیا گیا ہوں

حدیث شریف ۱۔ سخاوت ۲۔ شجاعت ۳۔ قوت بطش ۴۔ کثرت جماعت

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی شب میں نوزم شریف (ازواج مطہرات) کے ہاں

حدیث شریف تشریف لے جاتے اور ہر نبی سے فراغت کے بعد غسل فرماتے اور فرماتے کہ ایک جماعت کے بعد دوسرے جماعت سے پہلے غسل کر لینا اطیب و اطہر ہے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مردی اہل جنت کے چالیس

خصوصیت نبوی علی صاحبہا السلام مردوں کے برابر تھی اور اہل جنت کے ایک مرد کی قوت دنیوی مردوں کے سوا کے برابر ہوگی۔ اس لحاظ سے آپ کی قوت مردی چار ہزار مردوں کے برابر ہوئی۔

فت: مسلمان علیہ السلام کی قوت مردی ایک سو دنیوی مردوں کے برابر تھی۔ بعض روایات میں ایک ہزار مردوں کے برابر وارد ہے۔

فت: حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مدخل بہاچہ اور چار کنیز تھیں۔ (کذا فی انسان الیقین)

فت: ابستان الحارثین میں اس کے خلاف لکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بیک وقت چودہ بیبیوں سے نکاح نہیں فرمایا۔

فت: اراقات الحمویہ میں لکھا ہے کہ نوح الانبیاء علی نبینا علیہم السلام نے اکیس بیبیوں سے نکاح فرمایا اور برکت وصال فرمایا تھیں۔

یہود و نصاریٰ کا رتبہ یہود و نصاریٰ کا خیال ہے کہ حضرت علیہ السلام (معاذ اللہ) عورتوں سے بہت زیادہ

لئے یہ تقریر دہاویہ و بدعہ گش ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو نفس بشریت میں اپنی مثل سمجھتے ہیں۔

رفت رکھتے تھے۔ اسی لیے بہت زیادہ شادیاں کیں لیکن ان کا یہ خیال غلط ہے۔ جیسا کہ پہلے عکس ہے کہ وہ سرے انبیاء
 عظیم السلام ہمارے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ کثیر الزواج تھے۔ علاوہ انہیں کثرت الزواج دنیوی معاملات سے
 نہیں بلکہ یہ بھی دینی معاملہ ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا، اگر یہ دنیوی معاملہ ہوتا تو دین کے محشاق زیادہ شادیاں
 نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ازہد الناس بلکہ تمام صحابہ کرام سے زہد میں آپ فائق تھے
 لیکن اس کے باوجود آپ کی چار بیویاں اور ستر لونڈیاں کنیزی تھیں۔ اسی طرح حضرت میمون بن شہبہ نے مختلف اوقات میں
 انہی عورتوں سے نکاح فرمایا۔ اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے تو کمال کر دیا کہ مختلف اوقات میں دوسو سے زائد عورتوں
 سے نکاح کیا۔ اسی لیے عرب میں آپ منکاح (کثیر النکاح) کے نام سے مشہور تھے۔ انہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو
 فرمایا،

اشبهت خلقی و خلقی۔ (اے حسن!) آپ صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہیں۔
 میرے (اسماعیل حتی کے) شیخ اور پیرو مرشد قدس سرف کی چار بیویاں اور پندرہ کنیزی تھیں۔ ان سے جب لوگوں نے
 استفسار کیا تو فرمایا، دنیا میں ہر ایک کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے میری آزمائش اسی سے کی گئی ہے۔
 بلکہ (حتی کو) میرے شیخ قدس سرف نے غلو ت میں فرمایا کہ کثرت نکاح اسرار نبوت اور ان کی اُمت کی خصوصیت
 ہے۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث مشہورہ میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 حب الی من دنیا کہ ثلاث بلے تماری دنیا میں تین چیزیں محمد ہیں،
 الطیب و النساء و قرۃ عینی ۱۔ خوشبہ
 فی الصلاة۔ ۲۔ عورتیں
 ۳۔ نمازیں آنکھوں کی ٹھنڈک

فت و محبت صرف نفس قدس کو نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ جو کہ وہ حضرات مشاہدہ کرتے ہیں دوسروں کو نصیب
 نہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا،

منم کنی ز عشق وے لے مفتی زماں
 معذور دار مت کہ تو او را عذیرہ

لے یہ ایک جزوی فضیلت ہے یہ شیعہ کہہ دیں نہیں بن سکتی۔ لے اس سے بے عشق ہماری مراد نہیں ہے غوام نے کہہ رکھا ہے اور
 اس کی حقیقت یہ ہے کہ اے فقہ ایسی غزل نے "مدارہ ذی شریع فتویٰ سنوی" میں وضاحت کی ہے۔

کہہ دیتا ہے۔

تفسیر نمبر ۳: کرانا کاتبین کے مکاتیب سے وہ اعمال مٹا دیتا ہے جن میں نہ ثواب ہے نہ عذاب۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ کرانا کاتبین بندے کے ہر قول و فعل کو لکھنے پر مامور ہیں۔ ہر سووار پچیس کے دن لوح محفوظ کے مکاتیب کا مقابلہ کرتے ہیں جو اعمال بندے کے ثواب و عقاب کا موجب ہیں وہ رہنے دیے جاتے ہیں باقی کو مٹا دیا جاتا ہے۔

تفسیر نمبر ۴: بندے کے اعمال نامے کو جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے اگر اعمال نامے کے قول و آخر میں نیکی ہے تو درسیانی برائیوں کو مٹا کر ان کے عوض نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اگر اول و آخر میں نیکیاں نہیں بلکہ برائیاں ہیں تو اسے اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے۔

فت: علماء کرام کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کیا قلبی ذکر کرانا کاتبین لکھتے ہیں یا نہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا فرشتے غیب جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ ملائکہ بندے کے قلبی ذکر کو کیسے لکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر عمل کی ایک علامت ہوتی ہے اس علامت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی ہے یا بُرائی ہے، جیسے مجرم علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ مثلاً جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل سے خوشبو نکلتی ہے اس سے فرشتے معلوم کر لیتے ہیں کہ اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے۔ اگر بُرائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے بُرائی کا ارادہ کیا ہے۔

خلاصہ یہ کہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ قلبی عمل کو بھی لکھتے ہیں۔ یہی صحیح تر ہے۔ لیکن حضرة الشیخ حوالین بن عبدالسلام نے فرمایا کہ اکثر علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ فرشتوں کو بندے کے باطن کا علم نہیں ہوتا۔ اس آخری قول کی تائید اس قول سے بھی ہوتی ہے جو ریحان القلوب میں لکھا کہ ذکر خفی وہ ہے جو کرانا کاتبین سے مخفی ہے۔ جو آہستہ آواز سے ذکر کیا جاتا ہے اسے ذکر خفی نہیں کہا جاتا، ذکر خفی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے۔ یہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا البتہ مخصوص اولیاء کرام کو حضور علیہ السلام کی اتباع میں نصیب ہوتا ہے۔

فیہر (حق) کہتا ہے کہ چونکہ ولی کامل اللہ تعالیٰ کی مخصوص امانت کا محافظ اور نگران ہوتا ہے اسی لیے ان کے مخفی حال سے کرانا کاتبین مطلع نہیں ہوتے دوسرے عوام کے مخفی حالات سے مطلع ہوتے ہیں وہ بھی علامات اور نشانیوں کے ذریعے سے۔ تاکہ ان کے اعمال کو اعمال نامے میں درج کر سکیں۔

کما قال تعالیٰ:

لَا يَنفَعُ دَرُصٌ وَلَا كِبَرٌ إِلَّا اِحْصَاءُ۔ ہر چہ بڑا عمل محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

تفسیر نمبر ۵، ۶، ۷: عموماً اثبات، سادات و شہادت اور رزق و اجل کے متعلق ہے۔

حکایت: سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے آنسو بہا رہے تھے اور کہتے: یا اللہ!

اگر مجھے ازل میں اہل سعادت سے لکھا ہے تو اسے ثابت رکھنا اور اگر اہل شقاوت سے لکھا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اہل شقاوت کے دفتر سے میرا نام مٹا کر اہل سعادت میں لکھ دے۔

کسی انسان کی عمر جب تیس سال باقی رہ جاتی ہے تو اس سے قطع رحمی کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اللہ حدیث شریف تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کی عمر باقی صرف تین دن لکھ دو۔ اسی طرح بعض بندوں کی عمر کے صرف تین دن رہ جاتے ہیں وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو حکم ہوتا ہے اس کی تیس سال عمر لکھ دی جائے۔

فت و تاویلات بخیر میں ہے کہ اہل شیت (عوام) کی سعادت و شقاوت اور اہل وارادہ کی حرکات و سکنات کے وقوع و فصل کے لحاظ سے وقت معین ہے۔ اسی طرح اہل اذن و رضا (اہل اللہ) کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ سعادت سے اہل شقاوت کے افعال مٹا کر ان کے اہل سعادت کے اعمال لکھتا ہے اسی طرح اہل شقاوت سے اہل سعادت کے افعال مٹا کر اہل شقاوت کے اعمال لکھتا ہے۔

وَعِنْدَهُ آس کے پاس ہے اُمُّ الْکُتُبِ ام الکتاب کہ جس میں دونوں فریق اہل سعادت و شقاوت کے صفات اذان کے خاتمے لکھا ہے پھر اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کمی۔

مزید تشریح از صاحب روح البیان (صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) سعادت و شقاوت کا محور اثبات اس میں ہوتا ہے تو سعادت و شقاوت عارضی ہیں ورنہ جو اصلی اور ازل میں ان میں عود اثبات نہیں ہوتا۔ چنانچہ مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت نطفہ کو ماں کے پیٹ میں پھنسا لیس راتیں گزرتی ہیں تو ایک فرشتہ اس نطفہ پر پہنچ کر عرض کرتا ہے یا اللہ! یہ سید ہے یا شقی؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ اسی طرح لکھتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہے یا اللہ! لا کا ہے یا لا کی؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اسے لکھتا ہے پھر اس کے عمل اور رزق کے بارے میں پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بھی لکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا دفتر پیش لیتا ہے۔ پھر نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے نہ کمی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو لکھا جاتا ہے وہ اور ازل کے مطابق ہوتا ہے اور جو دنیا میں ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق ہوتا ہے۔ اس تقریر پر ان ملائکہ کے قول کو محمول کیا جائے گا جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں عود اثبات فرماتا ہے۔ سرخ سعادت و شقاوت، موت و حیات، رزق، امر، اہل اور صورت و میرت کے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

غصے بد و در طبیعتی کہ نشست

بزدل جز بوقت مرگ از دست

ترجمہ: بڑی عادت جو کسی کی طبیعت میں گھر کر جاتی ہے وہ موت سے پہلے ہرگز نہیں جاتی۔

فت : صدر رحمی سے عمر کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ملنا سے میں نیکیاں نکھ دی جاتی ہیں یا وہ اور تعلق سے ہو گا کہ مثلاً نکھ دیا ہو گا کہ اگر اس نے صدر رحمی کی تو اس کی عمر بڑھادی جائے گی یا یہ ہو کہ بالفرض والتقدیر اگر کسی کی عمر میں بڑھنے کا معاملہ ہو تو وہ صدر رحمی میں ہے۔

تفسیر نمبر ۸ : اللہ تعالیٰ احوال کا اثبات فرماتا ہے اور ان کے اعضاء کو مٹاتا ہے۔ پھر ان کے پیٹ کے اندر نطفہ ٹھہرا، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہاں تک کہ اس کا مکمل ڈھانچہ تیار ہوا۔ اس اعتبار سے پہلے احوال مٹتے گئے دوسرے ثابت ہو گئے۔

تفسیر نمبر ۹ : اعمال کا محو اثبات ہوتا ہے۔ مثلاً پہلے کوئی شخص کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا تو اس کے حالت کفر کے جمیع اعمال مٹا دیے جاتے ہیں اور ان کے عوض اس کے اعمال نئے میں نیکیاں نکھ دی جاتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا :
يبدل الله سيئاتهم حسنات۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
اسی طرح پہلے مسلمان ہو لیکن وہ (معاذ اللہ) آخر عمر میں کافر ہو جائے اور اسی پر وہ مرے تو اس کے اعمال صالحہ اس کے کسی قسم کا فائدہ نہ دیں گے۔ کما قال تعالیٰ :

وحيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔
جو کچھ کیا وہ جھٹ ہو گیا اور ان کے جملہ اعمال بیکار ہو جائیں گے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ کفر کو مٹا کر ایمان اور جہل ختم کر کے علم اور معرفت اور فحش و زانیہ مٹا کر حضور و ذکر اور بغض و کین اور خواہش نفسانی مٹا کر عقل اور ریاء مٹا کر خلوص، اور بخل مٹا کر سخاوت، اور حسد مٹا کر شفقت اور تفرقہ مٹا کر جمع کرتا ہے۔ اسی طرح جملہ افعال اعضاء کا قیاس کیجئے۔ کما قال تعالیٰ :

جعل يوم هوفى شان۔ ہر لمحہ میں اس کی نئی شان ہے محو اثبات کے ہاتھ میں۔

تفسیر نمبر ۱۰ : حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اپنی مخصوص کتاب کو دیکھتا ہے جو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ (کہ اقال الکاشفی)
تفسیر نمبر ۱۱ : اصول میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے قلوب پر جو انکار کے نقوش ہوتے ہیں وہ مٹا کر ان کے بجائے اسرار و رموز لکھتا ہے۔

تفسیر نمبر ۱۲ : حضرت شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہود عبودیت اور اس کے اوصاف مٹا کر ان کے بجائے شہود ربوبیت اور اس کے دلائل لکھتا ہے۔

تفسیر نمبر ۱۳ : حضرت ابن مطاع نے فرمایا کہ تعویذ اولیاء سے بشریت کے اوصاف مٹا کر ان کے بجائے اسرار لکھتا ہے

اس لیے کہ وہی اوصاف مشاہدہ کا مرکز ہیں۔

تفسیر نمبر ۱۴: تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ یشعروا اللہ ما یشاء عوام سے اخلاقِ ذمیرہ مٹا کر و یثبت اخلاقِ حمیدہ لکھتا ہے جو چاہتا ہے اور خواص سے اخلاقِ روحانیہ مٹا کر اخلاقِ ربانیہ لکھتا ہے اور اخف الخواص سے آثار الوجود مٹا کر آثار الجود لکھتا ہے اس لیے کہ:

حکى شيء، حالت الآ وجهه۔ ہر شے کو فنا ہے سوائے ذاتِ حق کے۔

تفسیر نمبر ۱۵: امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ بندے سے حظوظِ نفسانی مٹا کر حقوقِ ربانی لکھتا ہے۔ تفسیر نمبر ۱۶: شہرِ خلقی مٹا کر شہرِ وحقی لکھتا ہے۔

تفسیر نمبر ۱۷: آثارِ بشریت مٹا کر آثارِ احدیت لکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ انسانیت سے فنا ہو کر بقا بالادیت پاتا ہے اس لیے کہ اولیت بھی اسی کی شان ہے اور آخریت بھی۔ چنانچہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جلال و عزت کے غلبہ سے درمیان کی اضافت ختم ہو گئی۔ بندے کو فنا سے بقا ملی اسی لیے کہنا پڑا کہ اول بھی وہی اور آخر بھی وہی۔

س

محنت ہمہ در نہاد آب و گل ماست

پیش از دل و گل چہ بود آں حاصل ماست

در عالم نیست خانہ داشتہ ایم

دقیقہ ہاں خانہ کہ سر منزل ماست

ترجمہ: عالمِ دنیا کا تمام کارخانہ ہم ہیں اسی عالمِ دنیا سے پہلے جو کچھ تھا وہ بھی ہم ہیں۔ اس

عالمِ دنیا میں ہمارا کیا رکھا ہے ہم اسی منزل کو واپس جائیں گے جہاں ہماری حقیقی منزل ہے۔

وَعَسَدًا أَمْ أَنْكِسَتْ بِرُؤْسِهِ جَوَاصِلُ كَيْفَ قَامَ مَقَامُ هُوَ أَيْ عَرَبِ أُمِّ سَعْدٍ كَرَسَتْ يَهِی۔ مثلاً:

أُمِّ السَّاسِ دماغ کو اور أُمِّ الْقَسْوَى کہ معنہ کر۔ یعنی ہر وہ اصل جو تغیر پذیر نہ ہو۔ أُمُّ الْكِتَابِ سے ازل کا لکھا ہوا مراد ہے۔

یعنی وہ علمِ ازلِ ابدی سمدی جو اسی کی ذات سے قائم ہے اور وہی علمِ ہر شے کو محیط ہے اس میں اضافہ اور کمی نہیں

ہوتی اور ہر شے اپنی مقدار پر اسی کے علم میں ہے۔ اس سے لوحِ قضا مراد ہے جو سابقاً ازل میں تھی۔

① لوح القضاء ② لوح القدر

③ لوح النفوس ④ لوح الہیولی

لوح چار قسم ہے

○ لوح القضاء یعنی وہی ازلِ مکمل۔ اس میں مودِ اثبات نہیں ہوتا۔ اس کو لوح العقل الادل بھی کہتے ہیں۔

○ لوح القدر یعنی لوح النفوس الناطقہ الکلیہ اس میں لوحِ اول کی تفصیل مندرج ہے اور اسے اسباب سے

متعلق کیا گیا ہے۔ اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ (یہی عوام میں مشہور ہے)

○ لوح النفوس الجزئیۃ السماویہ۔ اس میں اسی عالم کے نقوش و بیانات اور مقدار منتش ہیں۔ اسے سماء الذیئیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بمنزل خیال عالم کے ہے جیسے لوح اول بمنزل روح کے ہے۔ لوح محفوظ بمنزل خیال قلب کے ہے۔

○ لوح العیونی۔ یہ عالم شہادت کی صورتوں اور شکلوں کا مجموعہ ہے۔

اوقات المحمورہ میں ہے کہ عالم دو ہیں،

① عالم معنوی

② عالم صوری

اشعار ہزار عالم کی تفصیل

عالم صوری اشارہ ہزار پر مشتمل ہے۔ ان اشارہ ہزار عالم میں سب سے چھوٹا عالم تعین ہے۔ عالم صوری تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یسبحوا للہ ما یشاء ویثبت۔

اور عالم معنوی میں نہ تغیر ہے نہ تبدل نہ اس میں زمان ہے نہ حجم۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ لوح محفوظ سرخ رنگ کا یا قرنی جو ہر ہے اور اس کے اطراف زبرجد کے ہیں یہ عالم صوری کے متعلق ہے۔ عالم معنوی کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں تغیر و تبدل و فیرو نہیں۔

مسئلہ: جملہ عالم (معنوی و صوری) اللہ تعالیٰ کے ایک ہی ارادہ سے پیدا ہوئے۔

انسان کے اندر بھی لوح جزوی معنوی بھی ہے اور لوح جزوی صوری اسی لوح کلی صوری کا دروازہ۔ حضرت انسان لوح صوری کا انکشاف تو اکثر اویا کہ ہوتا ہے لیکن معنوی کا صرف ایک ولی کامل کو ہوتا ہے جو اس کے وصال کے بعد کسی دوسرے کو نصیب ہوتا ہے۔

مسئلہ: اوقات المحمورہ میں ہے کہ جمیع ماسوی اللہ میں جو پڑایا ہوگا وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ایک ہی ارادہ سے ہوا اور اس کا ارادہ ازلی ابدی ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں۔ اسی لیے فرمایا:

ما یدل القول لسی۔ میرے ہاں کوئی تبدل تغیر نہیں۔

اور فرمایا: یسبحوا للہ ما یشاء ویثبت۔

اس میں اشارہ ہے کہ جو کچھ برہا ہے وہ اسی ارادہ ازلیہ سے ہو رہا ہے اور وہ ارادہ اس کی صفات قدیمہ ازلیہ سے ہے۔ جب اسی عالم میں کوئی فعل ہوتا ہے تو اسی ارادہ سے متعلق ہوتا ہے جیسے اس کی حکمت کا تعاضل ہوتا ہے ویسے ہی صادر ہوتا ہے اسی میں سے بندوں کے افعال ہیں کہ یہ بندوں کے اپنے اختیار اور ارادے سے صادر ہوتے ہیں یعنی

جیسے وہ اپنے اختیار و ارادہ کو استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کا فعل پیدا فرمادیتا ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ کسب بندے کا ہے اور تخلیق اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے واضح ہو کہ بندہ مجبور محض نہیں۔

مسئلہ ۱: اعمال بندے کے خاتمے کی علامات ہیں۔ کسی کا خاتمہ سعادت پر ہوتا ہے تو اسے نیک اعمال کی عادت ہوتی ہے اور جس کا خاتمہ بُرا ہوتا ہے تو اسے مرنے سے بُرے اعمال کی عادت پڑ جاتی ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کوئی نیک عمل کرتا ہو ابشت کے ایک بالشت کے حدیث شریف قریب پہنچ جاتا ہے لیکن اس پر تقدیر کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اہل نار کے عمل کرنے شروع ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سے بندے برائیاں کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ جاتے ہیں جنہیں صرف ایک بالشت کا فاصلہ رو جاتا ہے لیکن تقدیر ربانی غالب آ جاتی ہے وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بہشت میں پہل جاتا ہے۔

تبلیغ ۱: اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر نیک عمل کرنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اس کا جواب حدیث شریف میں آگیا ہے کہ بہشت و دوزخ کے داخلے کا سبب لا محالہ اعمال ہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاتمہ پر اعمال کا نتیجہ مرتب ہوا اس میں اُنٹا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو ترغیب دلائی ہے کہ ہر وقت خاتمہ کا خیال رکھو ایسا نہ ہو کہ آخر میں برائی کرتے کئے جہنم میں چلے جاؤ۔ سجدہ ارکاتنا کافی ہے۔

۲: اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انعامات و عطایا کو اعمالِ صالحہ سے متعلق فرمایا ہے یعنی نیک اعمال سے بھی بندے کو دُیری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل۔ نازل شدہ اور نازل ہونے والی مشکلات

کے لیے دُعا فائدہ دیتی ہے۔

سوال ۱: ایضاً العلوم شریف میں ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ دُعا کا فائدہ ہی کیا جب بدل جاتی ہیں تقدیریں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سُننے والی نہیں۔

جواب ۱: یہ بھی ختمہ قضا و قدر کا حکم ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اس لیے کہ دُعا بلاؤں کے رد کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کی

۲: یہی تقدیر کا مسئلہ ہے جس میں عقل کے بندے بُری طرح مار کھاتے ہیں اور مختصر طور پر اس کا حل دیا گیا ہے۔ اگر اشکال ہو تو تفسیر لکھی دیکھئے۔ بہتر ہے کہ اس مسئلے کے دہرے نہ ہو۔

۳: اسی کے تحت ہم اہلسنت کو ایسا کام کے حضور میں ہمارا دُعا کرتے ہیں اور اسی معنی پر انہیں مجازاً مشکوکشا اور حاجت روا کہا جاتا ہے اور چونکہ ان کی دُعا مستجاب ہوتی ہے اس لیے انہیں عرض کیا جاتا ہے خواہ وہ زندہ ہو یا صاحبِ ممال۔ وکن الہادیۃ قوم لا یعقلون۔ ۱۷

رحمت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے وعلہ تقدیر کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے۔ جب ڈھال کو تیر کے روکنے کے لیے تقدیر کا انکار نہیں تو پھر دعا کو ڈھال بنا کر تقدیر کے روکنے کا سبب ماننا کیوں گناہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا اہل فیصلہ بنا کر اس کے ڈالنے کا سبب بھی بتایا ہے اور تقدیر ٹالنے والی یہی دعا ہے۔

لطیفہ : حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بہشت مانگنا یہ بھی ایک گناہ ہے۔
 لطیفہ : موصوف الصدقہ نے فرمایا کہ عمل کر کے نیکی میں ڈالنے کا نام حقیقت ہے۔ نیک عمل کسی حیثیت سے بھی ترک نہ کیا جائے !

سبق : کھدار وہ ہے جو نیکیوں میں ہمد و حمد کرتا ہے اور نفس کو برائیوں اور خواہشات سے روکتا ہے۔ مرتے دم تک اس کا یہی طریقہ ہو تو بیڑا پار ہے۔

کمال مجتہدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا :۔

بکوشش تا کفایت آری کلید گنج وجود

کہ بے طلب نتران یافت گو ہر مقصود

ترجمہ : جدوجہد کیجئے تاکہ گنج مخفی نصیب ہو۔ طلب کے بغیر گوشت مقصود حاصل نہیں ہوتا۔

وَرَأَيْتُكَ يَرْتَأِى كَوَافِرَ تِلْكَ زَيْنَتِى فِي دُكَاوِيْنٍ كَـ۔۔۔ یہ دراصل ان مانتھا۔ فون کو ہا کے میم میں مدغم کیا گیا ہے اور ما زائدہ شرط کے معنی کی تاکید کرتا ہے اسی وجہ سے فعل پر فون تاکید کی داخل کیا گیا ہے بَعْضُ الَّذِي نَعِدُ هُوَ اس کا بعض حصہ جس سے ہم انہیں ڈراتے ہیں یعنی مشرکین کہہ کر دوسری عذاب اور زلزلوں اور مختلف معائب میں مبتلا کر دیں گے۔

ف : شرط کا جواب محذوف ہے۔۔۔

پس دشمنوں کی ہلاکت سے آپ کو راحت و خوشی ہوگی۔

فَذَاكَ شَافِيكَ مِنْ اَعْدَائِكَ۔

پس از مرگ آنکس نہاید مریست

کہ روزے پس از مرگ دشمن بزیست

ترجمہ : اس کی موت پر رونا نہیں چاہیے جو دشمن کی موت پر اپنی زندگی سے خوش ہوا۔

اَوْ تَتَوَقَّيْتُكَ يَا مِمَّ كَلَامُہِی وَفَاتِ دَسَیْیِی تَوْفَمَ نہ کھائیے فَاَسْمَاعُ عَيْنِكَ الْهَلْغُ۔ البلاغ اسم ہے

تبلیغ کے قائم مقام مستقل ہے۔ جیسے لفظ ادا، تادیب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا کام تبلیغ رسالت اور ادا سوائے کثرت ہے وہ آپ نے کر دیا اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ اہم ہمارے ذمہ پر حساب ہے کہ ہم انہیں قیامت میں جزا و سزا دیں گے آپ کا کام تبلیغ تھا وہ آپ نے کیا ہم ان سے حساب لے کر جزا و سزا یعنی سخت سے سخت مذاب ویر گے ان کی رود گردانی سے آپ ملال نہ کریں اور نہ ہی ان کے مذاب کے لیے عجلت کریں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر فرمایا:

فَاعْمَاذْ هَبْنِ بَكَ فَاَنَا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ۔
یا ہم کو دنیا سے اٹھالیں گے پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے۔

یعنی وہ کفار و مشرکین مذاب الہی سے نہیں بچ سکتے خواہ آپ دنیا میں رہیں یا آپ کا وصال ہو جائے۔

تفسیر صوفیانہ واقعا تو میرٹک یا ہم آپ کو کشف و مشاہدہ کرائیں بعض الذی نعدہم جس کا ہم ان کیلئے مذاب و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں جیسا وصال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کو بہشت کی خوشخبری سنائی۔ لہذا ایک صحابی نے آپ سے اپنے والد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا اور تیرا باپ جہنم میں ہیں۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں فلاں فلاں کو دیکھا۔ اَوْ تَوَّ قَيْنَكَ یا ہم آپ کو ان کے احوال دکھانے سے پہلے دنیا سے اٹھالیں فاقمنا عليك البسملہ جس کا ہم نے آپ کو حکم دیا اسے آپ نے پھانسا ہے اور جو باتیں تبلیغ سے غیر متعلق ہیں وہ آپ کے ذمے نہیں وعلینا الحساب اور ہم رد اور قبول کے مالک ہیں۔

تفسیر عالمانہ اَذْكَرَ تَرَدُّ اَنَا نَارِي الْاَرْضِ شان نزول: کافروں نے کہا کہ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم! تمہارا رب تعالیٰ جن امور کے لانے کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ کہاں ہے! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم لاتے ہیں زمین کو۔ یعنی ہمارا زمین پر حکم ہوتا ہے نَقْضُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ہم اس کے اطراف سے گھماتے ہیں۔ یہ ناری کے فاعل سے یا اس کے مفعول سے مال ہے۔ یعنی ہم کافروں کے ملک چھین کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں کے قبضہ میں دے دیتے ہیں جہاں تک اسلام کا لقبہ برا اور جو مالک مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اور وہ کافروں سے چھینے گئے۔ اسے نقض الارض سے تعبیر کیا ہے یعنی اگر جب رب تعالیٰ ان ملک کو مسلمانوں کے قبضہ میں دے سکتا ہے تو قادر ہے کہ تمام دنیا مسلمانوں کے قبضہ میں دے دے لیکن کفار اس سے کسی قسم کی عبرت حاصل نہیں کرتے وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَكُمْ لَا تُعْقِبُ لِحُكْمِهِ لاپنے بدولت سے تعلقات کے مل کر

نہ یہ حدیث پاک اس وقت سے پھلکا کہ جب آپ نے اپنے والدین ماجدین کو زندہ کر کے اسلام کی دولت سے نوازا۔
نہ یہ نازل کشف و شفا کے ہیں جسے ہم برفیاب کہتے ہیں۔

مولا منصوب علی المال ہے اب عبارت یوں ہوئی:

يُحْكُمُ نَافِلًا حَكْمًا خَالِيًا عَنِ الْمَعَارِضِ وَالْمُتَنَاقِضِ - وہ ایسا فیصلہ کرتا ہے جو ہو کر رہتا ہے اسے کوئی رد کر نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب وہ نافذ ہوتا ہے نہ اسے کوئی رد کر سکتی ہے اور نہ اس کا ابطال ہو سکتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہر چہ کہ اسلام کو فتح و نصرت ہوگی اور کافر مخلوق ہر کہ مشرک یا جگے اور یہ ایسا فیصلہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا وَهُوَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے کہ دنیا کے مذاہب قتل و قید و ملاطنی کے بعد قیامت میں بہت تھوڑے سے وقت میں ان کا حساب لے گا۔

سوال: آیت میں فتح و نصرت کی خوشخبری دی گئی ہے اور وہ جہاد سے ہی ہوئی اور جہاد مدینہ طیبہ میں فرض ہوا اور یہ سورۃ مکہ ہے۔

جواب: (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) سورۃ کا مکہ ہونا اس کے منافی نہیں کیونکہ مکہ اس کی بعض آیات مذنیہ ہوں۔ سوال: مفسرین کی علت ہے کہ جو سورۃ مکہ یا مدنیہ ہوتی ہے اس میں آیات اس کے برعکس ہوتے ہیں تو عنوان میں اس کی تصریح کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ کے عنوان قائم کرتے وقت اس کی تصریح نہیں کی اور نہ ہی دیگر مفسرین نے۔ جواب: (صاحب روح البیان نے فرمایا) یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ عنوان میں اس کی تصریح کی جائے یا مفسرین اس کی نشان دہی فرمائیں مضمون آیت جس طرح کا ہو گا آیت کا کُلُّ مَعْنٰی ہونا اسی اعتبار سے ہو گا۔

فت: بعض مفسرین نے فرمایا کہ نقص الارض سے بنے برکتی اور دہاں کے علاقوں کی ویرانی اور دہاں کے رہنے والوں کی موت یا دہاں کے علماء کرام و فقہاء و مشائخ عظام کا وصال مراد ہے۔

حدیث شریف در فضیلت علماء کرام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے علم جبراً نہیں چھین لے گا۔ بلکہ قبض العلم کا معنی یہ ہے کہ علماء کرام کو دنیا سے اٹھائے گا یہاں تک کہ دنیا میں کوئی عالم دین نہ ہوگا۔ پھر لوگ اپنے لیڈروں سرداروں جاہلوں کو اپنا مقبض بنالیں گے وہ انہیں غلط باتیں بتائیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

نکتہ: آیت میں لفظ ان کے بجائے اذ میں اشارہ ہے کہ یہ فتح و نصرت یا وہ سرے امور یجبارگی نہیں بلکہ محمدیجاً ہونگے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ خیر و برکت سے رہیں گے جب تک ان میں اول یعنی علم دینی کی برکت اہل علم زندہ ہوں جب وہ دوسروں کو پڑھا کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے جانشینوں نے

نہ یہ سلسلہ اس ندی سے شروع ہے کہ عوام کی ٹٹا ہوں میں علماء و مشائخ کی تدریس و منزلت نہیں رہی لیکن لیڈروں کو اپنا جلا و ماویٰ رکھتے ہیں۔ قال ابوالمثنیٰ ۱۲

اوروں کو علم دینی پڑھایا یہاں تک کہ جیب علم دینی کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ختم ہوا تو لوگ تباہ و برباد ہو کر مر گئے۔ (غور کیجئے)
اسی سلسلہ ختم ہونے کو ہے یا نہیں کہ دینی درس گاہوں کا حال زبوں ہے۔ کالجوں سکولوں میں انگریزی تعلیم دینا
پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سید عطا فرمائے۔ آمین)

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اُمّت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ
دنیا کی تباہی کے اسباب اسلام پانچ وجوہ کی کمی سے تباہ و برباد ہوگی۔ وہ پانچ یہ ہیں:

① علماء ② غناہی

③ نواہد ④ تاجرو

⑤ حکام

علاء و رشتہ الانبیاء میں اور زاہد زمیں کے ستون ہیں اور غازی زمین پر اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہیں اور تاجرو
زمین پر اللہ تعالیٰ کے امین ہیں اور حکام اللہ تعالیٰ کی زمین کے نگران ہیں۔

○ وہ عالم جو دین ضائع کر کے دنیا حاصل کرتا ہے وہ عالم نہیں جاہل ہے۔

○ وہ زاہد جو دنیا بٹورنے کے لیے بیٹھا ہے وہ ڈاکو ہے۔

○ وہ غازی جو طمع و لالچ میں گرفتار ہے وہ خاک فح و نصرت حاصل کر سکے گا!

○ وہ تاجر جو خیانت (غلاوٹ، وغیرہ اندوزی، لوٹ مار وغیرہ) کرتا ہے اس سے خدا تعالیٰ کی امانت کی کیا امید ہو سکتی ہے۔

○ وہ حاکم جو عوام پر ظلم کرتا، ان کا خون چوستا اور ان کا مال لوٹتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا نگران نہیں بلکہ بھڑیا ہے۔

س

مکنہ جو پیشہ سلطانی

کہ نیاید زرگ چو بانی

ترجمہ: بادشاہ (حاکم) جو کہ ظلم نہ کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو بھڑیئے سے (بکریوں کی) نگرانی
کی کیا امید۔

تفسیر صوفیانہ اور لہجہ و انا نافی الا صحن کیا انہیں معلوم نہیں کہ ہم ان کی ارض بشریت کو منقصہا من
اطوار افہا الوصاف بشریت سے گھٹا کر اوصاف روحانیہ کا اضافہ کرتے اور ارض روحانیہ سے

کم کر کے اپنی اس کے اوصاف کو اخلاق ربانیہ سے بدل دیتے ہیں اور ارض عبودیت کو آثار خلقیہ سے گھٹا کر انوار ربوبیت ظہر
فرماتے ہیں واللہ یخکم اور اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک فیصلہ فرماتا ہے لا معقوب اور نہ کوئی آئے کر نہ والا ہے اور
نہ بیچے ہٹانے والا اور ہی تبدیل کر لے والا لایحکمہ وهو سریع الحساب جو مقدار کرتا ہے اور جو تدبیر کرتا اور حکم

فرماتا ہے اسے جلد پڑا کرتا ہے۔ اس کے کسی حکم کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔

تفسیر عالمانہ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور ان سے پہلے والے کافروں نے بھی کر کیا یعنی مشرکین سے پہلے کفار نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں سے کر کیا۔ جیسے اہل کفر نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ کافروں کے کر کا یہی معنی ہے کہ پوشیدہ طور ان کے قتل اور دیگر ایذاؤں کے منصوبے بنانے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ نمرود سے کیا کہ ایک بڑا اونچا محل بنوایا تاکہ اس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کو قتل کر دے اور فرعون صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام سے اور ثمود نے صالح علیہ السلام سے کیا۔ وہ اپنے انبیاء علیہم السلام کو کھاتے تھے کہ رات کے کسی وقت میں ہم نہیں قتل کر دیں گے اور کفار کمر نے دارا اندوہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے خفیہ منصوبے تیار کیے فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے خفیہ تدبیر کہ انہیں ایسے طریقے سے تباہ و برباد کرتا ہے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل کو کمر سے استعارہ کے طور تشبیہ دی ہے۔

فت، الحواشی میں لکھا ہے کہ کر کے اسباب اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کون غالب ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ان کے کر کی انہیں سزا دیتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل و نصرت دے کر کفار کی تمام تدبیریں طیامت کر دیتا ہے کہ نہ ان کا کر بھی اسی کی تخلیق ہے اور مخلوق کا کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رِبْطٌ يَعْلَمُهُ مَا تَكْتُمُ كُلُّ نَفْسٍ اپنے کمر (خفیہ تدبیر) کی قوت اور اس کا کمال بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کے کردار کو جانتا ہے، وہ اچھے ہوں یا بُرے، ان میں ہر ایک کی جزا و سزا دے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ہر زمانے اور ہر ذرہ میں اللہ تعالیٰ کے بندے مکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ خفیہ تدبیریں کرتا ہے اس لیے کہ کائنات کا تمام کارخانہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ ہر زمانے کے لوگوں کا یہ بحر اہل حق کے ساتھ ہوتا ہے اس سے اہل حق کی آزمائشیں مطلوب ہوتی ہے تاکہ وہ اس آزمائش پر مہر کر کے صحت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے

۱۔ مرضیخان را تو بے نصیے داں

از نبی از ہاء اللہ بخوان

۲۔ گرد خود چون کرم پیلہ بر تن

بہر خود چہ میکنی اندازہ کن

۳۔ مگر تو بلی خصم ترا تو رسید

بک جزا طیرا ابابیل رسید

م مضعیف در زمین خواہ اماں
فعل افتد در سپاہ آسمان

د م بدانش کزی پر خون کنی
دود و ذانت بگرد چرخ کنی

ترجمہ : ۱۔ کزہروں کو بے مددست سمجھ جیکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا : اذا
جاء نصر اللہ -

۲۔ اپنے اور دیگر کمزوری کی طرح جالہ نہ تن اپنے اندازہ کے مطابق ہی دنیا کی چیزیں حاصل کر۔
۳۔ اگر توفیل دست بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مت بھول۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے
لکڑہا بیلوں سے مراد دیا۔

۴۔ اگر کوئی ضعیف زمین پر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے تو آسمان کی سپاہ میں شور برپا ہو جاتا ہے۔
۵۔ اگر تو کسی کو دانتوں سے چبائے گا تو تیرا منہ خون سے بھر جائے گا، اگر تو دانت اکھاڑے گا
تو تجھے سخت درد ہو گا۔

تفسیر عالمانہ کی نیک عاقبت کے نصیب ہو گا۔ ایسا ہو گا کہ کافر غفلت کے نشے میں ہوں گے تو ان کے لیے تیار شدہ
ذاب ان کے سون پر آجائے گا۔ لام ولایت کرتی ہے کہ اس سے نیک عاقبت مراد ہے اور الدار سے دنیا مراد ہے
اور اس کی عاقبت سے مراد یہ ہے کہ بندہ کا خاتمہ ایمان اور رحمت و رضوان پر ہو اور اس کی موت کے وقت فرشتے مبارکبادیں پیش
کریں اور وہ مرتے ہی سیدہ ما بہشت میں چلا جائے۔

ف : سعدی مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مغرب کافروں کو معلوم ہو گا کہ بالآخر دنیا کا مالک کون ہو گا۔ اس
مغنی پر ہام تملیک کی ہے۔

سبق : مومن پر ہارم ہے کہ وہ صرف اپنے مالک و مولیٰ پر توکل کر کے اس کے وعدہ پر اعتماد کرے اور جو چیزیں اس نے جلد
عنایت فرمائے۔ کا وعدہ فرمایا ان کی اسی عجلت پر راضی ہو اور جن سے چند روز کی ٹہلت کا وعدہ فرمایا ہے تو اسی وعدہ کا انتظار کرے
جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ویسے ہی ہوا۔ اسی طرح جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دین کی مدد کرتا ہے خواہ وہ کسی زمانہ میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں پر اسے غلبہ عنایت فرماتا ہے ظاہر آجی
باطن بھی۔

سمع موتی کا ثبوت : غزوہ بدر کی فتح کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کفار کے

مرداروں کو ایک گڑھے میں پھینک دو۔ آپ کی عادت کیر چھی کہ جہاں فتح و نصرت پاتے وہاں تین روز قیام فرماتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو روانگی کا حکم فرمایا آپ کی ساری تیاریاں کیا رہی تھی تو آپ ان کفار کے گڑھے کی طرف تشریف لے گئے چند صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہوئے۔ آپ نے اسی گڑھے کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا اے فلاں بن فلاں! اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا کیا وہ پورا ہو گیا یا تم نے اس وعدہ کا مزہ چکھا ہے یا نہیں مجھے وعدہ دیا گیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

یا رسول اللہ! کیف تکلم الاجناد لا وادح
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ایسے اجساد
سے کلام کر رہے ہیں جن کے اللہ راہ وادح نہیں۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما انتم باسم لہما قول منہم۔
میری باتوں کو تم سے وہ بہت زیادہ سنتے ہیں۔
دوسری روایت یوں ہے:

لقد سمعوا ما قلت غیر انہم لا
یتطیعون ان یردوا شینا۔
انہوں نے میری باتوں کو سنی یا ہے ان میں صرف
اتنی کمی ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

ایک روایت تیارہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

احیاءہم اللہ حتیٰ سمعوا کلام رسول
اللہ تو بیخالہم و تصغیرا و نقصا
اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا یہاں تک کہ
انہوں نے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا یا،
تاکہ اس سے انہیں زجر و توبیخ اور ذلت و خواری
حسرت۔

اور حسرت ہو۔

ابو اسب کا انجیم بد
ابو اسب غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکا۔ قریش مکہ کی ذلت و خواری کے قہر سے اس کا
بعد مددہ کی بیماری میں فوت ہوا۔ مددہ ایک طاغوتی بیماری کا نام ہے جس سے
مسود کی وال کے دانے کے دربار پھنسیاں جسم پر نکل آتی ہیں جو بہت گندمی اور سخت خطرناک ہوتی ہیں۔ چونکہ یہ وہابی اور متعبدی
مرض ہے اس کے وارثوں نے اس فوت سے کہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے انہوں نے بجائے گرا حاکم ٹھنڈے کے
ایک دیوار کے ساتھ بٹھا کر اس پر پتھر ڈالنے شروع کر دیے یہاں تک کہ اس کا جسم چپ گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے
کہ مددہ ایک زخم کا نام ہے جسے اہل عرب منوس بیماری سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اس جیسی گندمی اور متعبدی مرض
اور کوئی نہیں اس میں ابو اسب کو اس کے بیٹے بھی چھوڑ گئے تھے۔ تین دن بے گور و کفن پڑا۔ اور اس کے جنازے کے
قریب جانے سے گھبراتے تھے اور وہ اسے دفن نہ کرتے تھے۔ جب کافی وقت گزر گیا اور اس کے مردار سے بدبو پھیلنے لگی

تو اس کے بے گناہانے کہیں حرام گالی نہ دیں۔ پھر وہی کارروائی کی جو آپ مذکور ہوئی۔

فت، ایک روایت میں ہے کہ پہلے ایک گناہ کار کو لایا گیا پھر اسے لڑائیوں سے تحلیل کر اس میں ازالہ کر اسے چھوڑ دیا گیا۔
یہاں تک کہ وہ گناہ چھوڑ دیا۔

سبق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا نے نبی ہوتی ہے کسی کو مکمل کلمہ نہ ملتا ہے کسی کو پوشیدہ طور پر نبی کی حالت
مدیرتی نبی اور خدا کا نبی اس جگہ سے گزرتی نہیں تو جیسے اپنا چہرہ چھپاتی تھیں جیسے کسی امام و شہداء چھپایا جاتا۔

ایک غلطی کا ازالہ، ایک شبیکہ کے بارے میں ذکر آپ پر آویزا جاتا ہے وہ اگر آپ کی قبر نہیں جگہ ہے ان دونوں
میں سے ایک کی بنیادوں نے جو مذکور کنندہ کی ہیئت دی تھی۔ یہ مذہب اس کے ازالہ کی بات ہے۔

کعبہ شریف پر گندگی ڈالنے والے کا بد انجام، مذہب اس کے ازالہ کی بات ہے کہ ایک شب کو صلی اللہ علیہ وسلم
بیتراہوا پایا۔ غلاظت پینٹنے والے ہر نبیوں کو تلاش کرنے پر پکڑ لیا گیا۔ چند لوگوں کے بعد اسی مقام پر ان دونوں کو ٹھوکی ہے
لٹھرایا گیا۔ اس وقت سے تمام ان کی قبروں پر پتھر ڈال دیا ہے۔ یہ قرآن کی دینی سزا ہے نہ معلوم آخرت میں انھیں کتنی
عذاب ہوگا۔

سبق، یاد رکھو دین یارین و دین مینا، و مشائخ کی ہر بھی ہے ادنیٰ اور گستاخی کرتا ہے اس کا انجام جہنمی و بدیہی
ہوتا ہے۔

ولی کامل کا گستاخ وزیر، ہمارے پیر و مرشد قدس سرہ کے ساتھ ایک مذہب گستاخی سے پیش آیا وہ حضرت
ارسلہ شرم کے ریکتا بھی نہیں تھا۔ اسے سزا ایک ولی کامل کی ہے اولیٰ گستاخی پر ملتی تھی۔ انہم احفظوا و احسنوا
سوا الحال و بیئات الاحمال۔

و یقولون انہم کفر و انہم کفر کہتے ہیں یعنی مشرکین کہ یا یہ لوگوں کے لیڈر۔ اس دور میں پر یہ کثرت دینیہ
ہے۔ کثرت مؤسلا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول نہیں ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا مذہب جو کہتے تھے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں۔ جیسے بعض فلاسفہ کا خیال ہے کہ (معاذ اللہ) حضور علیہ السلام نبی نہیں بلکہ ایک
فلاسفہ (حکیم) تھے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانتے تھے (فرہم)۔

عقیدہ اجداد الہدیت میں ہے کہ حضور و عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ وہ
جس سے رسول ہیں۔ تمام انبیاء و المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔

عقیدہ اور وہ مرزا قادیانی، جو شخص حضور و عالم کو رسول تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتا کہ آپ

خاتم النبیین ہیں اور نہ ہی یہ مانتا ہے کہ آپ کا دین قیامت تک غیر منسوخ ہے تو وہ کافر ہے (اسی لیے ہم قادیانیوں و مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، جمہور کا یہی مذہب ہے کہ منکرِ ختم نبوت کافر ہے)

سے

شمسہ مند و ہفت اختران

عقلم رسل و خواجہ پیغمبران

ترجمہ: آپ فخرِ ملک اور ہفت اختر یعنی کائنات کے شمس ہیں بلکہ خاتم الرسل اور تمام پیغمبروں کے آقا و امام ہیں۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَمَا لِي بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى كَافِي هُوَ بَاءُ فَاعِلٍ بِرَدِّ اِخْلَافٍ (اور زائد) ہے شَهِيدٌ اِیہ تمیز ہے یعنی گواہ ہونے کے لحاظ سے بَیِّنٌ وَبَیِّنٌ کَافِرٌ لَہُ لَو تَقَارَعُ دِمِیَانٌ۔
و: اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزات ظاہر کرتا ہے جو حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں۔

وَمِنْ عَشْرِ مَا عَلَّمَ الْكِتَابِ اور وہ کہ جس کے ہاں اتم کتاب ہے یعنی وہ بھی حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی شہادت کے لیے کافی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دے کر اس کا بیان سکھایا اور اسے قرآن مجید کے آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دکھائے۔ انہی وجہ سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی تصریح کرتا ہے پھر ایسے لوگوں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت قطعی بن جاتی ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہتا۔

عقیدہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی ساری خدائی مثلاً انس و جان، ملک و حیوان اور نباتات و جمادات وغیرہ کے رسول ہیں۔

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا: سہ

واعی ذرات برد آں پاک ذات

در کفش تسبیح ازاں گفتم حصات

ترجمہ: چونکہ آں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ذرہ کے نبی ہیں اسی لیے آپ کے ہاتھ مبارک میں لکڑیاں بھی تسبیح پڑھتی تھیں۔

مثنوی شریف میں ہے: سہ

سنگا اندر کف بوجہل برد
گفت ای احمد بگو این چہیت زود

۱۔ اگر رسول پیوستہ در مستقیم نشان
 چون خبر داری از راز آسمان
 ۲۔ گنت چون طوای مجرم آن چہ است
 یا بگزینند آگہ با حقیم و راست
 ۳۔ گنت بر جہل از دوم تا دور تر است
 گنت آری حق از ان تا دور تر است
 ۴۔ از بیان مشیت او ہر پارہ سنگ
 در شہادت گفتی آمد ہلہ در ننگ
 ۵۔ او کہ گنت و او اللہ گنت
 کہمہ احمد رسول اللہ صفت

۶۔ چون شنیہ از سنگا بر جہل ایں
 رو ز غشم آن سنگا را بر زمین

ترجمہ ۱۔ ابرہہ نے کنگریاں ہاتھ چپا کر عرض کی کہ اگر آپ رسول ہیں تو جلد بتائیے،
 ۲۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو فرمائیے میرے ہاتھ میں کیا پوشیدہ ہے جبکہ آپ آسمان کی
 خبر دیتے ہیں۔

۳۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا تیرے ہاتھ میں پوشیدہ چیز عذاب ہے۔
 ۴۔ ابرہہ نے کہا یہ دوسرا جبر ہے۔ آپ نے فرمایا میرا اللہ اس سے بھی بڑی قدرت
 والا ہے۔

۵۔ ابرہہ کی کٹلی میں ہر کنگر کنگر شہادت پڑھنے لگی۔

۶۔ لا ایلہ الا اللہ ہی! اور احمد رسول اللہ کے موتی بھی پڑے۔

۷۔ جب ابرہہ نے پتھروں سے کنگر شہادت سنا تو ان کنگریوں کو زمین پر دسے مارا۔

فائدہ اور کرامت اولیاء
 اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں سے حیاتِ جماد دیکھنے کی قوت سلب کر لی ہے۔ ہاں بعض
 خواص (ادویا کرام) کو جنہیں چاہتا ہے جمادات کی حیات کا ادراک عطا فرماتا ہے۔
 نکتہ ۱۔ اگر کائنات کے ازہ ازہ میں حیات نہ ہوتی تو پھر اور کنگریاں کیسے نہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 وان من شئ الا بسیمہ بحمدہ ربہ۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ہر شے مردن کی اذان سن کر قیامت میں اس کی اذان کی گواہی دے گی وہ شے خشک ہو یا تر، گواہی یا قبیح اس شے سے سرزد ہو سکتی ہے جو علم اور حیات رکھتی ہو۔

نہکتہ کسی سے محبت بھی وہی رکھتا ہے جسے علم و حیات ہو۔

حدیث شریف چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ اُحد ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے۔
 عالم (تمام عالم) کا ذرہ ذرہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نشان رسالت کا بیان اور عقیدہ مسلمان رسالت کی شہادت دے رہا ہے اور ہر شے ہمارے نبی پاک
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کی دلیل ہے۔

عرش بریں پر لکھا تھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اور غفلت میں ہے

اعظم۔ اسے جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس پر تھا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
 مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش (ظاہری خطا) ہوئی تو بارگاہِ حق میں عرض کیا
 تہ آدم یا فتیٰ تو بے یار و مددگار ہو گیا یا رب اسٹک بحق محمد
 اے اللہ کریم! میں تجھ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے طفیل بخشش کا سوال کرتا ہوں۔
 ان غفوت۔

(اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا)

کیف عرفت محمد اھل اللہ علیہ وسلم
 اے آدم علیہ السلام! تو نے حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟

آدم علیہ السلام نے عرض کیا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
 اے آدم علیہ السلام! تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنا کر
 میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سراٹھایا تو
 قوام العرش پر نکھار دیکھا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

عہ اس موضوع پر فقیر نے رسالہ لکھا ہے شہد سے میٹھا نام محمدؐ اویسی غفرلہ
 نے بسن کندہ مانگتے ہیں کہ کتنی فلاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و پیر و سنگیر دعا و غیرہ بجا نرہے اس حدیث کو یا سرب سے مانگتے نہیں یا پیر
 خبر ہے۔ قوام اہل اسلام ایسے ضیروں سے بچ کر رہیں ۱۱

لے جیسے اللہ تعالیٰ کا کس بات کا پڑھنا اس کے علم کے متافی نہیں ایسے ہی حضور علیہ السلام کا صحابہ کرام یا دوسروں سے پوچھنا بھی ان کے علم کے متافی
 نہیں۔ فافہ ولا تلکی من الہا بیہ۔ ۱۲

اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فعلت انک لم
تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک۔
اللہ! اسی سے میں نے سمجھا کہ تو نے اپنے ساتھ
محبوب ترین اسم کو لایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

صدقہ یا آدم (۱) لآخر النبیین
خزینتک ولولاء ما خلقتک۔

اسے آدم (علیہ السلام) : آپ نے سچ کہا بیشک
وہ آخر الانبیاء ہیں اور آپ کی اولاد سے ہیں وہ
زہرے قویں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا۔

عرش کا چہین اہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مذکورہ بالا حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب
 فكتبت عليه لا اله الا الله محمد
 رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم)
 میں نے عرش کو پیدا فرمایا تو بے چین ہو گیا۔ اس
 پر لکھی تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) تو اس کو سکون

پتے پتے پر لکھا ہے نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ پتہ دیکھا جو نہایت خوشبودار تھا اور واضح اور
گھلا۔ اس کی سبزی پر سرخ و سفید رنگ میں نہایت عجیب و غریب طرز سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے لکھا۔ پہلی
سطر یہ لا الہ الا اللہ، دوسری پر محمد رسول اللہ، تیسری پر ان الذین عند اللہ الاسلام۔
چوتھی : الاتحاف الحمدیہ میں ہے کہ ہر مسئلے پر اہل اسلام کا ہر زمانے میں اختلاف رہا اور جسے کامرٹ کر طبقہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ میں کسی اہل اسلام کا اختلاف نہ ہوا اور نہ ہوگا (ان شاء اللہ تعالیٰ)۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کلمہ تحقق ہے اور اس کی حقیقت یقینی ہے اگرچہ کوئی بوجہ ضد و عناد یا بوجہ تنگی مار کے نہیں جتا تو وہ امر بات
نوش : (صاحب روح البیان نے فرمایا کہ) اس سورۃ مدد کی تفسیر اشرا ل ۱۰۲ اور کو اختتام پذیر ہوئی۔

فقیر الیسی مغرور عرض کرتا ہے کہ اس ناکارہ ادارہ نے اس کا ترجمہ، ازربیع الاول شریف ۱۳۹۶ھ ہر مکان عاجز زادہ سید محمد نزل شاہ صاحب سہارہ نشین آستانہ چشتیہ نظامیہ ملازوالا تحصیل و ضلع میانوالی میں ختم کیا۔ واللہ العبد علی ذالک والمصلیٰ والسلام علی حبیبہ الکویہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

سورة ابراهيم

سَمِيعُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ ذٰهُ اِشْتَبٰتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَتَحْسُنُوْنَ اِيْمًا وَتَسْبِيحٌ وَتُكْوَعَاتٍ
الْقَافِ كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اَيْنِكَ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ اللّٰهُ الَّذِيْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيْدٍ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَحْيُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَعُوْذُوْنَ بِهَا
عَوْجًا اَوْ تَلْفِكَ فِى ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ نَّبِيٍّ اِلَّا بِالْحَقِّ وَتَوْبَةٍ لِّمَنْ يُبَيِّنُ لَهُمْ
فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۝ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى
بَايْتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ وَذَكَّرْهُمْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اِنْ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةٍ لِّحٰكِلٍ صٰبِرٍ شٰكِرٍ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ اَنْجَلَكُمْ مِّنْ اِلٍ فَوْعُوْنَ يَسُوْهُمُوْا نَفْسَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُوْنَ اِبْنَاءَكُمْ
وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
هَظِيْمٌ ۝

ترجمہ: یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب تعالیٰ کے حکم سے تارکیوں سے
روشنی کی طرف لائیں۔ اس کے رستہ کی طرف جو عزت والا خیروں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ جس کے لیے ہے
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور کافروں کی سخت خرابی ہے ایک سخت عذاب سے جو
آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے اور اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہیں
اور یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اپنی قوم کی زبان
میں تاکہ وہ انھیں کھول کر بتائے پھر جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے
اور وہی عزت والا حکمت والا ہے اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی نشانوں کے ساتھ
بھیجا تاکہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف لائیں انھیں اللہ تعالیٰ کے دلی یاد دلائیں بیشک اس
میں ہر پڑے صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یاد

کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے کہ جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی جو تمہیں بُری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب تعالیٰ کا (تم پر) بڑا فضل ہوا۔

سورہ ابراہیم شریف کی یہ صرف ائمہ تراویح میں ہے اور اس کی دوسرا کیا دن یا پڑھنا یا پچھن آیات ہیں۔

تفسیر عالمائے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہم اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسم کی برکت کی طرف اشارہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ تمام عالمین کی تخلیق کی ابتداء بسم اللہ شریف کی برکت سے ہوئی تاکہ اس کی صفت رحمانیہ و رحیمیہ کا اظہار ہو تاکہ عالم دنیا اس کی صفت رحمانیہ کا مظہر ہو۔ اسی لیے دعاء ماندرہ میں ہے: یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرۃ۔ اسے دنیا کے رحمن اور آخرت کے رحیم۔

اس کی تشریح یوں ہے کہ تمام مخلوقات حیرانات ہوں یا عبادات، مومن ہوں یا کافر، سید ہوں یا شقی وغیرہ وغیرہ ہر ایک دنیا میں صفت رحمانیہ سے نفع پارتا ہے جس کو یہ رحمت کا صیغہ بانٹتا ہے اور آخرت میں صفت رحیمیہ سے صرف اہل ایمان منتفع ہوں گے، کما قال تعالیٰ:

وكان بالمؤمنین راحمًا۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے رحیم ہے۔

(کہ انی التاویلات النبیہ)

(حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا:)

جامی اگر غم نہ ہو رحمت

بہرچ شد غافلہ آن رحیم

الکریم میں قسم یعنی بالاند و نعلاند کی طرف اشارہ ہے اور لام میں اس کے لطف و کرم کی طرف اور راء میں قرآن کی طرف۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے اپنی نعمتوں کی قسم کہ میری صفت لطف و کرم کا تقاضا ہوا کہ قرآن مجید نازل کروں۔ قرآن مجید سے وہی کتاب قدیم یعنی کلام خداوندی مراد ہے۔ (کہ انی التاویلات النبیہ)

حضرت الشیخ الشیرازی قدس سرہ نے فرمایا کہ اہل سلوک (یعنی اہل اللہ) تشابہات کو اپنے مراتب کے مطابق جانتے ہیں۔ شلوک اور حق میں ملک و جود کے مترادف اور کثرت اور خلوص میں دو مرتبوں کی طرف اور التواہد اور التواہد میں تین مراتب کی طرف اور کفایت و کمال میں پانچ مراتب کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں سات مراتب کی

لہ وہی مراتب جو صوفیاء کے ان مشہور و معروف ہیں۔ ۱۲

خود ہی اشارہ ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف قرآن مجید کے جیسے ظاہری معانی ہیں ایسے ہی باطنی بھی لیکن انہیں سوائے اہل معرفت (اولیاء کرام) کے لوہر کوئی نہیں جانتا۔

سوال: بہت سے علماء کرام مثلاً صاحب کشف اور بیضاوی وغیرہ نے ان تشابہات کے معانی تحریر فرمائے ہیں کیا وہ غلط ہیں۔
جواب: علماء کے بیان کردہ معانی تاویلی ہیں تحقیقی نہیں اور وہ بھی صرف لغظوں تک محدود ہیں معانی اور حقائق پر مشتمل نہیں۔

تفسیر بیضاوی کو کتنی شہرت حاصل ہے اور اس میں جتنی روحانیت اور برکت ہے یہ سب **نظر اولیاء میں** لکھیا حضرت عمر بنی مصنف تفسیر التیسیر والمنہج مدنی الفقہ رحمہ اللہ کی دُعا کا نتیجہ ہے۔

حضرت عمر بنی صاحب العقائد النسفیہ یہ حضرت مدرس ثقلینی تھے۔ آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ کے سوال کے بعد آپ کو کسی نے خواب میں دیکھ کر عرض کیا کہ آپ نے

کانبخیرین کو نظم میں جواب دینا بخیرین کو کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے بخیرین کے سوال کے لیے میری رُوح میرے جسم میں لوٹائی تو بخیرین نے مجھ سے حسب دستور سوالات کیے۔ میں نے ان سے کہا جواب نظم میں ہوا نثر میں۔ انہوں نے فرمایا نظم میں جواب دیجئے۔ آپ (عمر نسفی) نے فی البدیہہ فرمایا: ہ

سبحان اللہ لا الہ سواہ

و نبی محمد مصطفیٰ

دینی الاسلام و فعلی ذمیم

اسأل اللہ عفوہ و عطاء

ترجمہ: میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی مستحق عبادت نہیں اور میرے نبی حضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میرا دین اسلام ہے اور میں اگرچہ گنہگار ہوں لیکن اللہ تعالیٰ سے عفو

عطا کا سائل ہوں۔

یہ کسی کروہ شخص جاگ پڑا اور اسے یہ دونوں شعر یاد رہ گئے۔

صوفی کا معنی فقیر (حق) کہتا ہے کہ حروف مقطعه (الح، حم، ص، ق وغیرہ) پر صوفیاء محققین کے علوم کی انتہا ہوتی ہے اور وہ حضرات اپنے علوم کو پچاس سال کے بعد ہاتھ میں لے کر پہلی

منزل طے کرتے ہوئے مسلسل پالیس سال کے بعد ان کے علوم کو پہنچتے ہیں اور اسرار مخفیہ کے انکشاف کی یہاں سے ان کی منزل اول کا آغاز ہوتا ہے۔

سبق : ہر مقل طالب ساکب پر لازم ہے کہ کسی کامل کی نگرانی میں ان منازل کو طے کرنے میں بہت زیادہ جدوجہد کرے۔
حضرت کمال نجدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

محنت و استقامت علم حروف است آرزو صوفی

نخست افعال نیکو کن چہ سود از خواندن اسما

بنا اہل ار نشان دادی کمال از خاک رنگارنگ

کشیدی کل مینائی دلے در چشم نابینا

ترجمہ : اگر صوفی کی تمام حرف پڑھنے سے پہلے اسے کہہ دو کہ پہلے ان پر عمل کرنے میں کوشش کرو

حرف لفظ کردانی کا کیا فائدہ۔ اسی طرح نااہل کو اسے کمال : (شاعر کا نام) اگر تم نے ذات حق کی

دراگہ کی رہنمائی کی تو اسی طرح بیکار ہے جیسے نابینا کی آنکھ میں سرمہ نہ لگایا جائے۔

مسئلہ : کاشفی نے لکھا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حروف مقطعه بھی منجملہ آلائش کے ہیں کہ مومن ان کی

تصدیق کرے گا اور کافر تکذیب۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جس طرح چاہے اپنے بندوں کا امتحان لے۔

مکتبہ یہ کتاب ہے یعنی قرآن مجید جو سورہ ہذا اور اسی طرح کی دوسری سورتوں پر مشتمل ہے۔ وہ کتاب ہے

یہ خبر ہے اس کا جبرائیل علیہ السلام نے لکھا ہے۔

مسئلہ : کاشفی نے لکھا کہ ایک جماعت مفسرین کا مذہب ہے کہ حروف مقطعه قرآن مجید کے اسماء ہیں۔ اس سے پہلے

یوں کہنا صحیح ہو گا کہ التوایف قرآن (کا ایک نام) کتاب ہے۔

أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِحَقِّ الْوَعْدِ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ ہم نے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آپ کے ہاں نازل کیا در انحالیکہ وہ اپنے اہواز کے

لحاظ سے آپ کی رسالت و نبوت کی مضبوط اور پختہ جہت و دلیل ہے اور اسی کے مناسب ہے۔ قول باری تعالیٰ :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ۖ

اور بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں

آیات بھیجی۔

اس کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انزال کتاب کی صحت بتائی کہ لَتَخْرِجَنَّ النَّاسَ تَاوَكُ آپ تمام لوگوں کو

نکالیں اور انہیں ان ارشادات و وحی کی طرف لائیں جو کتاب کے اندر مقابہ حقہ اور احکام نافذ موجود ہیں مِنَ الظُّلُمَاتِ

رَاكِي النُّورِ ظلمات سے نور کی طرف یعنی از انضلال سے ہدایت کی طرف اور ظلمت کفر و نفاق اور شک و بدعت سے

نور ایمان و اخلاص اور یقین و سنت کی طرف اور ظلمت کثرت سے نور وحدت کی طرف اور حجب افعال و اشار صفات

وعدة الذوات کے نور کی طرف اور ظلمت خلقیہ سے تجلی صفت ربوبیت کی طرف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالمِ اہوت یعنی عالمِ ارواح کو نور سے پیدا فرمایا اس کا زہد روح انسانی کو بنایا۔ ایسے ہی عالم دنیا یعنی عالمِ اجسام کو پیدا فرمایا اس کا زہد جسم انسانی کو بنایا۔ پھر جیسے اللہ تعالیٰ نے عالمِ اجسام کو عالمِ ارواح کے لیے حجاب بنایا ایسے ہی دونوں عالموں کو روح و جسم کے ظلمات نور صفت اہویت کے حجاب ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ظلمات و نور کے ستر حجابات ہیں اگر وہ کھل جائیں تو ان کی تجلیات تمام اشیا کو جلا دیں۔ ان حجابات سے کسی کو بچنے کی استعداد نصیب نہیں ہوئی سوائے حضرت انسان کے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نکالے تو اس کی مہربانی حضرت انسان کے اختصاص کی دلیل یہ ہے۔

اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات
اللہ ولی ہے مومنوں کا جو انہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔

فت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہی مومنین کو ان ظلمات سے نور کی طرف نکالنے کے اسباب ہیں چار ذن مَرَبِیُّہُمْ اپنے رب تعالیٰ کے اذن سے۔ یعنی اس کی قوت و طاقت سے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں۔
نکستہ: من رہل کے بجائے من رہیم اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا مربی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام ان کی تربیت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ (کہ اتی التاویلات الخیر)

فت: بعض مفسرین نے باء التخرج کے متعلق کیا ہے۔ اس معنی پر بھی اذن اللہ کا معنی ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے سببِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دیتے بلکہ آپ میرے اذن و عطا سے ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی ہدایت نہیں پاسکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت دیتا ہے اس کے لیے اسباب آسان کر دیتا ہے اور چونکہ حضور علیہ السلام ہی تمام اسباب سے بہتر سبب ہیں وہ خود کب براہِ راست ہادی ہونے کے مدعی ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جسے تخلیق سے تعلق ہے وہ صرف ملک خداوندی ہے اور حضور علیہ السلام غیر کی ملک میں کیسے تصرف فرما سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو اصل مالک سے تصرف کی اجازت ہو تو اس کے لیے اس تصرف میں آسانی ہوتی ہے۔
فت: دعوت عام ہوتی ہے اور ہدایت خاص۔ کما قال تعالیٰ:

واللہ یدعوا الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔
اللہ تعالیٰ دار السلام کی ہر ایک کو دعوت دیتا ہے اور میرے راستے کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ۔ اللہ تعالیٰ کا اذن ان تمام لوگوں کو شامل ہے جو ظلمات میں تھے اس لیے عالم کے ایجاد سے اور تمام مخلوق کی پیدائش سے مقصود بالذات انسان کامل کا نور ہے اور وہ ظاہر ہو چکا۔ اور وہ الفت کلان ہے وہی حقیقت میں سراور اعظم ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ کی ملکیت کے مقتضا کے خلاف ہے کہ ساری مخلوق حقانیت

پر ہر اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے جلال و جمال دونوں اثر ظاہر ہوں۔
 در کارخانہ عشق ز کفر تا گزیر است
 آتش کرا بسوزد گر بولوب نباشد

ترجمہ: عشق کے کارخانے میں کفر ضروری ہے
 اگر بولوب نہ ہو تا تو آگ کسے جلاتی۔

تفسیر عالمانہ
 اِنِّیْ صَوَاطِیْ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ عزیز حمید کے راستے کی طرف۔ یہ نور سے بدل ہے عامل کو کرنا اولیٰ ہے
 اور عزیز و حمید اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں اور اس کی طرف صراط کی طرف انسان تشریف ہے نہ
 صراط کی تعظیم کے لیے لایا گیا ہے۔ اس سے دین اسلام مراد ہے اس لیے کہ یہی موصول الی الجنۃ والقرۃ والوصلۃ ہے۔ عزیز
 وہ ہے جو اہل دین کے لیے ان کے دشمنوں سے بدلہ لیتا ہے اور حمید وہ محمود ہے جو بندوں کی حمد کا مستحق ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 اس میں اشارہ ہے کہ ظلمات جہانیہ اور انوار روحانیہ سے نکلنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ نصیب
 ہوتا ہے اور عزیز وہی ذات ہے کہ اس کی طرف بندہ نہیں پہنچ سکتا جب تک ان مجاہدات سے
 نہ نکلے۔ اور حمید وہی ہے جو اپنی جلالت و جمالت کے کمال کی وجہ سے عزت کبریا و عظمت کے پردوں میں محجوب ہو۔

تفسیر عالمانہ
 اللہ یہ مجرور العزیز الحمید کا صفت بیان ہے اس لیے کہ یہ خالق عالم واجب لذاتہ کا علم دہم ہے
 الَّذِیْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وہ جس کے ملک میں آسمانوں اور زمینوں کے کبھی ہیں
 وہ عقلاً ہوں یا بے عقل یعنی عالم موجودات کا ذرہ ذرہ اسی کی ملک میں۔

تفسیر صوفیانہ
 اس میں اشارہ ہے کہ سائیکس کی سیر غمتی صفات باری تعالیٰ نہیں یعنی عزیز و حمید سائیکس کی منزل تصور
 نہیں بلکہ اس کی منزل کا انتہی ذات حق تعالیٰ ہے۔ یاد رہے کہ یہ تمام کمونات ذات حق تعالیٰ کے
 صفات ہیں جو اس کے افعال میں پھنسا رہے وہ اس کے صفات تک نہیں پہنچ سکتا اور جو صرف اس کے صفات میں غور ہے
 وہ ذات تک نہیں پہنچ سکتا اور ذات کے وصال بلا اتصال و انفصال کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ جب تک سائیکس اپنی امانیت سے
 نکل کر ہریت باری تعالیٰ میں مکمل طور داخل نہ ہو۔ واصل باقہ ہی صفات و افعال سے مفتن ہو سکتا ہے۔ کمال غمت ہی
 قدس سرے فرمایا:۔

وہل میر نشود حبسہ بقطع
 قطع غمت از ہر ہریدہ نست

ترجمہ: قطع تعلق کے بغیر وصال الہی نصیب نہیں ہوتا۔ قطع تعلق یہی ہے کہ ماسوی اللہ سے
 بالکل فارغ ہو جائے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا : اے

مِثْلُكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا

علمت والهمت لنا الهاما

لارا بران زما و آگهی ده

از سر معنی که داری با ما

ترجمہ: تو پاک ہے، ہمیں اتنا علم ہے جتنا دیا یا ہمارے اہل امام فرمایا، ہمیں انانیت سے نجات دے کر آگاہی بخش۔ اس معنی سے ہیں آگاہی بخش جس کے متعلق تو ہمارے لیے ارادہ رکھتا ہے۔

تفسیر عالمانہ وَوَيْلٌ لِّمَنِ هَلَكَ لَاشْتِي سَتَ اس کا معنی رنج و مشقت تھا۔ یہ مبتداء اس کی خبر تکفیر ہے۔ یعنی ان کا فریض کے لیے ہلاکت ہے جو کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ اسے دُمر سے مصداق کی طرح منصوب ہونا چاہیے تاہن چونکہ اس سے افعال کا اشتقاق نہیں ہوتا اسی لیے اسے منصوب نہیں دیا گیا۔

سوال : اگر یہ منصوب ہوتا تھا تو پھر مروج کیوں ۔

جواب : چونکہ منصب جہاد قہر لیلہ ہوتا اور یہاں اہتمام مطلوب ہے۔ اسی لیے کافروں کے لیے دائمی ہلاکت ثابت کرنے کے لیے جہاد سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہ بددعا کے طور پر نہ لاجاتا ہے جیسے سلام علیہ کو دغا کے لیے ہوتا ہے۔

مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ سخت عذاب ہے۔ یہ معنی جنس کے بیان کے لیے اور وسیل کی صفت یا ہونے پر سے
حال سے یا یہ ابتدائے ہے اور وسیل کے متعلق ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ عذابِ شہید سے روٹیں گے اور کہیں گے : یا وسیلہ۔
یعنی پریشانی کے وقت فریاد کے طور کہیں گے۔ جیسے وہ سرسے مقام پر فرمایا،

دعواہناک شہوراء

وَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ اسم موصول کا مصل خبر ہے اس معنی پر کہ وہ کافرین سے بدلہ لیا اس کی صفت ہے۔ وجہ کا باب استعمال ہے۔ یعنی وہ کافر جو آخرت کے پیمانے دنیا سے محبت رکھتے تھے حالانکہ آخرت حیاتِ ابدی تھی اسے چھوڑ کر دنیا فانی کو ترجیح دیتے تھے ظاہر ہے کہ ہر شخص ایک شے کو دوسری شے پر ترجیح دے تو وہ راجح سے اپنی محبت کا ثبوت دیتا اور راجح شے کو مرجوح سے افضل سمجھتا ہے۔

فت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ لوگ امرِ آخرت کو ہاتھ سے سمجھ کر دنیا کو چاہتے تھے کہ وہ جلدی کا سونکا یہی کافر حقیقی کا شیرہ ہے کہ وہ دنیا اور اس کے ثمرات کی طلب میں جدہ و جدہ کرے اور آخرت کی طلب میں شست کرے اور سمجھے کہ اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نفس کی مخالفت اور خواہش کا ترک کرنا اس کے لیے دشوار نظر آتا ہے اور شرع کی موافقت اسے درجہ پس ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ حقیقی مومن وہ ہے کہ صرف ظاہری اسلامی امور پر خوش نہیں ہوتا اور نہ ہی تعلیدی ایمان پر راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے یہی اسلامی اور تعلیدی ایمان کلمات سے خالی نہیں۔ ہاں ایمان حقیقی اور خالص ہے اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہے۔

کے سیدہ گرد ز آتش روستے خوب
گو نہد گلگونہ از تقوی القلوب

ترجمہ: حین چہ وہ آگ سے سیاہ نہیں ہوتا لیکن قلوب کو تقویٰ کا سنگار چاہیے۔

تفسیر عالمانہ وَكُفُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے راستہ سے روکتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اہل ہوی طالبانِ راہِ حق کو اللہ تعالیٰ کی طلب سے بجز انھیں میٹھی میٹھی باتیں سنا کر طریقِ حق سے منحرف کرتے ہیں اور بعض ایسے بوجہ بھی ہیں جو سالکانِ راہِ حق کو ترکِ دنیا اور گوشہ نشینی اور علق کے انتفاع اور ان سے دوری سے روکتے ہیں (جیسے بدعت پسند اور ناسلم یا کثیر نشست پارٹی کا کام ہے کہ وہ اسلام کے طور طریق پر مذاق اور نیک مذاہب کو اسلام بدش سے منحرف کرتے ہیں) حالانکہ اسلام اور تصوف کے طور طریقوں پر عمل کرنے والے حضرات کا مقصد صرف توبہ الی الہی ہے اور پس۔ لیکن روکنے والوں کو ہماری یہ طرزِ ادا ناپسند ہے۔

تفسیر عالمانہ وَيَتَّبِعُونَهَا اور اس راستہ کے لیے چاہتے ہیں۔ دراصل یہ بھون لہا لام بارہ کو محذوف کر کے محذوف کر کے فعل کرطا واسطہ مقصدی کیا گیا۔ عَوَجًا بمعنی زبغًا و اعوجاجا بمعنی ٹیڑھا چپن، یعنی راہِ حق پر چلنے والوں کو روک کتے ہیں کہ جس راستہ پر تم چل رہے ہو ٹیڑھا اور نہایت سخت ہے۔ اس پر چلنے سے منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکو گے۔ الزیغ بمعنی العیال عن الصواب یعنی راہِ صواب سے ہٹ جانا۔ التکوب بمعنی اعواض (دو گردانی کرنا) اَوْ كَعْلَتْ وہ لوگ جو قبائحِ مذکورہ سے موصوف ہیں فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ گمراہی بعید میں ہیں۔ یعنی راہِ حق سے اتنی فاصلہ نکل گئے ہیں کہ ان کا راہِ ہدایت پر واپس آنا ناممکن ہے۔

سوال: بعید ہونا تو دراصل گمراہی کا کام ہوتا ہے لیکن یہ صفت گمراہی کی بتائی گئی ہے۔
جواب: چونکہ مبالغہ مطلوب ہے اسی لیے مجازاً بُعْد کو گمراہی کی صفت ظاہر کیا گیا ہے اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ انھیں گمراہی اس قدر محیط ہو چکی ہے کہ گمراہی ان کے لیے بجز لطف کے ہے۔

لے جیسے تبلیغی جماعت (دہلی روہنہ) کی ایک شاخ ہے کہ ان کا کام ہے کہ میٹھی باتوں اور اسلام کے نام سے اولیاء اللہ کی عقیدت

اور اہلسنت کے عقائد سے روکتے ہیں ۱۲

فت شیطان کے راستہ پر چلنے والے سے اور کوئی بڑا گمراہ نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے سے اور کوئی بڑا ہدایت یافتہ نہیں۔

انہی آیات میں ان ہر دو کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نزول آپ کی ہدایت کی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ پر منت و احسان جلتا ہے جوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلته نوراً مهدياً به الاية۔

لتنخوم آپ کے رشد و ہدایت کے لیے تصریح ہے۔

چونکہ اولیاء کرام نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کامل وارث ہیں اسی لیے انہیں ان دونوں اولیاء کرام کی شان مقامات سے وافر حقہ نصیب ہوا ہے۔ یہ حضرات بھی ”ہادی“ کے کامل مظہر ہیں۔

فت ایستحبون ویصون میں ان کے ضلال و اعتدال کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کافر شیطان کے وارث ہیں اور وہ اہم مصل کا مظہر ہے۔

سبق مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ذکر کثیر سے اپنے ایمان کو مضبوط اور پختہ کرے دنیا و مافیہا سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ علیم و خیر کی طرف متوجہ ہو۔

ملفوظات حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ فریضہ سنتہ کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا: سبب ترک دنیا اور فریضہ اپنے مولیٰ کا قرب حاصل کرنے کا نام ہے۔ اس لیے کہ سنت ترک دنیا پر دلالت کرتی ہے اور کتاب یعنی قرآن مجید محبت و قرب مولیٰ پر دلالت کرتا ہے اور جسے سنت و فریضہ پر عمل نصیب ہو جائے اسے نعمت الہی نصیب ہو گئی۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اختیار و اولیاء کرام کے راستے پر چلنے کا شرف بخشے۔ (آمین)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا مَا كَانَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

شان نزول عجمی لغت میں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب عربی میں کیوں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا: اللہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ الا اگر در انحالیکہ وہ متنبس ہوتا ہے بلسان قومہ اپنی قوم کی لغت میں۔

لسان بمعنی حضور و معنی زبان اور بمعنی لغت۔ یہاں یہی دوسرا معنی مراد ہے یعنی ہر نبی علیہ السلام اسی لغت میں تشریف لاتا ہے جو وہاں کے لوگوں کی لغت ہوتی ہے۔ یعنی جس قوم میں وہ پیدا ہوتا ہے اسی کی بول میں آتا ہے تاکہ پہلے اپنے قریب والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام بتائیں پھر دوسروں کو۔ جیسا کہ آیات و الی عاد اخام ہوداً اور والی شمود اخام صالحا وغیرہ دلالت کرتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق بھی سوال نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے

اگرچہ اپنے مولد و مکن سے دور دوسرے علاقہ میں کسی بی بی سے نکاح کیا اور وہیں پر آپ کو نبوت و رسالت کا حکم ہوا۔ لیکن بولی آپ کی وہی تھی جہاں نکاح کیا تھا۔

ف: حضرت ابو مسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقبلسان قومہ عام ہے یاں معنی کہ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں جن کی لغت پر ان سب کا اتفاق ہوتا ہے۔

لَيْسَ بَيْنَ لَهْجَتِهِمَا کہ ہر رسول علیہ السلام بیان فرماتے۔ لہم ان لوگوں کو وہ احکام جن کے لیے انہیں دعوت دی جاتی ہے اور انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ اسے قبول کر کے عمل کریں چونکہ وہ احکام وغیرہ ان کی بولی ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں گے اور دوسروں کو سمجھائیں گے۔ اسی بنا پر وہی زیادہ مستحق ہیں ان کی بولی میں کتاب کا نزول ہو اور پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں حالانکہ آپ نہ صرف تمام انسانوں بلکہ جنوں اور ساری خدائی کے رسول تھے۔ اگر ہر ایک کی زبان میں علیہ علیہ کتاب کا نزول ہوتا تو ان گنت کتابیں بھی جاتیں۔ آپ کی نبوت ہمہ گیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زبان میں قرآن مجید نازل فرمایا جو تمام لغات کی سرمناسبت ہے اور یہ ایسی معجز نامہ ہے کہ اس کا اعجاز پر شکوہ تھا کہ جس کا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اور نہ ہی اس میں تحریف اور تغیر و تبدل کا امکان ہے۔ کہ وژوں مخالفین لڑی چوٹی کا زور نکاتے رہے لیکن اس کے اعجاز کو نہ توڑ سکے۔

لیکن باوجود فقر کتاب (قرآن مجید) ہونے کے ایسی جامع ہے کہ کائنات کا مضمون اس سے رہ نہیں گیا اور عین عالم کے علوم اس فقر کی کتاب میں موجود ہیں اور اس کی طرز بیان میں طامات و عجائبات کے عین مسائل ذکر ہوئے اور ایسی کامل کتاب کامل نبی بکرا اکل الانبیاء اور افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی جس کی اُمت بھی تمام اُمم سے افضل اور آپ کی شریعت اشرف الشرائع ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ لا اورادہ ہوا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی ہمہ گیری کو ایک جامع کتاب پر جمع فرمادے تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہامیت اور کمالیت کا اظہار ہو۔ چونکہ عربی سیدہ اللسنہ یعنی تمام بریوں کی سرمد اور اشرف اللغات ہے اس لیے یہی بولی آپ کی قوم کو عطا کی گئی۔ اور یہی اہل جنت کی بولی ہے۔ عالم دنیا کی تمام بولیاں اس بولی کے تابع ہیں اسی لیے تمام لوگ عرب کے تابع ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو کسی دوسری زبان میں نہیں آتا یا گیا عربی سے دور بولی کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ دوسری بریوں میں قرآن مجید کی عزت نہیں تاکہ طالت نہ ہو۔ تاہم یوں ہوا کہ آپ کے وارثین: تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مشائخ، اولیاء کرام و علماء عظام نے اپنی اپنی بریوں میں اُمت ایک قرآن مجید کے مضامین پہنچائے۔

ف: ترجمہ یعنی ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کرنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے، ترجمہ لسانہ۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی بولی کو دوسری بولی میں بیان کرے۔ اسی لیے ایک بولی کو دوسری بولی میں بیان کرنے والے کو اہل عرب 'ترجمان' سے تعبیر کرتے ہیں۔ (کذا فی الصحاح)۔

یہود کے ایک فرقے عیسویہ (جرمیلی اصفہانی کے قبضہ میں) کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے نبی اور رسول ہیں انہیں بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں۔ یہود کا رد ہو گیا اس لیے کہ آیت تمام کائنات کی رسالت ثابت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ عقیدہ اس لیے مکررات کیا کہ ان کے دین کو ٹھیک نہ پہنچے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولِ برحق مانتے تو ان کا دین و مذہب خاک میں مل جاتا۔

سوال : وما ارسلناک من رسول الا بلسان قومہ سے تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ صرف عرب والوں کے رسول ہیں۔
جواب : آیت میں رسالت کا انحصار لغت پر نہیں رکھا گیا بلکہ یہ بتایا گیا کہ ہر رسول اپنی امت کی بولی بولتا تھا تاکہ وہ ان کی بات سمجھ سکیں پھر وہی دوسروں کو سمجھائیں عرب واسطے تکلم میں تمام علم کے سر تاج تھے اسی لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے۔ جیسے موسیٰ علیہما السلام دونوں بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور ان دونوں کی کتابیں (تورات و انجیل) سریانی زبان میں تھیں اور ان حضرات کے بعض امتی سریانی نہیں بلکہ یونانی جانتے تھے۔ جیسے رومی ان کی زبان رومی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبوت لغت میں محدود نہیں ہوتی بلکہ انعام و نفیم کا ایک ذریعہ ہے اسی لیے اس کا نام لیا گیا۔

اضحیٰ کہ منقول ہے کہ چار آدمی (عجمی، عربی، ترکی، رومی) ہمسفر تھے۔ رستہ میں ایک درہم پایا۔ ان سب کا آپس میں اختلاف ہوا۔ چونکہ ایک دوسرے کی بولی نہ جانتے تھے اس لیے محاسمت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ مقصد سب کا ایک تھا۔ ایک شخص انہیں ملا جو سب کی بولی جانتا تھا اس نے عربی سے پوچھا، اے شی تو یہ (آپ کیا چاہتے ہیں؟) عجمی سے پوچھا، چہ میخوای؟ اسی طرح رومی سے پوچھا، استر سین؟ سب کا مقصد تھا کہ انکو خریدیں۔ لیکن ایک دوسرے کی لغت نہ جانتے پر کچھ نہیں رہے تھے۔ وہ شخص ان سے وہ درہم لے کر انکو خرید لایا اور انہیں دے دیا۔ وہ سب خوش ہو گئے۔ اس طرح ان کا اختلاف رفع ہو گیا کیونکہ وہ شخص ان سب کی بولی جانتا تھا۔

حکایت و کرامت : ایک دل کال کے منافقین نے ان کو رسوا کرنے پر ان سے کہا کہ آپ عربی میں تقریر سنائیں۔ لیکن وہ عربی نہیں بول سکتے تھے اور تھے بھی ان پڑھ۔ دل میں پریشان ہوئے۔ خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ انہیں عربی میں وعظ سنائیں۔ صبح کو وہی لوگ حسب وعدہ حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں فصیح عربی زبان میں وعظ سنایا اور قرآن پاک کے حقائق اور اسرار و رموز بتائے اور فرمایا میں کل بھی تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے عربی ہوں۔ ثنوی شریفین میں ہے۔

س

غریب ما صافی کی از اوصاف خویش
تا بینی ذات پاک صاف خویش

بہی اندر دل علوم انبیاء
 بہ کتاب و بے معید وادستا
 ستہ امینا نکرویا بدان

راذ اصبنا عرابیا بخزان
 خلاصہ اپنے صفات قبیر سے اپنے آپ کو بات کرتا کہ تجھے ذات پاک صاف نظر آئے اپنے انبیاء
 کے علوم دیکھے گا اس سے تجھے کسی کتاب اور استاد کی ضرورت نہ ہوگی۔

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ اُو پس جس کے لیے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو گمراہ گمراہی
 کی طرف لے جاتے ہیں۔ کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی نظر کرم سے گمراہ دیتا ہے جس سے وہ
 گمراہ ہو جاتا ہے۔ فقلاً اضرب بعضاً العجبر کی فاد کی طرح یہ فاد نصیب دے۔ گویا یہ عبارت سوال کا جواب ہے کہ جب انہوں
 نے اتنی بڑی فعلیاں کیں تو پھر ان کے متعلق کیا ہوا تو جواب ملا کہ فیضل اللہ الا یعنی جس کے کوئی گمراہی مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے
 اسے گمراہ کیا وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یعنی جس کے لیے ہدایت فرماتا ہے تو اس کے امدہدایت
 کے اسباب پیدا فرماتا ہے مثلاً اسے توفیق الی اللہ اور مجرہ انکسار کی توفیق بخشتا ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ جس کے لیے راہ ہدایت کا
 ارادہ فرماتا ہے تو اسے راہ ہدایت پر پہنچنے کی توفیق بخشتا ہے وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ ہر شے پر غالب ہے کہ اسکی مشیت و
 ارادہ پر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ الحکیم حکیم وہ ہے جس کا ہر فعل مثلاً اضلال و ہدایت حکمت بالغہ پر ہوتا ہے۔

مسئلہ ۱ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کو تبلیغ رسالت و تبیین طریق کے امدہدہدایت کے لئے اس کی ضرورت تھی
 جنزل مقصود تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے جو کسی کے لیے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اور بات عجیبہ میں ہے و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ یعنی ہر رسول علیہ السلام اپنی امت
 سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرتا ہے لیبیین لهم تاکہ انہیں طریق الی اللہ اور ظلمات انانیت سے
 نکلنے اور راہ ہدایت تک پہنچنے کا طریقہ بتائیں۔ فیفضل اللہ من یشاء اور جسے چاہتا ہے اسے انانیت میں گمراہ
 کرتا ہے و یهدی من یشاء اور جسے چاہتا ہے اسے انانیت تک پہنچنے کی ہدایت دیتا ہے وَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ ہر شے پر
 غالب ہے کہ اگرچہ وہ سب کو ہدایت کی راہ دکھا دے تو وہ کھاتا ہے۔

مسئلہ ۱ اس سے معلوم ہوا کہ ظلمات انانیت سے نکال کر ہدایت کی راہ صرف وہی دکھاتا ہے۔

سبق ۱ مائل پر لازم ہے کہ طریق حق کے حصول کے لیے اور راہی انانیت سے نکلنے کی کوشش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے اس کے طریقے ہی بتائے اور اس کے اسباب کی ہر سہری بھی فرمائی۔ اس کے بعد سرائے اس میں داخل ہونے اور اس سے
 مغلوب ہونے کے اور کوئی پارہ کار نہیں۔

نسخہ روحانی مشائخ کبار رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظریہ صیغہ سے ہی معرفت حق نصیب ہو سکتی ہے اور نظر صیغہ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی امور کا ایک راستہ طے کر کے اس کے بعد کے راستہ کو طے کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح پھر آگے کی منزل طے کرے۔ یہاں تک کہ ذات تک پہنچا نصیب ہو۔ لیکن تصور (شیخ) اور فکر (حقیقت) کو ہر وقت مد نظر رکھنا ضروری ہے ورنہ بہت سے اس راہ پر چلنے والے انانیت اور دُنیائی میں جنس کر منزل مقصود سے محروم ہو گئے۔

فہم کا شغل میں مذکورہ طریقہ کام دیتا ہے۔ ہاں اس بارے میں ذکر الہی بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ

الْأَرْضِ -

نکتہ: آیت میں ذکر کو پہلے اور فکر کو اس کے بعد ذکر فرمایا اس میں اشرافیہ اور صوفیاء کرام کے طریقوں کی طرف اشارہ ہے۔ مسئلہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کو جہانیت سے مانتا ہے وہ کافر ہے اور جو اسے طبیعت سے مانتا ہے وہ ملحد ہے اور جو اسے نفس سے مانتا ہے وہ زندقہ ہے اور جو اسے عقل سے مانتا ہے وہ حکیم ہے اور جو اسے قلب سے مانتا ہے وہ صدیق ہے اور جو اسے سر سے مانتا ہے وہ مومن ہے اور جو اسے روح سے مانتا ہے وہ عارف ہے اور جو غنی سے مانتا ہے وہ مفرد ہے اور جو اللہ کو اللہ تعالیٰ سے مانتا ہے وہ موحد بالترجید الحقیقی ہے۔

طالب توحید را باید قدم بر "لا" زد

بعد از آن در عالم وحدت دم "الا" زد

دنگ و بوسے از حقیقت گرد دست آورد

چون گل صد برگ باید خیمہ بر صحرای زدن

ترجمہ: طالب توحید "لا" پر ثابت قدم ہونا ضروری ہے بعد ازاں عالم وحدت میں دم مارنا لازمی ہے

اگر تمہیں حقیقت کا خوشبو نصیب ہو جائے تو گل صد برگ کی طرح خیمہ مارنا لازمی ہے۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ کی غیرت کی اجازت نہیں کہ وہ اختیار کو اسرار سے خبر دے۔

مشتوق حیاں میگذرد بہ تو و لیلی

اختیار ہی بینہ ازان بسو نقلست

ترجمہ: محبوب تو ہر وقت تیرے سامنے ہے لیکن اختیار کے لیے پڑے لٹکا دیے گئے ہیں۔

فہم و وحدۃ جو توحید سے حاصل ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ وحدہ مجازی (جس میں دُنیائی ہی دُنیائی ہے) کو ایسا

نہی کیا جائے کہ صرف وحدہ حقیقی ہی باقی رہ جائے۔

مبین الیٰ فرعون و ملائکہ اس مضمون کی تفسیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کے ابتدائی دور کی ہے۔

نکستہ : حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لتخرج الناس اور موسیٰ علیہ السلام کو اخروج قومک کے خطاب میں یہ راز ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول (علیہ السلام) ہیں اور موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے اسی بیٹے کے لیے عام یعنی الناس اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے مخصوص یعنی قوم کا نام لیا۔

نکستہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن ربہم فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اذن کی قید نہیں لگائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اجماعت کو بالفعل ظلمات سے نکالا اور موسیٰ علیہ السلام نے قبیلہ کو بالفعل ظلمات سے نہیں نکالا۔ اگرچہ بنی اسرائیل نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا لیکن قبلی تباہ و برباد ہو گئے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے اصل مقصود وہی تھے۔

سوال : نبی علیہ السلام کی دعوت میں اولاً انذار ضروری ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا، ائی لکھنذیر جبین۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، و ذکرہم بایام اللہ۔

جواب : یہاں پر ذکرہم بایام اللہ کو انذار پر محمول کیا جائے گا۔

و ذکرہم بایام اللہ ایام اللہ سے اُمّ بائیس جیسے نوح و عاد و ثمود کی قوموں کے واقعات مراد ہیں۔ اپنے معنی یہ ہوا کہ اسے جب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ان واقعات کی عظمت بتائیے تاکہ آپ کی قوم سن کر ڈرے اور ایمان لائے۔ عربی کا مترادف مشہور ہے :

دھبوت خیر من مرحموت ۔ ڈرنا شفقت و رحمت سے بہتر ہے۔

فت : جہاں ایام العرب آئے وہاں ان کے آپس کے جھگڑے اور جنگیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے : یوم حنین اور یوم بدر وغیرہ وغیرہ۔

فت : بعض کہتے ہیں کہ اسے جب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ تاکہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔

وحی موسیٰ علیہ السلام مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں وحی بھیجی کہ میرے بندے کے دل میں میری محبت پیدا کیجئے۔ عرض کی : یا اللہ ! میں ان میں کیسے محبت پیدا کروں جبکہ ان کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : انہیں میری نعمتیں یاد دلائیے۔

مسئلہ : علامہ کرام نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ دست احباب و اقارب سے گفتگو کر کے وقت ایسے الفاظ رکھے جائیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کی تائید دلائیں۔ مثلاً کہا جائے :

لا تعزبن فقد وفقک اللہ للحج او فہم کما فیہ اثر تعالیٰ نے تجھے حج اور حجگ یا

طلب علم کی توفیق بخشی ہے۔

للفرز واولطلب العلم۔

اسی طرح دیگر وجہ غیر میں اس طرح کے کلمات استعمال کیے جائیں۔ اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے :

ولو لم ير ذك خيرا لما فعله في حقلك - اراثة کا تیرے متعلق جملوں کا ارادہ نہ ہوتا تو تجھے

اس کی توفیق نہ بخشا۔

تفسیر صوفیانہ حقیقت میں ایام اللہ سے کان اللہ و لہدیک معہ شئ من ایام الدنیا ولا من ایام الآخرة (اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ اور کوئی شے نہ تمہی نہ دنیا کے لمحات نہ آخرت کی گھڑیاں) وغیرہ مراد ہے۔

ف : ساک پر لادم ہے کہ فکر کرے اور یاد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پرشیدہ اسرار میں سے ہے۔ اس وجود مجازی سے نکلنے کی کوشش کرے جو دن اور رات کی قید میں جکڑا ہوا ہے اور جو حقیقتی میں پہنچنے کی جدوجہد کرے جہاں نہ دن ہے نہ رات۔

تفسیر عالمانہ رَانَ فِي ذَلِكَ اس میں اشارہ ہے انہی ایام اللہ کی طرف لائیت بہت زیادہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت اور علم و حکمت پر ولایت کرتی ہیں لَکَلِّ صَبَّارٍ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور مصائب و بلیات پر بہت زیادہ صبر کرتا ہے مشکوٰۃ پر ہر وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی عطاؤں پر بہت بڑا شکر گزار ہے۔

ف : ان دنوں مصفات میں مومن کامل کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ ایمان کے دو اجزاء ہیں :

① صب

② شکر

سوال : نعمتیں تو ہر ایک کو نصیب ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے صرف صبر و شکر کو کیوں مخصوص فرمایا ؟

جواب : چونکہ نعمتوں سے یہی حضرات نفع پاتے ہیں اس لیے انہی کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آیات دوسروں پر مخفی ہیں اور ان پر ظاہر ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں لیکن چونکہ مومن کامل کو فائدہ نصیب ہوتا ہے اسی لیے انہی کا ذکر خیر ہوا۔

نکتہ : شکر چونکہ صبر کے لیے بزرگ پل کے ہے اسی لیے صبر کو مقدم اور شکر کو موخر فرمایا۔ کسی نے کہا کہ : صلح

آخر ہر گریہ خندہ ایست

ترجمہ : آںسوہانے کے بعد تبستم بھی نصیب ہوتا ہے۔

منذین (بالکسر) یعنی غلط کاروں کو خدا تعالیٰ کا ڈر سنانے والوں اور مذکورین (بالکسر) یعنی خدا تعالیٰ

کی نعمتیں یاد دلانے والوں نے دشمنوں کی ایذاؤں اور ان کی تکالیف اور مشقتوں پر صبر کیا تو کامیاب رہے اس لیے نیک انجام متعین کو نصیب ہوتا ہے اور منذین (بالفتح) یعنی کفار اور غلط کاروں کو جنہیں خدا تعالیٰ کا خوف اور ڈر سنایا گیا اور مذکورین (بالفتح)

فت، اس سے ہر طرح کا برا اور سخت عذاب یا فرعونوں کا بنی اسرائیل کو ذکر و لکھنا یا انھیں مدت بڑے مشقت جبر سے
اس میں لگنا یا انھیں ہر وقت ذلیل و خوار کرنا مراد ہے۔ اسی طرز پر وہ مفہوم جو ذلت و خواری پر دلالت کرے امر اور ایہا کہتا ہے
وَيَذَّبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ کُفْرًا اور تمہارے ان بچوں کو قتل کر دینے کا عذاب سخت تر اور زیادہ گہرا ہٹ ڈالتا ہے یا
ایسا برا اور سخت عذاب ہے کہ دوسرے معاذ مذہبوں سے یہ ایک علیحدہ حیثیت رکھتا ہے۔
فت، اگر در بیان میں وادعاطفہ نہ ہوتی تو یذَّبَحُونَ ابناءکم 'یسوہوکم' کا عطف بیان یا اس کی تفسیر بنتا جیسا کہ سورہ
بقرہ اور سورہ اعراف میں بلا حوت العطف ہے۔

فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے
فرعونوں کا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا بیان ایک اعلیٰ اسمی اس نے فرعونوں کے تمام
مکانات جلا دیے اور بنی اسرائیل کے مکانات کو محفوظ چھوڑ دیا۔ فرعون نے اس کی تعبیر کا ہنر سے پوچھی تو سب نے کہا کہ
بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کا تختہ الٹ دے گا۔ اس نے اس وقت حیرت کیا کہ ہر نیا بچہ جو پیدا ہوگا اسے
قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قہار معصوم بچے قتل کرادیے گئے۔ یہ وقت فرعون نے خدا تعالیٰ کی تقریر کا بڑا مقابلہ کیا لیکن
تاکہ۔ آخر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔

صود کہ با عقاب سازد جگ
وہ از خون خود پرش را رنگ
ترجہ جو مولد عقاب سے جگ کرتا ہے اپنے پردوں کو خون سے
رنگتا ہے۔

وَلَسْتَ بِخَيُّونَ نِسَاءَهُمْ کُفْرًا اور وہ تمہاری عورتوں اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان سے خدمت کرائیں اور انھیں
کیزی بنائیں اور فرعونوں کی ایک یہ گینی اور بڑی عادت تھی کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو ان کے شوہروں کے پاس جانے کے
جگہ اپنے پاس جبر سے رکھتے تھے اور باعزت انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی مضرت ہوگی اور یہی عظیم ترین مصیبت
بکہ ایسی ذلت سے باجیا انسان کے لیے مر جانا بہتر ہے وَرَفِیْ ذُلِّکُمْ اور ان برسے افعال مذکورہ میں بَلَاءٌ مِّنْ سَرَّاتِکُمْ
عظیم تھا وہ رب تعالیٰ سے یہ عظیم مصیبت تھی جس کا براشت کرنا سخت مشکل تھا۔
سوال، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ آزمائش اور امتحان تھا۔
جواب، فرعونوں کو قدرت دے دی اور مہلت عطا فرمائی کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو جی چاہے کر لیں۔ یہی فستیرہ
دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی۔
(باقی پر صفحہ ۲۲۵)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ قَالَ مُوسَى
 إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ قَالَ اللَّهُ لَعَنَ الْكَافِرِينَ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ لَجَاءَهُمْ
 سُرُوسُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قُرْءَانًا أَوْ يَذِّبُهُمْ أَوْ يَذِّبُهُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي
 شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ سُرُسُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَاقٌّ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
 مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْمَا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَانُؤُونا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ سُرُسُهُمْ
 إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ
 بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَنَكْذُ
 هَذَا مَا سُبُلُنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذِمْشُونَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

ترجمہ : اور یاد کرو جب تمہارے رب تعالیٰ نے بتادیا کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دُور گا اور اگر ناشکری کرو گے
 تو میرا عذاب سخت ہے اور مرنے پر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اور تمام وہ جو زمین میں ہیں کافر ہو جاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ
 بے نیاز تمام فریعوں والا ہے۔ کیا تمہارے ہاں تمہارے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں (یعنی) قوم نوح اور
 عاد و ثمود (کی خبریں) اور جو ان کے بعد گزرے انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ان کے ہاں ان کے
 رسول کھل دیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں کی طرف لے گئے اور کہا جو تمہیں دے کر بتا کر بھیجا
 گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں اور جس کی ہمیں تم دعوت دیتے ہو اس میں ہمیں ایسا شک ہے کہ وہ بات کھلے نہیں دیتا
 ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں بلاتا ہے
 تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے۔ کافروں نے کہا تم تو ہمارے جیسے
 بشر ہو تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس سے جس کی ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے تو ہمارے ہاں کوئی روشن
 شدہ رسولوں نے فرمایا ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان
 فرماتا ہے اور یہ ہمارا کام نہیں کہ تم تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سند لے آئیں اور اہل ایمان تو صرف اللہ تعالیٰ
 پر بھروسہ کریں اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں اس نے تو ہمیں ہماری ہدایت کی راہیں دکھائیں اور بیشک
 ہم اس پر بھروسہ کریں گے جو تم ہمیں ایذا نہیں دے رہے ہو اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ ۱ کاشفی نے لکھا کہ حضرت عبدالرحمن سلی ابوبکر جبرانی قدس سرہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اگر تم اسلام کی نعمت پر شکر کرو گے تو تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا جائے گا۔ اگر ایمان پر شکر کرو گے تو تمہیں احسان کی نعمت عطا ہوگی اگر احسان پر شکر کرو گے تو تمہیں معرفت نصیب ہوگی۔ اگر تم معرفت پر شکر کرو گے تو تمہیں مقام وصل حاصل ہوگا۔ اگر مقام وصل پر شکر کرو گے تو تمہیں غلوت کا وہ خاص کے اس امر مشاہدات سے نوازا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شکر درجات کی ترقی کا موجب ہے۔ ثمری شریفین میں ہے اسے ۔

شکر نعمت نعمت افزوں کند

کس زیان و شکر لطف چوں کند

شکر باشد دفع عطا سے دل

سود دارد شاکر از سودنے دل

ترجمہ نعمت پر شکر سے اعلاذ نصیب ہر گاہ جس کا تم شکر کرتے ہو وہ ذات کسی کا مل ضائع نہیں فرماتی بلکہ شکر تو دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ دل کی سوداوی بیماری کے لیے شکر اکبر کا حکم رکھتا ہے ۔

تفسیر صوفیانہ ۲ تاویلات نجیہ میں ہے لکن شکرتکم اتم توفیق ایزدی کا شکر کرو گے تو خیرات و نیکوئی تمہارے قریب ہو جائے گی اور اگر تم اس قریب کا شکر یہ ادا کرو گے تو ہم تمہارے قریب ہو جائیں گے اور اگر تم ہمارے قریب کا شکر کرو گے تو ہم تمہیں بہت و عشق سے نوازیں گے اگر تم اس بہت و عشق کا شکر کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ بہت کریں گے یعنی پیہ پیہ تمہیں محب بنایا گیا تھا اب تم ہمارے محبوب بن جاؤ گے اگر تم ہماری اس بہت کی قدر کرو گے تو ہم تمہیں اپنا بندہ عطا فرمائیں گے اور اگر جذبہ پر تم نے شکر کیا تو ہم تمہیں بقاء عنایت فرمائیں گے اگر تم اس پر خوشی کا اظہار کرو گے تو ہم تمہیں و مدت کا درجہ بخشیں گے اگر تم وحدہ پر شکر کرو گے تو صبر علی الشکر و الشکر علی الصبر و الصبر علی الشکر کے درجات سے نوازیں گے تاکہ تم صبور و شکر کے مقام بلند و بالا کو پہنچ جاؤ ۔

تفسیر عالمانہ وَلَکِنْ کَفَرْتُ عَنْهُ اگر میری نعمت کا شکر نہ کرو گے بلکہ اسے بھلا کر کفران نعمت کا ارتکاب کرو گے تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا۔ اس معنی پر اِنَّ عَذَابَ اِیْنِ لَشَدِیْدٌ یہ جواب مہمذون کی علامت ہے یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ کفران نعمت پر تمہیں انہی مصائب میں مبتلا ہونا ہوگا جن میں تم سے پہلے کافر و فاجر مبتلا ہوئے ۔

نکتہ ۱ اسے تصریح کے بجائے تعریفنا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ کریم الطبع لوگوں کی عادت ہے کہ وہ دیکر یہ مان فرماتے ہیں تو تصریح کر کے ۔ لیکن اگر کسی کو عید مناسبتہ میں تو تعریفنا ۔ یہ تو عام کریموں کی عادت ہے اور وہ کریم تو اکرم الاکرمین ہے ۔ اسی لیے ان عذابہم کی تصریح کے بجائے ان عذابہم لشدید فرمایا ۔ یعنی میرا عذاب بہت سخت ہے ۔ جیسے دوسرے

مقام فرمایا

بِغَاثِ حَادِثِ اَلْاِنَّا لَطَوْرٌ اَلْمَحْرَمُ ۱۱۱

وَذَا اَلْمَحْرَمِ اَلْعَذَابُ اَلْاَلِيمُ

مکتبہ احمدی اعلیٰ کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ہر مہر پر ہر گناہوں کے لیے بیان فرماتا ہے کہ اصل کا اپنی طرف سے اس لئے فرماتا ہے اگر مذاہب دلیہ کہ بیان فرماتا ہے تو اس میں دل دیتا ہے۔ مثلاً آیت ۱۱۱ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اثم فرمایا۔ ایک دفعہ کلمہ میں لا اثم تک کے یہاں سے ان مذاہب کے یہ فرمایا۔

فَذَا اَلْمَحْرَمِ اَلْعَذَابُ اَلْاَلِيمُ

تفسیر صوفیانہ
تاویلات مجید ہیں کہ مذاہب سے مفارقت ہی مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عیوب نہ ہو گا بلکہ ہدائی اور مفارقت ہے کہ کیا سنا ہے کہ کفرانِ موت کرتا ہے۔ مذاہب طاہرہ ہے اس مذاہب سے کہ بندہ سے دنیا و آخرت کی نعمتیں چھین لی جائیں اس لیے کہ اس مذاہب سے کلمہ کو توفیق پہنچتا ہے کہی مفارقت و جبران کے مذاہب سے ارواح و ظہور کہ گناہ پہنچتا ہے اور کلمہ و ارواح کا اور اللہ سے کہ درد سے اسیا وہ ہوتا ہے۔

فَذَا اَلْمَحْرَمِ اَلْعَذَابُ اَلْاَلِيمُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اعمال اچھے کی حدیث شریف ہوئے وہ چھ نعمتوں سے محروم نہیں ہو گا۔

① جسے شکر کی تریق اچھے ہوئی وہ الیاد موت سے محروم نہ رہے گا۔ کما قال تعالیٰ،

لَنْ نَسْخُکَمْ لَا نَحْیَیْکُمْ

② جو ہر کرتا ہے وہ ارباب سے محروم نہ رہے گا۔ کما قال تعالیٰ،

اَلْمَا یُوَفِّی الصَّالِحِیْنَ اَجْرَہُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ

یعنی ہر کرنے والوں کو یہ حساب اجرو ارباب

نعمت ہو گا۔

حضرت ہامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر دسم حوادث مصیبت دست

دیرین نشین حرمان کہ موطن غمر صفت

نہیں دست ہزاع لڑتا صبری چاک

کہ لڑتے ہر مصیبت مصیبت دست

ترجمہ، اگر حادث کے تیرے تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس دنیا (جو خطرات کا گھر ہے) میں جہنم
فرع کر کے صبر کا دامن چاک نہ کرنا کہ اجر و ثواب کا ضائع ہو جائاد ہری مصیبت ہے۔

⑤ جسے توبہ نصیب ہوتی ہے وہ قبولیت حق سے نوازا جائے گا۔ کما قال تعالیٰ :

وہو الذی یقبل التوبۃ عن عباده - وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔

⑥ استغفار کرتا ہے اسے مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ کما قال تعالیٰ :

استغفر واربعکم انہ کان غفارا - اپنے رب تعالیٰ سے استغفار کرو بیشک بہت

مغفور ہے۔

⑦ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ کما قال تعالیٰ :

ادعونی استجب لحکم - مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔

⑧ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بدل ملتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

وما انفقم من شیء فهو یغلفہ - اور جو کچھ کوئی خرچ کرتا ہے اس کا اسے بدل

ملتا ہے۔

مثنوی شریف میں ہے :

۱۔ گفت پیغمبر کو دائم بہرہ پند

دو فرشتہ خوش منادی ہی کنند

۲۔ کہے خدایا منفقاً سیر دار

ہر درم شرا عوض دو صد ہزار

۳۔ اے خدایا عسکارا دو جہان

تو دو الا لایان اندر زیان

ترجمہ ۱۔ جنہر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ نصیحت کے لیے دو فرشتے ندا کرتے ہیں۔

۲۔ اے اللہ! خرچ کرنے والوں کو سیر رکھ ان کے ہجوم کے بدلے میں لاکھ لاکھ درہم عطا فرما۔

۳۔ اے اللہ! بخیلوں کو جہان میں نقصان ہی نقصان دے۔

سبق : ماقبل پر وہم ہے کہ وہ ہر نعمت کا شکر کر کے اللہ تعالیٰ قادر غنی رازق سے امید رکھے کہ اس کا دل اور زبان اور

ہاتھ کہ ٹھکر ذکر اور خرچ کرنے سے مست نہ بنادے۔ دیکھیے علم باعمران نے جب نعمت اسلام و ایمان کا شکر ادا نہ کیا تو

اللہ تعالیٰ نے اسے عروہی لود ووری سے سزا دی۔ ہم رسوائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں ذاکرین شاکرین

قوم نوح اور دوسری باغی قوموں کو لَا یَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ یہ جملہ معترضہ ہے۔ یعنی ان کی گنتی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔
 ہر جو ان کی کثرت کے۔ یعنی ان کی ذوات اور ان کی صفات اور ان کے اسماء اسی طرح ان کے حبیب متعلقات سوائے اللہ تعالیٰ اور
 کسی کو معلوم نہیں اس لیے کہ ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے اور ان کی خبریں دینے والے نہ رہے۔
 مسئلہ: حضرت امک بن انس رضی اللہ عنہ ہر اس شخص کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو اپنا نسب آباؤ اجداد فرداً فرداً آدم علیہ السلام
 تک بیان کرتا۔ اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انھیں اللہ
 تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔

فت: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھ کر فرماتے، کتاب جھوٹ بولتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام
 تک نسب بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کی بندوں سے نفی فرمائی ہے۔
 فت: نسب بیان کرنے والے اس کے مدعی نہیں ہیں کہ وہ حبیب اُم کے نسب جانتے ہیں بلکہ ان کا دعویٰ بعض انساب کا ہے
 اس کے لیے آیت سے ٹکراؤ نہیں۔ (کذا لفظ التبیان)

فت: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے (مایا کہ مدنان سے آدم علیہ السلام تک تیس پشتیں ہیں۔ لیکن تفصیل کسی کو معلوم
 نہیں۔ بعض کے نزدیک پالیس اور بعض کے نزدیک سینتیس۔

فت: انہر لابن حبان میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اکتیسویں نمبر
 پر ہے۔

فت: انسان البیون میں ہے کہ مدنان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہر ماہی تھا یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 نسب مبارک پر سب کا اتفاق ہے۔ ہاں ان سے آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب کا اختلاف ہے اس لیے کہ قدائے عرب
 کتابت (کھنا پڑھنا) نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے نسب کی حفاظت کا ان سے اہتمام نہ ہو سکا البتہ زبانی یاد رکھتے تھے جو
 انھیں سینہ بہ سینہ محفوظ کرتے چلے آئے۔

فت: جمہور اسلام کا مذہب ہے کہ عرب دو قسم ہیں،

۱۔ قحطانی

۲۔ عدنانی

پھر قحطانی کی دو شاخیں ہیں،

۱۔ سبا

۲۔ حضرموت

اسی طرح عدنانی کی بھی دو شاخیں ہیں،

۱۔ ربیعہ

۲۔ مضر

فت: تضاد قید کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض انہیں قطان کی شاخ سمجھتے ہیں اور بعض عدنان کی۔

سوال: حضرت الشیخ علی مرتضیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ حدیث شریف میں ہے

ان الله تعالى قد رزقنا الدنيا فانما انظر

بیک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا تو

ایہا والی ماہر کائن فیہا الی یوم القیمة

ان کو اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب

کامنا انظر الی کفی ہذا جلیلا جللا

ایسے روشن دیکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر اللہ تعالیٰ

اللہ لنبیہ کما جللا للنبیین۔ (رواہ الطبرانی

نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے روشن کیا۔

فی مجمر الفردوس)

(فت: اس حدیث شریف سے صاحب تفسیر تخریج نکالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:)

قل لدلالة صریحاً علی ان جمیع الکوائن

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت تک ذرہ

الی یوم القیمة مجتبیٰ و مشکوف کشفاتا ما

انبیاء علیہم السلام کے لیے مکمل طور روشن

لا تبیاد علیہم السلام۔

اور واضح ہے۔

علامہ سوال یہ ہوا کہ آیت سے ثابت ہوا کہ ائم سابقہ کے حالات کوئی نہیں جانتا اور حدیث شریف مذکور سے واضح ہے کہ حضور سرور عالم اور دیگر انبیاء علیہم السلام سابقہ امتوں کے ذرہ ذرہ کو جانتے ہیں۔

جواب: (صاحب روح البیان) اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ:

ان الله اعلم حبیبہ علیہ السلام لیلة

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شب معراج

المعراج جمیع ماکان و ما یکون و هو

جلد ماکان و مایکون کا علم عطا فرمایا اور یہ آیت

لا ینافی الحصر فی الایة لقوله تعالیٰ

کے خلاف نہیں بلکہ دوسری آیت میں مندرج

”فی آیة اخروی“ فلا ینظر علی حبیبہ احداً

فلا ینظر علی حبیبہ احداً

الا من ارتضیٰ من رسول یعنی بہ جنابہ

علیہ السلام۔

جواب: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کلید پر مشتمل تھے جسے ابتدائی دور میں علوم اجمالیہ سے تعبیر

کے اس سے اہل انصاف کو دعوت انصاف ہے کہ میں عقیدہ اہلسنت پر مبنی کا ہے جو الحمد للہ سینکڑوں سال پہلے مصطفیٰ اکرم کی امت کے مقدس باپ اسلام بیان فرماتے تھے۔

حکایت امام اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ چند نفیق (جہے دیں) آپ کو شہید کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے آپ نے فرمایا میرے ایک سوال کا جواب دو پھر جو مرضی ہو کر دو۔ انھوں نے عرض کی: فرمائیے سوال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک کشتی دیکھی تھی جو سب سے بھر پور لیکن دریا میں طاع کے بغیر چل جا رہی تھی۔ انھوں نے کہا یہ تو محال ہے اس لیے کہ طاع کے بغیر کشتی کا دریا میں چلنا قس باور نہیں کرتی۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: سبحان اللہ! ایک معمولی کشتی تو طاع کے بغیر چل نہیں سکتی تو یہ کشتی جہنم یعنی انوکھ و کوکب اور پھر طوی و سخی نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہا ہے۔ کچھ تو جواب ہو کر خاموش ہو گئے اور بعض نے اسلام قبول کر لیا۔

يَذْعُو كُفْرُ تَمِيْمٍ رَسُلِ كَرَامٍ اَدْكُتْ سَلَوِيَهْ كِي دَرِيْعِي اِنِّي طَاعَتُ كِي دَعْوَتِ دِيْنَا هِي لِتَغْفِرَ لَكَ ذُنُوْبِيْكُمْ ذُنُوْبِيْكُمْ مَا كَرْتُمْ اَرْسَ بَعْضُ كِنَا غَشَّ دَسَ اِسْ سَعْتُوْقِ الْبَادِ وَ مَطْلَامِ مُسْتَحْيِيْ اِيْن اِسِي طَرَحِ حَقُوْقِ اَفْرَمِيْ اِسْ يِيْ اِسْلَامِ قَبُوْلِ كَرْنِيْ سِيْ پَچْھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

قاعدہ: ایجاب میں من زائدہ سیوریہ صاحب ناہائز سمجھتے ہیں لیکن ابو عبیدہ کے نزدیک جائز ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجرید میں ہے کہ یذعو کو کھڑے ہو کر اپنی تخلیق میں کسی شے کی تمہیں صرف تہمدی ضرورت کے لیے دعوت دیتا ہے اس سے اپنی کوئی حاجت نہیں اس لیے کہ وہ مستغنی از ہر شے ہے لیغیر لکم تاکہ تمہیں صفت غفاریہ سے نوازے من ذنوبکم یعنی تمہارے وہ گناہ بخش دے جو اسکا ذنوب اور ذنوب کی تخلیق سے تمہیں عکالت کے حجابات لاحق ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے تم ذات حق سے مجرب ہو گئے ہو۔

تفسیر عالمانہ وَيُذْعُو كُفْرًا اِيْ اَجَلٍ مُّسْتَقِيْ اَدْكُتْ اِيْ اَمِيَادِ مَعْرُكِيْ لِيْ مِلْتِ دِيْنَا هِي اِيْ اِيْلِيْ اِيْلِيْ دَقْتِ كِي لِيْ اَوَاخِرِيْ لَحَاثِيْ اِيْ اِگْرَا اِيْمَانِ لَوُ اِيْلِيْ اَوَاخِرِيْ دَقْتِ تَمَارِيْ لِيْ رَحْمَتِ اِيْن جَا سَاے گا ورنہ تمہیں ہلاکت اور تباہی گھیرے گی بھلت یا بدیر۔ اس آیت کا وہی مضمون ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلصَّدَقَةُ تَزِيْدُ الْعَمَلَ (صدقہ زندگی بڑھاتا ہے)۔

فت: اس سے معقولہ کا مذہب ثابت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک مرنے والے کے لیے تعدد اہل ہوتے ہیں۔

فَاَلَا اَكْتَفَرْنِيْ رَسُلِ كَرَامِ عَلِيْمِ اِسْلَامِ سِيْ كَلِيْدِيْ جَلْدِ مَسَا اَنْفِ بِيَانِيْ هِي اِنَّا اَنْتُمْ اِيْمَتُ وَ شَكْلِيْ تَمِ نِيْسِ جُو اِلَا اِيْ بَشَرًا اَمِيْ وَ شَكْلًا تَمَارِيْ جِيْ تَمِ نِيْسِ جَمَارِيْ اَلْاَوَاخِرِيْ قَسْمِ كِي فَضِيْلَتِ نِيْسِ كِي جَمِ تَمِ نِيْسِ تَمِ نِيْسِ دَعْوَتِ دِيْتِ هُو جِيْ تَمِ نِيْسِ اَمِ نِيْسِ پھر نبی کیسے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو رسل کرام علیہم السلام بھیجتے تھے تو ہم سے افضل مخلوق یعنی طاکہ کو رسول بنا کر بھیجتا۔

دست: یہ بھی ان کا اپنا خیال تھا کہ طاکہ انسان سے افضل ہیں اس لیے کہ شہوات سے محروم ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی برائیاں کرتا اس کے جرائم ظلم کلام میں ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ امر عقیدہ کے حلق کے ذیل سے ہے۔ عقیدہ کے اقسام التفرک شرح مکتبہ دہلی میں ہے۔

کار با حکم راست کند

اور توانا ست ہر چہ خواست کند

ترجمہ : انا توانا و عاجزی ہمارے لیے لازم ہے قدرت و اختیار صرف اسی خدا تعالیٰ کو ہے تمام

کام اسی کے حکم سے چل رہے ہیں وہ بڑی قدرت کا مالک ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ اَدْرُفَ اللَّهُ تَعَالٰی پَرَفَلَيْتَوُحْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ چاہیے کہ اہل ایمان توکل کریں۔ یعنی یمن کا کام ہے

کہ وہ غیر اللہ پر توکل نہ کرے دشمن متنبی مخالفت اور دشمنی کریں وہ میرا اپنے مالک پر بھروسہ کرے وَمَا لَنَا اُدْہَارُ ہمارے لیے کون سا

عذر ثابت ہے اَلَا تَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توکل نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا مَبْلُکَنَا مالا کہ ہمیں سیدھے راستوں کی

مہمبری فرمائی یعنی اپنے سیدھے راستہ اور اپنے مخصوص طریقہ کے لیے ہمیں توفیق بخشی جس راستہ کے لیے اپنے بندوں کو چلنے کا

حکم فرمایا ہے اسی کے لیے میں تبلیغ کا حکم فرمایا۔ یہی بات توکل کی داعی اور موجب ہے۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ سبیل سے ایمان، معرفت، محبت الہی مراد ہے اس لیے کہ وصول الی اللہ اور

تفسیر صوفیانہ

سلوک کے بلند مقامات کے راستے یہی ہیں۔

ف اچانکہ کفار کی اذیتیں اور تکلیفیں توکل میں اضطراب پیدا کر سکتی تھیں اس طرح سے توکل سے ہٹنا انبیاء علیہم السلام

سے ممکن مادی تھا اسی لیے کفار کو اس کے لیے اپنے عزم بالجزم کا انہماق قسم تاکید سے فرمایا۔

تفسیر عالمانہ وَلَنَضْمِرَنَّ عَلٰی مَا اَذِیْتُمْوْنَا اور تم ہمارے ابدان و اعراض پر جتنی اذیتیں پیا ہر پہنچاؤ یا ہمیں جھٹلاؤ اور

ہماری ہمت رد کرو اور ہماری تبلیغ کے غلات اللہ تعالیٰ سے اعراض اور ہٹ دھرمی اور ضد پر ڈٹ جاؤ اور محض ضد اور ہٹ دھرمی

سے آیات و معجزات کا مطالبہ کرتے رہو اور ایسی باتیں کہ جو جن میں کسی قسم کی خیر نہ ہو تو ہم تمہارے ان جملہ امور سے میر کرتے

رہیں گے یہ قسم مخدوف کا جواب ہے وَعَلَى اللَّهِ اَدْرُفَ اللَّهُ تَعَالٰی پَرَفَلَيْتَوُحْكِلُ الْمُؤْمِنُونَ متوکل توکل کریں یعنی

متوکل لوگوں کا کام ہے کہ وہ توکل جو ان کے ایمان کا سبب ہے اس پر ثابت قدم رہیں۔

سوال : فلیستوکل کو دوبارہ لانے سے تکرار لازم آگیا۔

جواب : پہلا احوال توکل کے لیے، دوسرا اس پر ثابت قدمی کے لیے ہے اس لحاظ سے اس میں تکرار لازم نہ آیا۔

ف جملہ امور کے مالک کی طرف اپنے امور کی سپردگی کو توکل کہا جاتا ہے۔

متوکل کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی مشکل سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ

متوکل کی علامت کرے۔

مسئلہ : مشکل سے نجات پانے کے لیے دوسرے سے مدد طلب کرنا توکل کے منافی نہیں اس لیے کہ غیر اللہ کی استمداد

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں۔

توکل کی اقسام : دیلالتِ خمیریہ ہے کہ توکل کی کئی قسمیں ہیں :

① توکل المبتدی

② توکل المتوسط

③ توکل المنتہی

مبتدی کا توکل یہ ہے کہ اسباب کے قطع نظر صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنے مقصد کی طلب کرے۔

متوسط کا توکل یہ ہے کہ مسبب الاسباب سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ اسباب کے تعلق کا تصور تک نہ ہو۔

منتہی کا توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت حاصل کرے کہ ماسوی اللہ کا وہم و گمان ہو جائے۔

تفسیر صوفیانہ حضرت امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ وما لنا ان نتوکل علی اللہ اور ہمارے لیے کیا حذر ہے

یعنی ہمارے لیے وجہ احسان جو لازم ہیں ہم کیوں انہیں پورا نہ کریں اور ہمارے اوپر مصائب و تکالیف

برائے امتحان وارد ہیں ہم انہیں اپنی ردعایت کے لیے کیوں نہ مفید سمجھیں و نصیحتیں علی ما اذیتونا اور تم ہمیں جتنی

ایذائیں دو ہم صبر کریں گے اس لیے کہ بلا پر صبر کرنا آسان ہے جب بلا اور مصیبت میں ڈالنے والا سامنے ہو۔ اسی معنی پر کسی

شاعر نے کہا : ہ

مرما مرغب لاجلک حلو

و هذا بی لاجل حبک عذب

ترجمہ : میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مجھے شہد سے میٹھا ہے اس لیے کہ تیری وجہ سے اور تیری محبت میں ہوا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

اگر بلطف بخوانی : مزید الطافست

وگر بقہر برانی درون ما صافست

ترجمہ : اگر مہربانی سے بلاؤ تو کرم بالائے کرم ، اگر قہر سے دھکے دو تو تر بھی مہربانی ، اس لیے کہ

ہمارا دل صاف ہے۔

حضرت منصور علاج رحمۃ اللہ علیہ کو جب سزا دینے کے لیے لایا گیا تاکہ آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں

حکایت منصور علاج : ترسب سے پہلے آپ کا دایاں ہاتھ کاٹا گیا۔ اس پر آپ ہنس پڑے۔ اس کے بعد

آپ کا بائیں ہاتھ کاٹا گیا تو آپ پہلے سے بھی زیادہ ہنسے۔ لیکن چونکہ جسم سے خون بہت زیادہ نکل چکا تھا اسی لیے آپ کو

خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کا چہرہ زرد نہ نظر آئے لہذا آپ نے اپنا چہرہ اپنے ہتھ پرے خون میں ڈال دیا۔ چہرے اور بدن

خون سے خوب لٹ پٹ کر کے یہ اشارہ کئے : ہ

- ۱۔ اللہ یعلم ان الروح قد تلفت
شوق الیک و لکفی املیہا
- ۲۔ ونظرة منك یا سؤل و یا اصلی
اشی الی من الدنیا و ما فیہا
- ۳۔ یا قوم انی غریب فی دیارکم
سلت روحی الیکم فاحکوا فیہا
- ۴۔ لاسلم النفس للاشتقام تلفہا
الا لعلمی بان الوصل یحییہا
- ۵۔ نفس المحب علی الآلام صابرة
لعل مستقمہا یوماً ید اورہا

ترجمہ ۱۔ اللہ جانتا ہے کہ میری روح تیرے شوق میں تیرے ہاں آتا پا رہی ہے۔ لیکن نہ حال
میرے ہاں ہے۔

۲۔ اے محبوب! تیری مروت ایک نگاہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔

۳۔ اے میرے دوستو! میں تمہارے ہاں مسافر ہوں اب میں تمہارے ہاں بچتا ہوں اس کا فیصلہ
تمہارے ہاتھ میں ہے۔

۴۔ نفس کو بیماریوں کے ہاتھ اس لیے دیتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اسے وصالِ محبوب سے زندگی نصیب ہوگی۔

۵۔ محب کا نفس دردِ آلام پر صابر ہوتا ہے۔ امید ہے کہ جو بیمار کرتا ہے وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے۔

یہ پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے میرے آقا! میں تیرے بندوں میں مسافر ہوں اور تیرا ذکر
مجھ سے بھی زیادہ مسافر ہے اس لیے مسافر مسافر سے انس کرتا ہے اسی اثناء میں آپ سے کسی نے پوچھا کہ عشق کسے
کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ظاہر کی یہی حالت ہے جو مجھے دیکھ رہے ہو اور باطن کو خدا تعالیٰ کی مخلوق کی سمجھ سے
باہر ہے۔

مستغفری اسی آیت کے لطائف میں ابوذر سے نقل کر کے لکھے ہیں کہ جسے پھر
مچروں سے بچنے کا وظیفہ ستائیں اسے چاہیے کہ ایک پانی کے پیالے پر آیت مذکورہ یعنی و ما لنا الا

نتوکل علی اللہ (الایہ) سات مرتبہ پڑھ کر پھر مچروں کو مخاطب ہو کر کہے

(میں اللہ پر توکل کرتا ہوں)

ان کنتم مومنین لکفوا شربکم و اذا کم عنا۔
اگر تم مومنین ہو تو ہمیں ایذا دینے اور دیکھ بچانے
سے باز آ جاؤ۔

حکایت — مجھروں اور بچھوؤں پر دعویٰ دائر
ابن ابی الدنیانے لکھا ہے کہ الرقیہ علیہ عالم نے حضرت عمر
بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ریضہ بھیجا کہ میں مجھروں اور بچھوؤں
وغیرہ نے تنگ کر رکھا ہے آپ ان کے متعلق کوئی تجویز بتائیے آپ نے اس کے جواب میں لکھا کہ صبح و شام دعا مانگاں لا
تو حکل علی اللہ (الایہ) بکثرت پڑھا کر دو۔

فت: حضرت زرعہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آیت مذکورہ مجھروں وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے۔ (کذا فی المقامد المحسنہ)
بعض عارفین نے فرمایا کہ اللہ نے کتے سے وعدہ لیا کہ جو کوئی اس کے سامنے وحلہ لے
مُوزی کتے سے بچنے کا وظیفہ بِاسْمِ ذِی الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پڑھا کر اس کی طرف دم کرے گا وہ اسے ایذا نہیں پہنچائے گا۔
بچھو وغیرہ کی ایذا سے بچنے کا وظیفہ بچھو سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ جو کوئی اس پر سلام علیٰ نوح فی العالمین
پڑھا کر دم کرے گا تو وہ اسے ایذا نہ دے گا۔

اور مجھروں وغیرہ سے وعدہ لیا کہ جو کوئی ان پر دُمانا اَن لَا تَوَحَّلُ عَلَی اللہ (الایہ)
مجھروں کا ایذا نہ دینے کا وعدہ پڑھا کر دم کرے تو اسے پھر ایذا نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو شخص ان کی ایذا سے
بچنے کے لیے آیت مذکورہ سات بار اور اَن کُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللہِ فَکَلِّمُوا اَشْرَکَؤُنَا اَیْتِنَا الْبَرَّ اَیْتِنَا سات بار پڑھا کر اپنے
بستر کے ارد گرد چمک لے۔

غیت شمارند مردان و من
کہ جوشن برد پیش بلا
ترجمہ: اللہ والے دُعا کو غیت جانتے ہیں کہ تیر بلا کے لیے دُعا دُعا حال ہے۔

(تفسیر آیات صفحہ ۳۴۰)

تفسیر عالمانہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَا لِكُلِّ قَوْمٍ اَوْضَا اور کافروں نے رسول کرام سے کہا کہ ہم
تھیں اپنی زمین یعنی اپنے شہروں اور ملاقوں سے نکال دیں گے اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا یا تم ہمارے
دین میں لوٹ آؤ۔ عاد یعنی حصار اور فی ملتینا (ظن) خبر ہے۔

سوال: حضرات انبیاء عظیم السلام قبل از نبوت ان کے دین پر نہ تھے تو پھر کفار نے انہیں اپنے دین میں لوٹنے کا کیوں کہا۔
جواب: چونکہ قبل از نبوت انبیاء عظیم السلام نے کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا کسی قسم کی دھمک نہ فرمائی اس لیے
کفار کا گمان تھا کہ شاید وہ ان کے دین پر ہیں پھر جب انہوں نے نبوت کے انہماک کے بعد کفار کو کفر سے روکا تو وہی کہا جو
مذکور ہوا۔

جواب: عباد یعنی رجم ہے۔ اس سے رسل کرام اور جلالِ ایمان مراد ہیں اور چونکہ متعدد اہل ایمان ان کے دین پر تھے اسی لیے یہ خطاب عوام کو ہو گا اور انبیاء علیہم السلام تنبیہاً شامل کر دیئے گئے۔

غلامیہ کہ کفار نے انبیاء علیہم السلام اور ان کے قبیلوں سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں شہرہ در کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

فت: یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسبیح کے کہا گیا ہے تاکہ آپ کفار مکہ کی افیتوں اور تکلیفوں پر صبر کریں جیسے سابقہ رسل کرام علیہم السلام نے اپنے زمانے کے کفار کی تکالیف اور افیتوں پر صبر فرمایا۔

فَاَوْسَىٰ اِيْيٰهٖمُوْا رَسُوْلَ كَرَامِ عَلِيْہِمُ السَّلَامُ کی طرف دیکھی جیسی تہنید ان کے رب تعالیٰ نے یعنی ان کے جملہ امور کے مالک نے جب دیکھا کہ کفار کا کفر انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اب ان کے ایمان کی امیدیں منقطع ہو گئیں تو فرمایا لَنُفْلِكَنَّ الظَّالِمِيْنَ ہم ظالمین یعنی مشرکین کو تباہ و برباد کریں گے۔

سوال: تم نے ظالمین کی تفسیر مشرکین سے کیوں کی؟

جواب: شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ - بیشک شرک بہت بڑا جرم ہے۔

وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ اِلَآءَ الْاَرْضِ اِنَّ اِيْمَانَ وَالْوَاہِمَ تَمِيْسُ اِنَّ شُرَكَائِيْنَ كِیْنِ زَمِيْنِ اور ان کے مکانات میں ٹھہرائیں گے مِّنْ بَعْدِہُمْ ان کے تباہ و برباد ہو جانے کے بعد تاکہ انہیں لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا کے لئے کی مزا ہو۔

میں ہے کہ میں آؤں جاساؤ ورثہ اللہ دارہ۔ یعنی جو اپنے ہمسایہ کو ایذا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کو حدیث شریف ظالم کے گھر کا مالک بنا دیتا ہے۔

دعوتی کثافات میں مکتبہ کے حدیث مذکور کا ترجمہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس طرح کہ میرے گاؤں میں ہی حکایت میرا ماں رہتا تھا۔ اس گاؤں کا چودھری اسے سستیا کرتا تھا اور میں بھی ہر وقت اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بندھتا تھا

تھوڑے عرصہ کے اندر چودھری مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام زمین کا مجھے مالک بنا دیا۔ ایک دن میں نے اپنے ماں کے راکوں کو دیکھا کہ اس ظالم چودھری کے مکان خاص میں آ جا رہے ہیں اور بے دھڑک وہاں بیٹھ کر عوام کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن انہیں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں۔ میں نے انہیں حدیث مذکور سنائی وہ سنی کہ بخیر دیں گئے اور شکر الہی بجا لے کر وہ وقت یاد تھا کہ اسی گھر میں ہمارے ادھر ظلم کیا جاتا تھا اور آج ہم ہی اس گھر کے مالک ہیں۔ حضرت شیخ سعدی میرا ترجمہ فرمایا:

تَمَلَّكْنِ اِسَے ناکوں از قوی

کہ روزے تو انا از دے شری

ب شکستہ مظلوم را کو بخشد

کہ دوزاں ظالم بخوابند کند

ترجمہ: اسے عاجز و طاقتور ظالم کے ظلم پر حوصلہ کر اس لیے کہ کبھی تو اس سے قوی تر ہو گا۔

مظلوم کے لب خشک کو خوشخبری دو کہ جس اس لیے کہ مقرب ظالم کے دانت اکھیر لیے جائیں گے،

ذٰلِكَ يَهْدِيهِ اللَّهُ مَوْجِبَ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ أَهْلُ الْأَعْلَامِ وَأَسْكَانُ الْبُيُوتِ دِيَارًا يَمْلِكُ فِيهَا مَنَافِعُ النَّاسِ وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یعنی وہ وعدہ

اور امر حق محقق اور ثابت ہے لَمَنْ خَافَ وَتُوفِيَ لَهُمْ جَزَاءُ بِحَسَنَاتِهِمْ کے پہنچنے کی توقع سے لائق ہو یعنی اس کے لیے جو خوف

کرتا ہے معافی میری عافری کو۔ اس سے موقف حساب مراد ہے اس لیے کہ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حساب

کے لیے اپنے ہاں کھڑا کرے گا اس کی مقدار تین سو سال کی ہے اتنے عرصے تک انھیں بیٹھنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ پس

اہل ایمان کے لیے فرض نماز کی ادائیگی سے بھی آسان تر ہو گا بلکہ انھیں قیامت میں گرسبیاں بچا کر دی جائیں گی جن پر وہ بیٹھیں گے

اور بادل ان پر سائبان بن کر کھڑے رہیں گے اور قیامت کا دن ان کے لیے گھڑی بھر ہو گا۔

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ عوام و دُرخ اور اس میں داخلے اور اس میں رہنے سے ڈرتے ہیں اور خواہ

تفسیر صوفیانہ جنت اور اس میں داخل ہونے اور اس میں رہنے کی آرزو کریں گے اس لیے کہ وہی اہل ایمان کھیلے

دارالاقامت ہے اور انھیں خواہ مقام و مال کے فوت سے خوفزدہ رہتے ہیں۔

وَحَافَ ذُرِّيَّتٍ يَاسَ يَا حَكِيمٌ مَعْدُونٌ ہے وال کی کسو کی دلالت کی وجہ سے دراصل وحیدی

تفسیر عالمانہ بالعذاب و عقابی یعنی وہ خوف کرتا ہے میری وعید اور میرے عذاب سے۔ یعنی اوپر والا مرتبہ اس

کے لیے حق ہے دونوں خوفوں کا جامع ہے اور متعین کے لیے بھی۔ لکن قال:

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقِيينَ۔ اور نیک انجام پر ہیزگاروں کے لیے ہے۔

وَاسْتَفْتَحُوا اس کا علتِ فاعلی پر ہے اور ضمیرِ رسل کی طرف راجع ہے۔ یعنی حضراتِ انبیاء کرام علیہم السلام

نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اس سے فتح و نصرت کا سوال کیا کہ انھیں انکے اعداء پر غلبہ عطا فرمائے۔ یا استفتحوا کی

ضمیر کفار کی طرف راجع ہے وَحَافَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر سرکش اور ضدی ہلاک ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام

کو فتح و نصرت کی طلب پر کامیاب فرمایا اور جو کچھ وہ چاہتے تھے ویسے ہی ہوا اور ان کے دشمن خائب و خاسر ہوئے۔ یعنی

انبیاء علیہم السلام سے جو بھی حکم آیا وہ عذابِ الہی کے نزول سے تباہ و برباد ہو گیا۔ اس جیسے پر الغیبۃ یعنی مطلق محرومی مراد ہے

نہ صرف مطلب و مقصد سے محرومی۔ اگر استفتحوا کی ضمیر کفار کی طرف راجع ہو تو اس محرومی سے ان کے مقصد کی محرومی مراد ہے

کہ انہوں نے جو کچھ طلب کیا اس سے وہ خائب و خاسر ہوئے اور دشمنوں کے دل کی پریشانی کے لیے یہی زیادہ موثر ہے اس لیے

کہ جن امورِ غیر کے لیے وہ اپنے لیے امید رکھتے تھے وہ ان کے دشمنوں (یعنی رسل کرام علیہم السلام) کو نصیب ہوئے۔ اس

انسان کو سنت سے سنت دکھاتا ہے کہ ہر وہ بندہ کر کے اپنے لیے خیر اور بھلائی کی توقع میں ہو۔ لیکن وہ بھلائی اس کے دشمن کو نصیب ہو جائے۔

فت : وہاں کل جبار عنید میں کفار کی سنت مذمت اور سرزنش کی گئی ہے کہ وہ پہلے درجے کے فتنی اور سخت قسم کے جابر و ظالم اور سرکش ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے بعض ایسے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو خبیثہ و خمران نصیب ہو گا بلکہ موجبِ بیکار ہے اس سے ان کا کوئی فرد بھی اس مذمت سے خارج نہیں۔

فت : الجبار ہر وہ شخص جو اپنی راہ پوری کرانے کے لیے دوسروں کو مجبور کرے اور المستکبر ہر وہ جماعت الہی سے منہ موڑے اور المتعظم ہر وہ جو امر الہی کے لیے سرزنش جگانے المعاند ہر وہ جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرے العنید اور المعاند کا ایک معنی ہے یا العنید بمعنی حق سے کنارہ کشی کرنے اور اہل حق سے عداوت رکھنے والا۔

فت : کاشفی نے لکھا کہ جو حق سے جنگ یا طاعت الہی سے روگردانی کرتا ہے وہ سرکش ہے اسے ہر گز نجات نصیب نہیں ہوگی۔ منقول ہے کہ ولید بن یزید بن عبد الملک نے ایک دن قرآن مجید سے قال نکالی تو یہی ارشادِ گرامی اس کی قال میں حکایت لکھا کہ وہاں کل جبار عنید۔ اس نے یہ الفاظ دیکھتے ہی طیش سے قرآن مجید کو پھاڑ ڈالا اور کہا : ہ

اتوحد کل جبار عنید

فہا انا ذاک جبار عنید

اذا ما جئت صابك يوم حشر

فقل یا صاب مزقنی الولید

ترجمہ : اسے قرآن مجید تو ہر جبار و عنید کو دکھایا دیتا ہے سُن لے وہ جبار و عنید میں ہوں اور جب تم قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو تو کہہ دینا کہ ولید نے مجھے پھاڑ ڈالا تھا۔

اس کے بعد اسے چند دنوں کے اندر قتل کر دیا گیا اور اس کے سر کو محل کے صدر دروازہ پر لٹکا دیا گیا۔ (کنزانی حیاتہ المیراث) علام الدیمیری نقل عن الماوردی فی کتاب ادب الدین والدین۔

○ انسان العیون میں ہے مروان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور

○ اس کا بیٹا عبد الملک عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سبب بنا اور

○ ولید بن یزید بن عبد الملک سے بھی بہت گندے امور سرزد ہوئے۔

۔ مے مروان کے لیے مزید زبان کشائی اچھی نہیں اس لیے کہ اس نے بچپن میں کالست ایمان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور صحابہ جیسی ہستیوں نے اس سے احادیث روایت کیں۔

بعض بنو امیہ کی مذمت
حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بنو امیہ کو بندوں کی شکل میں دیکھ کر ان پر لعنت فرمائی اور فرمایا:

ویل لبسنی امیہ۔ بنو امیہ کے لیے خرابی ہو۔

اسی طرح تین بار فرمایا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان سے خیر و اسون کے صدور کے بجائے شر و کفر اور فسادات برپا ہوئے۔ ہاں چند حضرات اس مذمت سے مستثنیٰ ہیں جیسے حضرت ابوسنیان حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان حضرت عمر بن عبدالعزیز و قیسہ رحمہم رضی اللہ عنہم۔

ف: بنو امیہ کی دولت و سلطنت ابومسلم خراسانی کی معاونت سے آل عباس کی طرف منتقل ہوئی۔

ف: حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے منبر پر ہندو تاج رہے ہیں تو آپ نے انہی بنو امیہ (یزید، ولید وغیرہ) کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کی مزید تفصیل کتب سیر و تواریخ میں دیکھیے۔

مِنْ دَرِ آتِیَةِ جَهَنَّمَ اس کے پیچھے جہنم ہے یہ حکم ہر جبار اور سرکش ضدی ہٹ دھرمی پر صادق آتا ہے یعنی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی جہنم میں جائے گا پھر اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں جہنم ہی جہنم ہوگا گویا وہ ابھی سے جہنم کے لیے نامزد ہو گیا اور دنیا میں ہی وہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے جب مرے گا تو عالم آخرت میں اسے سوائے جہنم میں جانے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ یا من و راد سے مراد حیات ہے۔ اس معنی پر بھی مطلب یہی ہوگا کہ موت کے بعد اس کے لیے جہنم ہے۔ اس اعتبار سے و راد یعنی خلف ہوگا۔

ف: کاشفی نے لکھا کہ اس جبار و سرکش کے پیچھے جہنم ہے کہ مرتے ہی و راد آخرت میں اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔
ف: و راد کا حقیقی معنی ہے:

ما توارى عنك واحتجب واستتر۔ وہ شے تم سے پوشیدہ اور محجوب و مستور ہے۔

اس معنی پر یہ الفاظ اضدادیہ سے نہ ہوگا۔ بلکہ یہ ایسے عمل و قریب ہے کہ جس پر دونوں متضاد معانی صادق آسکتے ہیں۔

ف: الطریزی نے فرمایا کہ و راد بروزن فعال اور اس کی لام کا بال تعاقب ہرزہ ہے گویا یہ مہموز الام ہے۔ یہی سیبویہ اور ابوعلی فارسی کا مذہب ہے اور عام غری اسے ناقص یا ثی بناتے ہیں اور یہ اسم ظرف مکان ہے یعنی خلف و مستدام اور کبھی استعارہ کے طور پر زمان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

مٹے شیعہ تو دیسے ہی بدبخت گروہ ہے افسوس ہے کہ مت سے شنی کھولنے والے حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت کوستے اور فلیط بکرا اس کرتے اور کم از کم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ ان کی لاطلی اور حماقت یا بے خبری ہے اللہ تعالیٰ سمجھ لے
تفصیل فقیر کے رسالہ ارفاہیہ عن دوم معاویہ میں ہے۔ اولیٰ غفرلہ

وَيُسْقَى اس کا عطف فعل مقدر پر اور سوال مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے سوال کیا کہ ایسے جہانگیر کا مرنے کے بعد جہنم میں کیا حال ہوگا تو جواب ملا يُلْقَى فِيهَا وَيُسْقَى اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور پلا جائے گا۔ یہاں پر يُلْقَى (فعل) معذرت کر کے یسقی کا اسی پر عطف ڈال گیا ہے۔ **مِنْ هَآءِ** یہ ایک مختصر ص پانی ہوگا جسے اسی پانی سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ صَدِيدٌ پسپائی وہ زہ پانی جس میں خون کی تلاوٹ ہو یا اس سے وہ میل کھل مراد ہے جو جہنم کے اجساد سے گندہ اور بدبودار پسینہ اور زانیوں کے فرق سے پیدا و غلیظ پانی وغیرہ خارج ہوگا یہ مادہ کا عطف بیان ہے اسے پہلے ہم طور پر ذکر کیا گیا ہے پھر اسے صَدِيد سے مضاف بیان کیا گیا اس کی گندگی کے اظہار اور اس کے معاملہ کے ہیبت ناک ہونے کی وجہ سے۔

نکتہ: اسے مذاہب جہنم کے ذکر کے بعد پر خصوصیت سے اس کے ذکر کی وجہ یہی ہے کہ بندوں کو معلوم ہو کہ یہ بہت سخت قسم کا مذاہب ہوگا۔

فت: یا صَدِيد، ماء کی صفت ہے یا ان کے نزدیک ہے کہ نکرات سے عطف بیان کے جواز کا قائل نہیں۔ ان سے بھری غوی براہ ہیں۔

سوال: ذکرہ بالا بیان سے معلوم ہوا کہ وہ پانی تو نہ ہوگا لیکن قرآن مجید میں اسے ماء سے تعبیر کیا ہے۔

جواب: چونکہ جہنمیوں کو بجائے پانی کے وہی پلا یا جائے گا۔ اسی معمولی مناسبت سے اسے پانی کہا گیا ہے۔ یا یہ زید اسد کے قبیل سے ہے۔ اس معنی پر ماء اپنے حقیقی معنی پر ہوگا اور پہلے معنی پر مجازی معنی پر۔ (کہذا قال ابو الیث) بعض مفسرین نے فرمایا چونکہ اس کی میت پانی سی ہوگی اسی لیے اسے پانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے نشہ کی حالت میں رخصت ہوا یعنی نشہ والی چیز کھانے پینے (عادت کے طور پر) سے مراد وہ قبر میں نشہ والا ہو کر جائے گا اور حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے تو اسی نشہ والی میت سے جائے جہنم میں ایک چتر ہے جس میں پیپ اور خون ہوگا وہی اس کا کھانا ہوگا وہی اس کا پینا جب تک آسمان و زمین ہیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔

مَنْحَرَةً یہ حدیث متنازعہ بیان ہے۔ گویا کسی سائل نے سوال کیا کہ جس وقت جہنمی کو ایسا غلیظ پانی ملے گا تو پھر وہ اسے کیا کرے گا اس کا جواب دیا کہ یتجوہ۔ یہ فعل کا باب ہے اور اس میں تکلف ہوتا ہے اور تکلف کا یہ مطلب ہے کہ فعل کا فاعل اس فعل کا ارادہ کرے تاکہ وہ اسی کے ارادہ سے حاصل ہو۔ مثلاً التذلل جمع یعنی شجاعت کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو محیف میں ڈالنا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ بندہ پیاس اور حرارت کے غلبے سے ہر تکلف ایک گھونٹ پئے پھر چوڑ دے پھر پئے پھر چوڑ دے یہ کم اسے نہیں پنی سکے گا اس کی کڑواہٹ، گرمی اور بدبوداری وجہ سے۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ اور نہیں قریب کہہ اسے گلے سے نیچے اتار سکے اسے گلے سے نیچے اتارنا تو درکنار اسے دیکھنا بھی گزارا نہ ہوگا۔ مگر بوجہ مجبوری چھوٹے چھوٹے گھونٹے دور دوری بڑی مشکل سے ایک کے بعد دوسرا بڑی دیر کے بعد اس طرح سے یہ مذاہب بھی اس کے لیے طویل ہو جائیں گے۔

کمر پیاس سے جان لبوں پر، پھر اسے بجایا جائے گا تو پانی ایسا گرم کر دے گا کہ چمڑا اور میڑھے۔ اگر پیٹ میں جائے تو آنتیں باہر نکال دے۔

فت: السَّوْغُ یعنی پانی میں ملنے سے آسانی سے گرنا پھر طبیعت کا خوشی سے اس کا قبول کرنا لایکا دیسیخہ میں سوغ کی نفی سے بانیکیہ اس کے پینے کی نفی نہیں۔

میں ہے کہ جب وہی پانی اس کے قریب لایا جائے گا تو اس سے وہ غرت کرے گا لیکن منہ کے قریب
حدیث شریف لایا جائے گا تو اس کے چہرے پر جلادے گا یہاں تک کہ اس کے سر کے ٹکڑے کٹ جائیں گے۔ اسی
طرح جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو اس کی آنتیں پیٹ میں گل مڑ کر دہرے نکل جائیں گی۔

وَيَا تَيْبَةُ الْمَوْتُ اور اس کے ہاں موت آنے لگی یعنی موت کے اسباب یعنی شدائد و آلام مِنْ كُلِّ مَكَاتٍ
ہر موت سے یعنی تمام شش جہات سے۔ یہاں پر مکان بھنے طرف ہے یا من کل مکان کا معنی یہ ہے کہ اس کے جسم کے ہر
پڑوسے سے یہاں تک کہ مال بال اور پاؤں کے انگوٹھوں وغیرہ وغیرہ سے موت یعنی شدائد و آلام کا صدور ہوگا اس سے بندے
کو ڈرانا اور قیامت کی ہولناکی کا انکار مطلوب ہے یعنی اگر قیامت میں موت ہو تو ایسے بد بخت انسان ہلاک اور تباہ و برباد ہو جائے
وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ حالانکہ وہ مرے گا نہیں کہ جس سے اسے ایسے شدائد و آلام سے استراحت اور آرام نصیب ہو وَ مَسْنِ
وَرَأَيْتُہ اور اس کے آگے یعنی پیپ اور گندہ پانی پینے کے بعد یعنی اتنی شدائد و آلام کی محنت میں مبتلا ہونے کے باوجود
عَذَابٌ عَلَيْهِمْ اِذَا شَرِبُوا کہ جس کی کہ نہ کسی کو معلوم نہیں۔ یعنی کافر کے برآئے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے اشد اور گراں تر
ہوگی۔ جیسے دنیا میں تکلیف سے آرام و قرار کی امیدیں ہوتی ہیں وہاں تمام آس اُمید منقطع ہو جائے گی۔

فت: حضرت فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہاں سانس کو اجسام میں بند کر دیا جائے گی اور یہ حالت ترین عذاب سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ
کہ مٹی پر چڑھنا دنیا کی سخت اور بُری صورتوں کی جاتی ہے (نہو: ۱۸۸)

فت: ایسے شدید عذاب سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں چچے (ابو لیب اور ابو طالب) مستثنیٰ ہیں۔

میلاد شریف کی برکت اور ابو لیب جیسا بد بخت
ابو لیب کی توبہ نامی لوندی تہی جس نے سب سے پہلے
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زور دیا یہ وہبت

انسانی ہے یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد تمام عورتوں میں سب سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو
دودھ پلانے والی تھیں۔ توبہ لے ابو لیب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک پیش کی اور کہا اسے اور وہ تھیں
معلوم ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو بچہ پیدا ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے ابو لیب تیرے بچے کی برکت
کے ہاں صاحبزادہ پیدا ہوا ہے۔ ابو لیب نے خوشی سے اس لوندی توبہ کو آؤ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میلاد کی خوشی کی اسے
یوں جزا دی کہ ہر پیر کو اسے جہنم میں پانی ملا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پانی کی وہ مقدار سببہ اور انگوٹے کی

مواہب لدنیہ شریف میں ہے کہ ابوہب کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا پترا کیا حال ہے؟ اس نے دلیل دوم جواب دیا کہ جہنم کی آگ میں ہوں صرف سووار کی شب کو مجھے عذاب سے تخفیف نصیب ہوتی ہے اور دونوں انگلیوں سے پانی چوستا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی۔ (کذا فی انسان العیون)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابوطالب کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابوطالب جہنم میں کیا اس بچہ کے کو کچھ فائدہ بھی ہوا جبکہ وہ آپ کے لیے ہر جگہ مال بن جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ جہنم کے اوپر کے کنارے پر ہے۔ اگر میرا وسیلہ نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتا۔

حدیث شریف میں ہے :

کافر کے لیے شفاعت قبول شفاعت سے کافر کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔

فتاویٰ حدیث خصوص سے صرف ابوطالب کے بارے میں ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے کہ آپ کی وجہ سے کفار کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ (فی شرح الشارق لابن الملک)

ابوطالب کافر کی تخفیف عذاب کی شفاعت کی قبولیت صرف ہمارے نبی پاک خصوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے ورنہ قرآن مجید میں عام حکم ہے کہ : فما تنفعهم شفاعۃ الشافعين۔ یعنی انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہ دے گی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں میں اپنے والدین، ابوطالب اور جاہلیت حدیث شریف میں مرنے والے بھائی کی شفاعت کروں گا۔ ان کے متعلق میری شفاعت قبول ہو جائے گی۔

فتاویٰ جاہلیت میں مرنے والے بھائی سے مراد آپ کا رضاعی بھائی ہے جو نبی علیہ رضی اللہ عنہما کا صاحبزادہ تھا۔

فتاویٰ یہ روایت اس حدیث شریف سے پہلے کی ہے جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو زندہ کر کے انہیں دولت ایمان سے نوازا۔ اسی طرح آپ کے رضاعی بھائی کے متعلق ہے کہ اس کے اسام قبول کرنے سے پہلے یونہی فرمایا ورنہ صحیح مذہب یہ ہے کہ نبی علیہ اور ان کی جملہ اولاد مسلمان ہوئے۔ (کذا فی انسان العیون)

لے اس سے وہابی دیوبندی نجدی سرودہی تبلیغی وغیرہم عبرت حاصل کریں۔

ابوطالب کے بارے میں تین قول ہیں :

۱۔ کفر ۲۔ ایمان ۳۔ توقف

صحیح اور دلائل سے اس کا کفر ثابت ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایضاً ابوطالب کتاب لکھی ہے۔

سب سے آسان مذاہب اس شخص کے لیے ہوگا جسے کہا جائے گا کہ اگر زمین کی تمام دولت تمہیں عطا ہو
حدیث شریف تو کیا تُو اسے دے کر اپنے آپ کو بچائے گا۔ وہ کہے گا ہاں۔ اے اللہ تعالیٰ سے حکم ہو گا کہ میں نے تیرے
 لیے اس سے اور آسان تر بنایا جبکہ تُو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اور کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ
 بنانا لیکن تُو نے بعد ہو کر میرے ساتھ شریک بنائے۔ (کذا فی المعانی)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجْرَتِهِمْ اِنَّ رَبَّ تَعَالٰی سے کفر کرنے والوں کا حال یہ ہے۔ یعنی ان کی عجیب شان
 یہ ہے یہ بھی غرابت میں کہاوت کے طور پر مستعمل ہے۔ وہ بتا رہا ہے اور اس کی خبر اَعْمَا لُہُمْ کَوْ مَادِ ہے۔ یہ اس محاورے سے
 جیسے کہا جاتا ہے:

صفة نرید عرضہ مہتوک و مبالغہ اس کی عزت تُوں گئی اور اس کا مال برباد
 منہوب۔ کیا گیا۔

یا اس کی خبر محذوف ہے کہ در اصل فیما یستلٰ علیکم مثلہم تھا۔ اور اَعْمَا لُہُمْ جملہ مستانہ اور سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال
 یہ ہے کہ گویا کسی نے سوال کیا کہ ان کی مثال کیسی ہے تو اس کے جواب فرمایا اَعْمَا لُہُمْ کَوْ مَادِ اِشْتَدَّتْ بِہِ السَّرِیْحُ
 ان کے اعمال اس راکھ جیسے ہیں کہ جس پر سخت ہوا کا جھونکا آیا۔ الا شدتہ یعنی اعداد دوڑنا یعنی ہوا کا جھونکا آنا۔ یہ بڑا
 تصویر کی ہے۔ اشتدت بہ ای حملۃ واسرعت فی الذہاب یہ یعنی اسے اٹھایا اور جلدی سے لے اڑی۔ کاشتہ نے
 کہا:

انچھوٹا کسرتیست کہ سخت بگڑا و بدباد۔ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہوں گے کہ جس پر
 سخت ہوا چلے۔

فَی تُوْجِدُ عَاصِفٌ اس دن میں جس کی ہوا سخت اور قوی ہو۔ گویا یہ عمارت عاصف سے بچہ تھی۔ سو یہ کہ محذوف کر کے اس
 کی جگہ یوم لایا گیا ہے پھر یوم کو عاصف سے مجازاً موسوم کیا گیا ہے۔ جیسے
 یوم ماطر (بارش والا دن) اور یوم ساکنۃ وانما السكون لویحما (رات کا سکون ہوا کے نہ ہونے کے
 باعث ہوتا ہے)

یہاں بھی یوم کو ماطر اور رات کو ساکنۃ کہنا مجاز ہے۔

لَا یَقْدِرُونَ وہ قیامت میں قادر نہ ہوں مگر مَتَّاعٌ اس میں سے جو دنیا میں انہوں نے نیک کام کیے علی
 مشی پر کسی شے پر۔ یعنی اپنے دنیا کے نیک اعمال کا آخرت میں ثواب کا کوئی اثر نہیں پائیں گے اور نہ ہی اس وجہ سے
 ان کے مذاہب میں تخفیف ہوگی۔ جیسے ہوا میں اڑنے والی راکھ کا کوئی اثر نہیں دیکھا جاتا ذٰلِکَ یہ اشارہ اس تشبیہ کی طرف ہے
 جو ان کی گمراہی پر دلالت و انہم کے طور بیان کی گئی ہے۔ یعنی ان کے کفر اور اعمال کو اسی راکھ کی طرح سمجھو اور ان کے تفاخرو۔

ریا کا بھی یہی حال ہے مگر یہ وہ انہیں اپنے لیے بہتر اور احسن اعمال تصور کرتے ہیں اسے جمل مرکب اور ایک قسم کی گندی بیماری سمجھ کر ان کے بُرے اعمال انہیں بھلے لگے اسی بنا پر زمان سے استغفار کرتے ہیں نہ توبہ۔ بخلاف گنہگار اہل ایمان کے کہ وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کو خطا اور گناہ و غلط سمجھ کر توبہ و استغفار کرتے ہیں اسی لیے کافروں کے لیے فرمایا **هُوَ الشَّلُّ الْبَعِيدُ** وہ مگر اسی بیدہ یعنی گناہوں کا مرتکب طریق حق و صواب اور ثواب کی منزل سے کوسوں دور ہے۔

فت: بُد اور دُوری کو ضال و ضلال کی حالت اسناد کے بجائے گمراہی کی طرف کیا جاتا مجازاً اور بطور مبالغہ کے ہے۔

فت: اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعمال صالحہ جیسے صدقہ، صلا، زکوٰۃ، عقیقہ، ارقاب، نیک الاسیر، مظلوموں کی زیادہ سی، مہمان نوازی کے لیے اُنٹ ڈیج کرنا، اسی طرف کے دیگر مکرم اخلاق کے ضیاع کو اڑتی غبار سے تشبیہ دی۔ جیسے اس اڑتی غبار کی کوئی بنیاد نہیں ایسے ہی یہ اعمال ایمان اور معرفت الہی کی بنیاد نہ ہونے کے باعث اڑتی ہوئی راکھ کی مانند ہیں کہ جیسے سخت آندھی سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے ایسے ہی ان کے اعمال صالحہ مرنے کے بعد بیکار اور برباد ہو جائیں گے۔ پھر جیسے اس طرف کی سخت آندھی سے گرد و غبار اور راکھ کو محفوظ نہیں رکھا جاسکتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ایسے ہی وہ اعمال صالحہ جو کفر و شرک کی حالت میں کیے جائیں ان سے بھی کسی قسم کا فائدہ نہ ہوگا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ کافر و مشرک اور اعتقادِ بدعتی کے اعمال مردود اور نامقبول ہیں۔

مسئلہ: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال کی بنیاد ایمان یعنی اخلاص ہے۔

ع

مگر نباشد نیت خالص چہ حاصل از عمل

ترجمہ: اگر نیت خالص نہ ہو تو اس عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں۔

حدیث شریف طبرانی شریف میں ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ عمارت بن ہشام رضی اللہ عنہ یعنی ابو جہل بن ہشام کا بھائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ صدمہ می، ہمسایہ پروری، ستم فوازی، اہمان نوازی اور مساکین کی خبر گیری کی ترفیہ دلاتے ہیں (گویا ان کا بہت ثواب ہوگا) اور میرا والد ہشام (تمام مذکورہ بالا امور کا پابند تھا کیا اسے بھی ان کا ثواب ملے گا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بغیر مرا تو سمجھ اس کی قبر جہنم کا ایک انگارہ ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے چچا ابوطالب کو جہنم کے ایک گوشے میں پایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے میری وجہ سے کہ اس نے میرے ساتھ

ملے جیسے مہزانی، بخیری، پکڑاوی، خاکساری، پرویزی، مودودی، تبیین، وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ۔ ان تمام فرقوں کے اعتقاد اسلام کے خلاف ہیں اسی لیے شرعاً یہی فرقے بدعتی ہیں۔ اذیٰ غفرلہ

احسان کیا تھا اس گڑھے سے معمولی سے انگاروں پر رکھا۔

ف، اضحاح یعنی مقدار مایعہ یعنی قدموں کے پوشیدہ ہونے کے اندازے کا نام اضحاح ہے۔ اور ابوطالب کو اتنی مقدار کی جہنم میں رکھا گیا ہے گویا اس کے عذاب میں تخفیف کی گئی ہے اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے جو آپ کی وجہ سے ابوطالب کو اتنی تخفیف نصیب ہوئی۔ اس کی مختصر تحقیق ابھی گزری ہے۔

منقول ہے کہ عبد اللہ بن جبرہ بن جبرہ یعنی ابن عم عایشہ رضی اللہ عنہا اپنے ابتدائی دور میں بہت تنگ دست اور مفلس تھا لیکن بہت شہر آتی اور فساد ہی تھا خوزیری اور ذنگا فساد اس کا عام مشغلہ تھا اس کا والد اور اس کی قوم اور اس کے جہانے کی اوائلی گریز سے تنگ آگئی اور اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ وہ ان کی ترچھی نگاہوں سے تنگ ہو کر دیوانہ وار مکہ معظمہ سے باہر نکل گیا اور چاہتا تھا کہ ایسی تلخ اور تنگ زندگی سے چھٹکارا مل جائے۔ اسی بہانے پہاڑ کی غار میں ایک سرنگ میں چلا گیا۔ کچھ آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے جس کی آنکھیں عیس کی طرح روشن ہیں ڈر کے مارے چیخے ہٹا۔ لیکن موت کی آرزو سے کچھ آگے بڑھا۔ اس طرح کئی بار ہوا۔ لیکن وہ سانپ ٹس سے مس نہ ہوا اور جڑوں کاٹوں پڑا رہا۔ اس سے اسے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ کی صرف ظاہری شکل ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ میں تمام لیا دیکھا تو وہ سونا ہی سونا ہے جس کے آگے دو آنکھیں یا قوتی ہیں انھیں توڑ کر پھر دوبارہ اسی جگہ لیا جہاں سے یہ سانپ اٹھا یا تھا۔ وہ سانپ دراصل ایک اندرونی محل کے دروازے کا ڈھکنا تھا ڈھکنا اٹھتے ہی محل کا دروازہ کھلا اندر چلا گیا تو اس میں بہت بڑا شاہی محل تھا۔ اور وہی محل سونے، چاندی، جواہرات، موتی، یا قوت، لؤلؤ، مرجان، زبرجد سے پُر تھا۔ حسبِ نشاء سونا چاندی جواہرات موتی وغیرہ اٹھا کر اس جگہ نشان لگا دیتا تاکہ برقت ضرورت یہاں سے اٹھایا کر لے۔ اسی طرح گھاہے گا ہے اس محل میں آتا اور حسبِ ضرورت سونا چاندی موتی جواہرات اٹھا کر لے جاتا۔ ایک دن اسی محل میں آیا اس میں ایک سنگ مرمر کی تختی ملی جس پر لکھا تھا،

انا نفیلہ بن جرم بن قحطان بن ہود بنی اللہ
(علیہ السلام) عشت خمسائہ ماہ
وقطعت غور الارض ظاہرہا و باطنہا
فی طلب الثروة والمجد والملك فلم
یکن ذلک منجیا من الموت۔

میں نفیلہ بن جرم بن قحطان بن ہود (علیہ السلام)
ہوں۔ میں نے اس دنیا میں پانچ سو سال
عمر پائی میں نے زمین کا کوڑا کوڑا چھان مارا۔
اس کے ظاہری اور اندرونی خزانے جمع کیے اور
ہر قسم کی دولت اور عزت و عظمت پائی لیکن
باوجود اینہم موت کے وعدے سے بچاؤ

- ۱۔ جہان اسے پس رکھ جاوید نیست
 ز دنیا وفاداری امید نیست
- ۲۔ نہ بر باد رفتے حسد گاہ و شام
 سریر سلیمان علیہ السلام
- ۳۔ باختر ندیدے کہ بر باد رفت
 خشک آنکہ پاؤںش و دار رفت
- ترجمہ ۱-۱۔ اے عزیز دنیا کا مالک ہمیشہ کا نہیں دنیا سے وفاداری کی امید نہ رکھو۔
 ۲۔ تجھے معلوم نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔
 ۳۔ بالآخر حسد تم نے دکھا کہ وہ تخت مٹ گیا۔ (معلوم ہوا کہ وہی خوش نصیب ہے جو
 دانش و انصاف سے زندہ رہا۔)

عبداللہ بن ہدعان اپنے والد کے ہاں بہت سال بھیجا اور عرض کی کہ آپ اور آپ کی قوم نے میری طرف سے جتنے جرمانے ادا کیے یا ادا کرنے ہیں وہ مال حاضر بے خرچ کیجئے، ضرورت ہو تو اور ملگو ایٹھنے۔ اسی طرح اس نے اپنی تمام برادری کے لوگوں کو پیشمار دولت بگوائی۔

جود و سخا کے باوجود جہنم نصیب ہوئی اسی طرح عبداللہ بن ہدعان اس خزانے سے خرچ کرتا رہا اور عوام ان اس کو دنیا و دولت لٹاتا رہا۔ جو دشمن کے علاوہ اس کی کوئی نیکی نہ تھی۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک اتنی بڑی دیگ تھی کہ اونٹ کا سوا اس کے قریب قریب کھڑے طعام اٹھایا تھا، اسے اترنے کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی چمچ وغیرہ کی حاجت۔ ایک لڑکا اس دیگ میں گر اتر اس کی تھک چلا گیا اور وہیں اس کی موت واقع ہوئی یہ دیگ طعام سے ہر وقت تیار رہتی تھی اور غریب و مساکین کھاتے رہتے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کی یا رسول اللہ! ابن ہدعان زمانہ جاہلیت میں صلہ رکھ کر تا اور غریب و مساکین کو طعام کھلاتا تھا کیا قیامت میں یہ نیکی اسے کام دے گی؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی سب اغفر لی خطیئتی یوم الدین (اے اللہ! قیامت میں میرے گناہ بخشنا) نہیں کہا تھا۔ یعنی وہ مسلمان نہ ہوا حالانکہ اس نے بشت کا زمانہ بھی پایا تھا۔ اسی لیے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیگا۔
 (کذا فی السان العیون)

حاتم طائی کی لڑکی دربار رسالت میں مروی ہے کہ قبیلہ سہل کے قیدی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک لڑکی قیدیوں میں تھی اس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بہتر ہے کہ آپ مجھے رہا فرمادیں اور مجھے عرب میں رہنا فرمائیں اس لیے کہ میں اپنی قوم کے سردار کی بیٹی ہوں میرا باپ عاجزوں مسکینوں کی جائے پناہ تھا، غلام آزاد کرتا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، اس کا لنگھام ہر وقت جاری رہتا تھا، کسی سائل کا سوال رد نہ کرتا تھا۔ اس کا نام حاتم طائی تھا اور میں اسی کی لڑکی ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: بیٹی! یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے اگر تیرا والد مسلمان ہوتا تو میں اس کے لیے حضور رحمت کی دعا کرتا۔ فرما کر رحم دیا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو اس لیے کہ اس کا والد کفارم اخلاق رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کلام اخلاق کو دوست رکھتا ہے۔

حاتم طائی کی سخاوت سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج جہنم کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک گوشے میں ایک مرد پڑا ہے لیکن اسے آگ نہیں جلاتی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسے آگ کیوں نہیں جلاتی۔ جب سیریل علیہ السلام نے عرض کی: یہی حاتم طائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جود و سخا کی وجہ سے آگ کو حکم دیا ہے کہ اسے نہ جلائے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اسے

- ۱ کون برکت دست نہ ہرچہ ہست
- کہ فردا بدندان گری پشت دست
- ۲ مگردان غریب از دست بے نصیب
- بہا کہ گردی بدرا عنبریب
- ۳ نہ خواہند بر دہ دیگران
- بشکان خواهند از در مران
- ۴ پریشان کن امروز بگنبد چست
- کہ فردا کلیدش نہ در دست تست

- ترجمہ: (۱) مال ابھی تیرے ہاتھ میں ہے اسے راو خدا میں لٹا دے ورنہ کل کعبہ انوس لے گا۔
 (۲) کسی کو اپنے در سے بے نصیب کر کے نہ لٹا ایسا نہ ہو کہ پھر تجھے در در کی بجیک مانگنی پڑے۔
 (۳) جب تو کسی کا محتاج نہیں تو شکر کر اپنے بدن سے کسی کو محروم نہ لٹا۔
 (۴) آج ہی خزانہ خیرات کر دے کہ کل تیرے ہاتھ سے پانی نکل جائے گی۔

تفسیر عالمانہ اسی لیے فرمایا وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان تر ہے۔
کیونکہ وہ جمیع ممکنات پر قادر لذات ہے اس کے لیے تخصیص نہیں کی جاسکتی مگر وہ فلاں شے کو پیدا
کر سکتا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ جس شے کا ارادہ کرتا ہے ترک نہیں کر پیدافرما دیتا ہے۔

کار اگر شکل اگر آسانست

ہر دور قدرت اور یکسانست

ترجمہ: اگر کوئی کام مشکل یا آسان ہے اس کی قدرت کے آگے تمام برابر ہیں۔

مسئلہ: اس کی شان یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ثواب کی امید رکھی جائے
اور اس کے عذاب سے خوف کیا جائے۔

مسئلہ: آیت اس کی کمال قدرت اور اس کے صمد ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ماضیوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دینے میں
مجلت نہیں کرتا۔

حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
سے بڑھ کر اور کوئی صابر نہیں کہہ بندوں سے ایذا پا کر بھی روزی میں کمی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کی صحت و عافیت
میں خلل ڈالتا ہے۔ بندوں کی ایذا یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور اس کی اولاد بتاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)
محکمہ: اسنادینے میں تاخیر اس لیے کرتا ہے کہ بندے کو توبہ کا موقع نصیب ہو اور گناہ بار بار کرنے پر مہلت دے کر قیامت
میں عجز قائم کر سکے۔

سبق: بندے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتا رہے اس لیے کہ وہ ذوالقہر و العجبر و الجلال ہے۔

ایک پہاڑ کی کہانی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر جا رہا تھا
مجھے سخت پیاس لگی میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: آپ نے
سامنے والے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے جا کر میرا سلام کہو وہ تمہیں پانی پلا دے گا بشرطیکہ اس کے اندر پانی ہو۔
میں (حضرت جعفر) اس کے پاس گیا اور اس (پہاڑ) سے کہا اسے پہاڑ! تم پر حضور اکرم کا سلام ہو۔ پہاڑ نے زبانِ تنال
سے کہا بئیک یا رسول اللہ۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کا غلام حاضر ہے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا مجھے پیاس لگی ہے
مجھے پانی پلا دو۔ اس نے عرض کی کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر کے عرض کرو کہ جب سے میں نے خدا کا یہ کلام
سنا ہے!

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پہاڑ ہیں۔

اس روز سے میں رونے لگا ہوں کہ شاید ان پتھروں میں میں بھی ہوں روتے روتے اب میرے اندر پانی کی ایک ٹونڈ بھی نہیں رہی۔

مسئلہ: آیت میں کفر و معصیت پر زہر تو ریخ ہے اگر اس کے بجائے ایمان و طاعت ہرگز انسان کو بشارت نصیب ہوگی۔ اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔

حضرت اسماعیل (علیہ السلام) فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک فضا (کھلے میدان) میں ہوں میں حکایت عجیبہ مشرق و مغرب کے ذرہ ذرہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی اثنا میں ایک فرشتہ آسمان سے اُترا اس نے زمین کے دائیں بائیں اطراف سے کوئی شے اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اپنے سینے سے لگالی پھر اسے لے کر آسمان کو پہنچا۔ اسی طرح تیسری بار تشریف لایا اور حسب دستور زمین سے کچھ سیٹے کا ارادہ کیا لیکن بڑھانے ہوئے ہاتھ واپس کر کے سینے کا ارادہ ترک کر لیا جب وہ لوٹنے لگا ترجمہ سے فرمایا مجھ سے کچھ پوچھو۔ میں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں فرشتہ ہوں اللہ تعالیٰ نے پہلی بار مجھے یہاں تک میں زمین سے خیر و برکت اٹھاؤں۔ چنانچہ پہلی بار میں نے خیر و برکت اٹھائی، دو بارہ میں نے شفقت اٹھائی تیسری بار روئے زمین سے ایمان اٹھایا جانے کا ارادہ کیا لیکن خدا آئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا ایمان منور رکھنے کی شفاعت کی ہے میں نے ان کی شفاعت قبول کر لی ہے لہذا میں ان کی امت سے ایمان سلب نہیں کرتا نوٹ آؤ۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیسری بار آسمان پر خالی ہاتھ جا رہے تھے۔ (کنزانی ذہرۃ الیاض)

فت: اقرب قیامت میں اللہ تعالیٰ امت سے ایمان و قرآن کو آسمان پر اٹھالے گا اس وقت انسان بشکل آدمی ہوں گے اور درحقیقت انسانی سیرت سے خالی ہوں گے اس کے بعد انہیں بھی فنا کر دے گا صرف اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت باقی رہے گی۔ حضرت جہمی قدس سرہ نے فرمایا: اے

باغیر او اضافت شاہی بود چنانکہ
بریک دو چوب پارہ و شطرنج نام شاہ

ترجمہ: غیروں کو بادشاہ کہنا بھی عجیب ہے۔ دو ٹکڑے کڑی کے جوڑ کر شطرنج والے اسے بادشاہ کہتے ہیں۔

وَبَرَزُوا اور ظاہر ہوں گے۔ یعنی میدانِ معشر کے لیے مردے قبروں سے ظاہر ہوں گے۔ یعنی قبروں میں برزخی زندگی ختم کر کے لغو ثنائیہ کے وقت قبروں سے اُٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهِ اَخْرٰى نٰفَاثٰتٍ مِّنْ سِمْۡاٰرٍ
پھر نَفخ صور ہو گا تو وہ اٹھیں گے
یَنْظُرُوْنَ دیکھتے ہوئے۔

مانی کو مفسرین کے بجائے لانے میں تحقق وقوع مطلوب ہے اللہ ای لا موالہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حساب دینے کے لیے اٹھیں گے یہاں برزوا مندوث ہے اور لام ملت کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم اور حساب کے لیے قبروں سے مردے ظاہر ہونگے جَمِیْعًا سب کے سب یعنی مومن و کافر۔ (کنزانی تفسیر الکاشفی) یا اس سے ان کے سردار اور ان کے اجتماع جمع ہو کر

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا
كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تُلْهُمُونِي ۚ لَوْ مُسَوِّ
أَنْفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ
الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ لَا تَحِثُّهُمْ فِيهَا سَاعَةٌ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
كَلِمَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ
بِمِزَانٍ رَبِّهَا ۚ وَيُضْرَبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ
كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ۚ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يَبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ
النَّاسَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُفَصِّلُ اللَّهُ لِلظَّالِمِينَ مَثَلًا ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝

ترجمہ: جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو تم کو وعدہ دیا تھا
تو میں نے تم سے وعدہ خلافی کی ہے اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا مگر صرف اتنا کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم
نے میری بات مان لی تو اب طاعت نہ کرو بلکہ اپنے اوپر طاعت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میرے
فریاد رس ہو میں اس سے بیزار ہوں جو پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا بیشک ظالموں کے لیے دردناک عذاب
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں
اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اس میں ان کی آپس کی ملاقات کے وقت کا استہزاء
سلام ہو گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کیسی بیان فرمائی ہے کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت
جس کی جڑ مضبوط اور شاخیں آسمان میں (پھیل ہوئی ہیں) وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ
لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ نصیحت حاصل کریں اور گندی بات کی مثال گندے درخت
کی سی ہے کہ جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے (چر) اسے کوئی قیام نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان دنیا کی زندگی اور آخرت میں حق بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے۔

(بقرہ تفسیر صفحہ ۲۵۸)

۲ تر پیش از عقوبت در غلو کوب

کہ سودے داران نفاق زیر چوب

صح ہو سکتا ہے۔

جواب : اخلاق مجازاً یعنی تنبیہ خلف الوعد یعنی وعدہ خلافی کا اظہار کرنا۔ جیسے شیطان نے کیا اگرچہ اس کے امکان سے وعدے کا ایفاء ناممکن تھا لیکن اپنی وعدہ خلافی کا اظہار تو بر ملا کر دیا اور گویا کہہ دیا کہ آج میرے جھوٹ کا پردہ چاک ہو گیا۔

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمُ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَنَّاتٍ مِّنْ شَجَرٍ لَّهَا ثَمَرٌ مَّا يَشَاءُونَ

مجبور کیا ہو۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کے لیے فرمایا کہ انا سلطانہ علی الذین یتولونہ بیسک شیطان کا تسلط ہے ان لوگوں پر جو اس سے دوستی جڑتے ہیں۔ اللہ شیطان برأت کا اظہار کر رہا ہے۔ شیطان تو جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی تو یقیناً حق اور اسر صدق ہے اس میں مطابقت کیسی۔

جواب : غیر (حق) اس کا براہ نہیں دیتا ہے کہ قہر وغلبہ اور تسلط اور ہے اللہ برائی اور بُرائی کو اچھا بنا کر دکھانا اور انہیں آپس میں کسی قسم کا تضاد نہیں۔ شیطان نے جو اپنے سے تسلط کی نفی کی ہے اس سے اس کی مراد یہی ہے کہ اہل ایمان و اہل کفر پر اس کا کوئی تسلط اور غلبہ نہیں ہے اور دوسرے معنی پر کُرسے اعمال بیکار کے دکھانا کافروں کے لیے کر سکتا ہے۔

اللہ ان پر اس قسم کا تسلط جما سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انا سلطانہ کے بار علی الذین یتولونہ کی عید لگائی کہ شیطان کا تسلط ان پر ہے جو اس کے دوست ہیں اور شیطان کے دوست کافروں کے سر اور کوئی ہو سکتا ہے اور اہل ایمان صرف اللہ تعالیٰ کے اور اللہ دوست ہیں اس لیے کہ وہی اس کی اطاعت کر کے اس کی دوستی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ایسے حضرات شیطان کے دوسرے کے تسلط سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے کہ شیطان کے دوسرے کا قلع صفا سے ہو سکتا ہے۔

اللہ دلیا نے کرام عالم افعال سے متعلق ہوتے ہیں جہاں شیطان کا حکم نہیں ہو سکتا اور حضرات عالم ذات سے متعلق ہیں وہاں شیطان کو کسی قسم کا واسطہ نہیں اور یہ مرتبہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو۔

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَإِنَّا كُنَّا مِنْ أَشِدِّ الْمُتَنَبِّهِينَ

دعوت دی۔

ف شیطان کا دوسرہ اور برائوں کا اچھا دکھانا تسلط نہیں جیسا کہ گزارش۔

لے اسی لیے ہم دلیا کرم کو حضور مانتے ہیں اللہ انبیاء علیہم السلام کو معصوم۔ لیکن پیارے مودودی و دیندار غیر معتد و باطنی خودی انبیاء علیہم السلام کی غلیان نکالتے پھر رہے ہیں اور شیعہ قرآن سے بھی بہت لے لے گئے۔

ادبی غزل

فَاسْتَجَبْتُ لِمَنْ تَمَّ نَسْأَتُهُ مِنْ خُودِ بَعْدِ مِيرِ دَعْوَتِ قَبُولِ كِي فَلَا تَكُونُ مَوْتِي بِسِوَةِ مِيرِ سِوَةِ
 پر مجھے ملامت نہ کرو اس لیے کہ میں پیدا ہی اسی لیے ہوا تھا اور پھر میں تمہارا مکمل کلمہ دشمنی بھی تھا اور تمہیں میری عداوت پرست
 آئیں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار فرمایا،

لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ - شیطان کی عبادت نہ کرو۔

اس لیے کہ وہ تمہیں فتنوں میں ڈالے گا۔ جب تمہیں یقین تھا کہ میرا کام صرف تمہارے ساتھ بغض و عداوت ہے تو تم نے دشمنی کے علم
 کے باوجود میری دعوت قبول کر لی۔ پھر اب ملامت کیس۔ وَكُونُوا أَنْفُسَكُمْ بِكَوَابِ تَمَّ نَسْأَتُهُ مِنْ خُودِ بَعْدِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ
 اختیار سے معصیت کی اور تمہیں اس سے محبت بھی تھی۔ مجھے تمہاری تکذیب کرنا تھی وہ کہہ کر لی اور تم نے میرا ساتھ دیا اور اپنے رب تعالیٰ
 کے حکم کی بھی تکذیب کی اور میرا کتا تمہارے نفوس و لبائے کے موافق تھا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تمہاری خواہشات کے خلاف اور
 تمہاری لبائے کے لیے ہتھکڑیاں تھا۔ اسی لیے تم نے اسے چھوڑ کر میرا کتا مانا۔ تو اس معنی پر اب ملامت کے لائق تم ہو نہ کہ میں
 مَا أَكُنَّا بِمُصْرِخِكُمْ أَبَ تَمَّ نَسْأَتُهُ مِنْ خُودِ بَعْدِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ
 میں مبتلا ہوں تم مجھے بچا سکتے ہو۔ یعنی اب ہم اور تم ایک دوسرے کی کسی قسم کی عداوت نہیں کر سکتے۔
 فَتُؤْتِيهِمُ الْوَسْوَاسَ الْخَافِیْنَ - اور انہیں وسوسہ بخشنے والا فریاد رس۔

سوال : اب شیطان کا ایسی باتیں بنانا بے سود تھا جبکہ کفار اس کی اس کا ردوائی پر شک نہیں تھا۔
 جواب : مخالف کے طور پر شیطان نے ایسی باتیں ظاہر کیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اس وقت شیطان ان کی فریادرسی نہیں کر سکتا
 اور نہ ہی وہ اس کی فریادرسی کر سکتے ہیں اور انہیں معلوم ہو کہ شیطان کا کتنا پتہ ہے کہ جس مذاب میں تم مبتلا ہو اسی مذاب میں
 میں بھی مبتلا ہوں اور جیسے تم فریادرسی کے محتاج ہو ایسے ہی میں بھی ہوں، جس کی اپنی یہ حالت ہو تو وہ دوسرے کی فریادرسی
 کیسے کر سکتا ہے۔

إِنِّي كَفَرْتُ آجَ مِنْ كُفْرِي بَمَا أَشْرَكْتُكُمْ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ مِيرِ سِوَةِ
 ملامت میں مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا تھا یعنی تم میری فرمانبرداری کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے مگر
 قَبْلُ اس۔ - آج یعنی دنیا میں۔ یعنی آج میں اس سے بری ہوں اور مجھے خود تمہارے فعل سے نفرت ہے۔

فَإِلَّا تَشَارِكُنِي فِي شَرِّكَ الشَّيْطَانِ انہیں طبع دلاتا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور کتا تھا کہ تم
 حق پر ہو اسی معنی پر تم نے مجھے معبود بنا رکھا تھا اور میں بھی دنیا میں ہی چاہتا تھا اور رغبت سے ہی کرانا تھا لیکن آج
 میں تم سے بری ہوں، نہ اس پر میں خوش ہوں اور نہ مجھے تمہاری کام قبول ہے بلکہ میں تمہارے اس فعل اور تم سے بری ہوں
 اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں۔

إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي عَذَابٍ أَلِيمٍ - بیشک ظالمین کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یہ شیطان کے کلام کا

تہ ہے یا اللہ تعالیٰ کے کلام کی ابتداء ہے۔

فت : ظالمین سے شیاطین اور ان کے متبعین انسان مراد ہیں۔ شیطان تو اس لیے ظالم ہے کہ اس نے حق کی دعوت کے بجائے باطل کی دعوت دی اور اس کے متبعین انسان اس لیے ظالم ہیں کہ انہوں نے اتباع حق کو باطل میں لگا دیا۔
سبق : شیطان اور اس کے متبعین کی آخرت کی کہانی بیان کرنے میں سامعین سے لطف و کرم فرمایا گیا ہے اور انہیں متنبہ کیا گیا ہے تاکہ وہ ان کی کہانی سن کر دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لیں اور بڑے انجام پر تہذیب و تفکر کر سکیں۔

س

۱ ہر کہ نقص خویش را دید و شناخت

اندر استکمال خود وہ اسب تاخت

۲ ہر کہ آخرین تر او مسعود تر

ہر کہ آخرین تر او مبعود تر

ترجمہ ۱۔ جس نے اپنا نقص و عیب دیکھا اور پہچانا اس نے اپنی تکمیل کا گھوڑا دوڑایا۔

۲۔ جس کی انجام پر نگاہ ہو وہی سعادت مند ہے۔ جو موت کھانے پینے کے درپے ہے وہی

اللہ تعالیٰ سے دور تر ہے۔

ربط : کافریں اور معاصی کے حالات بتا کر اب اہل ایمان کا انجام بیان فرمایا۔

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْ دَاخِلَ كَيْهَ جَائِزِ مَوْجِنٍ أَوْ نِيكَ عِلِّ كَرْنِ وَاسِ

یعنی جنہوں نے ایمان و اعمال صالحہ کر جمع کیا۔

فت : انہیں بہشت میں داخل کر لے والے فرشتے ہوں گے۔

جَنَّتِ الْأَنْوَاعِ وَأَقَامَ الْبَهْتِ كَيْهَ بَافَاتِ مِیْنِ تَجْعَرِیْ مِیْنِ مَعْتَقَا الْأَنْهَرِ مَارِیْ ہوں گی ان کے نیچے

نہریں۔ یعنی بہشت کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی خَلْدِیْنِ فِیْہَا وَرَافَا لَیْکَ وَہِ انہی بہشتوں میں ہمیشہ

ریجیں گے بِأَذْنِ مَرْبِعِہُمْ یہ ادخل کے متعلق ہے یعنی اپنے رب کے حکم اور اس کی توفیق و ہدایت سے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جب انسان اپنی طبیعت سے غالی ہو تو نہ ایمان لا سکتا ہے اور

نہی عمل صالح کر سکتا ہے اور نہ بہشت کے لائق ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت و عطیہ

دکرسے تو وہ جنت اقلب میں ہی نہیں ٹھر سکتا۔ جیسے آدم علیہ السلام بہشت میں مداومت اختیار نہ کر سکے۔ دلائے

(تاریخ النبیہ)

تفسیر عالمانہ تَحِيَّتُهُمْ فَيَقَاسِمُوهُ اور بہشت میں ان کا تحیہ سلام ہو گا اور تحید و مازی فکر و عا کو کہا جاتا ہے اور وہ اپنے مغول کی طرف مضاف ہے۔ یعنی بہشت میں بہشتیوں کے لیے ماضی کی دعا کریں گے یا اہل ایمان ایک دوسرے کو بہشت میں سلامتی کی دعا دیں گے اور ان کا بہشت میں یہی سلام ہو گا جو دنیا میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔

سلام کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ چنانچہ حضرت عہد بن بنتہ سے مروی ہے کہ:

جب آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کی جھلک دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ محمد بنی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور وہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ قیامت میں تمام انبیاء ان کے جھنڈے تلے ہوں گے۔

آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے دور کے دیدار کے مشتاق ہوئے اس وقت حضور علیہ السلام کا نور آدم علیہ السلام کی انگلی میں ظاہر ہوا آدم علیہ السلام نے سلام عرض کیا حضور علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے سلام کا جواب دیا اس وقت سے سلام کننا سنت اور جواب دینا فرض ہوا۔

نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک

ان آدم لسا دای ضیاء نور نبی صلی اللہ علیہ وسلمو سأل اللہ عنہ فقال ہو نور النبی۔ بنی محمد من اولادك فانما ہار صلی اللہ علیہ وسلم تحت لوائہ۔

نور کا ظہور فاشتاق آدم انی رؤیتہ فظہر نور النبی علیہ السلام

فی انملة مسبحة آدم فسلمو المیہ فرد اللہ سلامہ من قبل النبی علیہ السلام فمن ہنالقی السلام سنة لصدورہ عن آدم وبقی مرده فریضۃ لکونہ عن اللہ تعالیٰ۔

صلوۃ الوتر کا آغاز اس کی نظیر صلوۃ الوتر کی تین رکعتیں ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی بیت المقدس میں امامت کی تو آپ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ مجھے سجدۃ النہی میں نماز پڑھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فلا تلک فی مریۃ من لقائہ۔

یعنی شبِ معراج موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھی تو دوسری رکعت آپ نے اپنے لیے پڑھائی۔ تیسری رکعت کا حکم نہایت اللہ جود اس اعتبار سے مغرب کی نماز کی طرح دو تین رکعت ہوئے۔

لے یکن غیر متقدین ایک وتر کے قائل ہیں ان کے رد میں فقیر کی کتاب "آئینہ دہلی مذہب" دیکھئے۔ ۱۲

تجیرِ اولیٰ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے پر
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت اور نرد سے ڈھانپ لیا۔ اس سے
آپ کے دونوں ہاتھ بے اختیار اٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آگئی۔ اسی لیے نماز کی تجیر تحریر میں ہاتھ اٹھانے کو نمازیں
جاری فرمادیا۔

حدیث شریف حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اور نماز کا اضافہ فرمایا ہے
سُن لو وہ یہی صلوٰۃ الوتر ہے۔

جب حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کیلئے
کھڑے ہوئے تو اپنے والدین کو جہنم میں دیکھا تو آپ گھبرا گئے۔ اس
دوبارہ ہاتھ اٹھانے میں حکمت گھبراہٹ سے بندے ہونے ہاتھ چھوٹ گئے۔ آپ نے قلبِ اطر کو جمع (داخل)
رکھ کر دعائے قوت پڑھی۔ اور دعائے نزول کے الفاظ مشہور ہیں جس کا آغاز اللھم انا نستعینک سے ہوتا ہے۔ (کذا فی التقدیر
شرح المقدم)

فت : جو کچھ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پڑھا وہ سنت ہے اور جو کوئی علیہ السلام کے لیے پڑھا وہ واجب ہے۔
اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا وہ فرض ہے۔

چونکہ کوئی علیہ السلام نے اس نماز کے لیے وصیت فرمائی تھی اس لیے یہ واجب ہے۔
وتر واجب کیوں مسئلہ : وتریں کس میں پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ اس کے وجوب میں فقہاء (مجتہدین)
کا اختلاف ہے۔

آلہ تو اسے برب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ نے لرزہ نرت سے شاہد نہیں فرمایا۔ (کذا فی التاویذ النجیہ)
فت : کاشنی نے لکھا کہ اسے میرے دانا بیٹا بندے ایسا تو نے نہیں جانا اور دیکھا کہ کیف ضرب اللہ مسلّا اللہ تعالیٰ
کیسی عجیب مثالیں بیان فرماتا ہے اور مثل اس کے لائق مثال دیتا ہے۔ اور کیف ضرب علّا منصوب ہے اسے اور تو سے کوئی
تعلق نہیں اس لیے کہ کیف میں استفہام کا معنی ہے اور اس سے اس کا عامل مقدم نہیں ہوتا کلمۃ فعل ممدود کا مفعول ہے
وہ ممدود فعل ضرب اللہ کی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے،

شرف الامیر خید اکساہ حلة وحملہ علی
امیر نے زید کو شرف بخشا کہ اسے پوشاک پہنائی اور
گھڑے پر سوار کیا۔

اور حلة طیبۃ کا ممدود جعل ہے اور کلمۃ طیبۃ سے کلمۃ حیدر یعنی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الہ واحد ہے۔
مسئلہ : کلمۃ طیبۃ میں تمام نیک اعمال داخل ہیں جیسے تلاوت قرآن مجید اور تحمید و تسبیح و استغفار و توبہ اور دعوت اسلام

اسی طرح دیگر دو امر جو داعی الی الحق والصلاح ہیں۔

کَشَبْرَ طَبَقَةٍ مِثْلَ پَکِیزِ درخت یعنی اس کا حکم پَکِیزِ درخت کا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اسے اُٹھ تعالیٰ نے پَکِیزِ درخت کی طرح بنایا ہے۔

اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس نازنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو اور ذائقہ حدیث شریف اچھا ہے۔ اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ اچھا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس خوشبو دار پھول کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اندرائن کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ اس کا ذائقہ اچھا۔

حنظل کو فارسی میں

انجوبہ بندہ واڈا بوجہل کہا جاتا ہے۔

کجور کے فضائل کجور اکرم الاشجار (تمام درختوں سے کم ترین) ہے، اس لیے کہ وہ مٹی جو آدم علیہ السلام کے ولادت کجور کے نیچے پڑی۔ (کذا فی القامد المعنی)

اسی لیے کجور کا تمام ثمرات سے الطیب اور اعلیٰ (بہت زیادہ میٹھا) ہوتا ہے۔ اَصْلُهَا ثَابِتٌ اس کی جڑ ثابت ہے۔ یعنی اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں وَ قَرْنُهَا اور اس کا اوپر کا حصہ یعنی اس کا سر فی السَّمَاءِ آسمان میں یعنی بہت بلند اور اونچا ہے تَوَفَّقُ اَصْلُهَا اپنے ثمرات دیتا ہے کُلَّ حِينٍ ہر اس وقت جو اس کے ثمر کے لیے اُٹھ تعالیٰ نے مقرر فرمایا یعنی سال کی تکمیل کے بعد اس لیے کہ کجور سال میں ایک دفعہ فروختی ہے۔ ہاں اس کے گایے نکالنے اور پکنے تک کی مدت چھ ماہ ہے۔

فت بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کجور کے پھل سے سال بھر کی ہر گھڑی میں نفع اٹھایا جاسکتا ہے اس لیے کہ یہ مرن کجور کا خاصہ ہے کہ اس کا ثمرات اور دن، گرمی اور سردی ہر وقت اور ہر موسم میں کھایا جاسکتا ہے بلکہ ہر گھڑی یہ کام دیتی ہے کہ کسی تر اور کبھی خشک۔ یہی مثال مومن کی ہے کہ اس کے اعمال آسمان پر ہر وقت جاسکتے ہیں وہ ہر بار راست ان کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح کلامِ اخلاص میں بھی کسی قسم کی کمی و زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے لیے دو یعنی توفیقِ الہی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے اس درخت کی تربیت کے لیے پانی وغیرہ ضروری ہے طاعت کے لیے بھی تربیت الہی ضروری ہے کہ وہ جس وقت اپنی طاعت کی توفیق بخشنے۔

يَا ذُنُوبَ سَابِقَ اس کے رب تعالیٰ کے اذن سے یعنی اس کے خالق کے ارادے اور تیسرے ذکر میں سے

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ نصیحت حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہوئی مثالوں سے سمجھ پیدا کریں کیونکہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ بندوں کو انہماق و تدبیر نصیب ہو کہ لوگوں سے غٹے کا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔

ف، انجیل میں ایک سورۃ ہے جس کا نام سورۃ الامثال ہے اس میں تشبیہی بیانات انبیاء علیہم السلام اور علماء کرام اور حکماء کے کلام میں بھرت واقع ہوئے ہیں کہ جن کا شمار مشکل ہے۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ اور غیث کلمہ کی مثال۔ اس سے کلمہ کفر مراد ہے۔

مسئلہ: اس میں ہر قسمی عمل خواہ دعوت الی الکفر و کذب الہی ہر ایک اور بھی داخل ہیں۔

کَثَبَجْرَةٍ خَفِيفَةٍ غیث درخت کی طرح ہے اس درخت سے اندرائن مراد ہے۔ اسی طرح وہ درخت بھی ہو سکتے

ہیں جن کا ثمر اچھا نہ ہو۔ جیسے الکھوب (بلوط) یہ ایک گھاس ہے جو درختوں کی شاخوں میں پٹا ہوتا ہے۔ اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں پھلتیں۔ اسے بیلاب، عشقہ اور ٹوم کہتے ہیں۔ جسے اردو میں بلوط کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ از قسم اشجار نہیں بلکہ یہ ایجوڑ زمانہ ہے۔ یعنی یہ شکلات (الجبلیات) سے ہے۔

ف، تبیان میں ہے کہ اندرائن کا ثبوت اس کے کڑوے پن کی وجہ سے ہے اور وہ بعض وجہ سے ضرور ساں بھی ہے۔
ف، ہر وہ شے جو امتدال کی حد سے تجاوز ہو وہ غیث ہے۔

حضرت شیخ غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو شجرہ طیبہ سے اور خواہش نفسانی کو شجرہ خبیثہ سے

فائدہ صوفیانہ تشبیہ دی ہے کیونکہ نفس امارہ خبیثہ شجرہ خبیثہ کی طرح اس لیے ہے کہ اس نفس خبیثہ سے ہی کلمہ خبیثہ ظاہر ہوتا ہے اور کلمہ خبیثہ نفس خبیثہ کی ذاتی خواہش کا نتیجہ ہے وہ ذات و صفات کے متعلق بُرے اعتقاد رکھتا ہے۔ پھر اس کے خبیث کلمات کا تلوار لازمی امر ہے یا اس لیے کہ نفس خبیث معامی کا غور ہے اس کی اس خواہش سے گناہوں کا صدور ضروری ہے نیز نفس ظالم کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کی عزت پر حملہ کرے تاکہ ان کے لوٹنے پر ہر وقت تیار رہتا ہے۔

اجْتَنَّتِ الْجِبْتِ بِمَنْعِ الْقَطْعِ بِاسْتِنْصَالِ كَيْسٍ شَيْءٍ كَوْرَسٍ اَكَا ذَلَا۔ یعنی اس کا تاجڑ سے اکھاڑا جانے اور اسے بالکل ختم کر دیا جانے مِنْ قَوْرِ الْأَرْضِ زمین کے اوپر سے اس لیے کہ اس کی جڑیں زمین میں توڑی مقدار پر سینچے جوتی ہیں مَالِكًا مِنْ قَرَارٍ اسے زمین پر کسی قسم کا قرار نہیں ہوگا۔

حَلِ لَعَاتِ اِقْرَانِ قَرَارًا بِمَنْعِ ثَبَاتٍ۔

ف، کاشنی نے لکھا کہ اسے ثبات اور استحکام نہیں۔ یعنی نہ اس کی زمین میں جڑیں ہیں اور نہ ہی اوپر کوئی شاخیں۔ اس لیے اسے استحکام و ثبات نہیں ہے

۱ نہ بچی کہ آں باشد او را مدار
نہ شاخے کہ گردد ہاں سایہ دار

۲۔ یہاں ہیست افتادہ برودے خاک

پریشان و بے حاصل و خوار خاک

ترجمہ ۱۔ جس درخت کی جڑ نہ ہو وہ درخت نہیں اور شاخ شاخ نہیں جس کا سایہ نہ ہو۔

۲۔ وہ گھاس جو زمین پر پڑی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں وہ بالکل خوار و ذلیل ہے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے ایمان کو درخت سے تشبیہ دی ہے اس لیے ایمان دل میں ثابت ہے لیکن اس کے اعمال اعلیٰ علیین میں پہنچتے ہیں اور ان کا ثواب ہر زمانہ میں ان کے ساتھ ہے۔ بیجے کجور کا درخت کہ اس کی جڑیں اپنی جگہ پر مستقر اور ثابت ہیں اور اس کی ٹہنیاں اوپر کو، لیکن اس کا نفع ہر وقت موجود ہے جس سے غنی خدا ہر وقت استفادہ کرتی ہے اور کلمہ کفر اور بتوں کی پرستش پر کافر کے دل میں ہے اس کے پاس محبت اور برہان نہیں صرف آباؤ اجداد ہی تعلیم میں گرفتار ہے اور اسے اس پر ثبات اور استقرار بھی نہیں اور اس کے اعمال بھی قابلِ قبول نہیں۔ اس کی مثل اندھان کی سی ہے اس کی جڑ ہے نہ شاخیں۔ نہ اسے قرار ہے نہ اس کا اعتبار۔

نہال سایہ در سے شرع میوہ دارد

چنان لطیف کہ بر بیج شاخارے نیت

درخت زود قد شاخینت خشک و بے سایہ

کہ پیش بیچکشی بیج۔ اعتبار سے نیت

ترجمہ ۱۔ شرع کے درخت میں بہت بڑے ثمرات ہیں اور ایسے لطیف و نازک اور نرم ہیں کہ ایسے کسی درخت کے نہیں۔ لیکن بے دینی کا درخت خشک اور بے سایہ ہے کسی کے ہاں اس کی رقی یا برہ بھی قدر نہیں۔

نکتہ ۱۔ کراشی میں ہے کہ درخت سے ایمان کی تشبیہ میں ایک لازمہ یہ ہے کہ درخت کے لیے جڑیں اور ٹہنیاں ضروری اور لازمی ہیں اور درخت قائم ثابت اور بلند و بالا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے لیے تصدیق یا تعقب اور اقرار یا لسان و عمل بالا بہان ضروری ہیں کہ یہ ہر ایک ایمان کے لیے بمنزلہ جڑوں اور ٹہنیوں کے ہیں۔

حضرت ابو الیث نے فرمایا کہ عارف کے قلب کا عرفان درخت کی طرح ثابت جگہ اس سے ثابت تر ہے صوفیانہ نکتہ اس لیے کہ درخت تو کبھی کٹ کر مٹ جاتا ہے لیکن عارف کے قلب کا عرفان نہ کٹنے کا ہے اور نہ ٹٹنے کا۔ ان تلامذہ مطلق اس سے مشاد ہے تو وہ ماک ہے (لیکن وہ کریم اپنے بند سے کے حال پر بہت رحیم و کریم ہے)

تفسیر عالمانہ یَسْتَبِطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ اللَّهُ تَعَالٰی ثابت ہے اہل ایمان کو حق بات پر
 القول الثابت سے کلمہ توحید مراد ہے اس لیے کہ وہ مومن کے قلب میں راسخ ہے۔ چنانچہ کاشفی نے
 کہا کہ قول ثابت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے کہ اسی پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت
 اور قائم رکھتا ہے۔ فی الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حیات دنیا میں یعنی موت سے پہلے اس لیے کہ وہ کتنی ہی مصائب و مشکلات میں مبتلا
 ہیں ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے دین اسلام سے ہٹنے کا نام تک نہیں لیتے اگرچہ ان کی کمال بھی ادھیڑ لی جائے جیسے
 متقدمین حضرات انبیاء علیہم السلام اور اہل کرام میں بہت سے ایسے گزرے جیسے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہما السلام اور حضرت
 جبریل و شمعون اور حضرت جنیں اصحاب الاخذود (کھائی واسلے) کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بزرگ جن کے چڑے لوہے
 کی کنگھی سے ادھیڑے گئے۔ (رحمہم اللہ تعالیٰ)

حضرت جبریل کے حالات و کرامات حضرت سعدی المتقی فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کے حواریوں میں ایک جبریل نامی بزرگ تھے جنہیں
 اسم اعظم اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا جن کی برکت سے وہ لوگوں کو زندہ کرتے تھے۔ مومل کے ملازمین ایک جاہل ظالم بادشاہ بت پرست
 تھا اسے جبریل نے عبادت الہی کی دعوت دی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اس کے بعد اس نے
 لوہے کا کنگھا کھرایا جن سے اس نے حضرت جبریل کا سینہ چاک کر دیا اور ہاتھ بھی کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد ان کے زخموں پر
 ٹھیکیں پانی چھڑک دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں صبر کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد اس ظالم نے لوہے کی سلاخیں بنائیں اور
 انہیں جبریل کی آنکھوں اور کانوں میں پھیرا۔ اس پر بھی جبریل کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی توفیق بخشی۔ اس کے بعد اس ظالم نے
 تانبے کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکا کر انہیں جی کے نیچے آگ سلگائی گئی۔ جب سفید ہو گئے (یہ ان کی سخت گرمی کی علامت ہے)
 ان گرم ترین ٹکڑوں میں گھنوں میں جبریل کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آگ کو ٹھنڈا بنا دیا۔ اس کے بعد اس
 خبیث ظالم نے جبریل کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس سے جبریل اللہ کو پیار سے ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی
 قدرت کا طے سے جبریل کو پھر زندہ کر دیا حضرت جبریل نے پھر اس ظالم و جاہل بادشاہ کو دلت الہی پیش کی لیکن اس بدعت
 نے حضرت جبریل کی دعوت کو پھر ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو مع اس کی قوم کے قیامت و نابود کر دیا۔ یوں ہوا کہ
 اس کے شہر کو الٹ دیا گیا اور کا حصہ نیچے اللہ نیچے کا اوپر ہو گیا۔

حضرت شمعون کے حالات و کرامات حضرت شمعون بھی نصاریٰ (عیسیٰ علیہ السلام کی امت) کا ایک
 بہت بڑا زاہد اور بہادر آدمی تھا۔ روم کے بت پرستوں سے اس کی
 ہر وقت چھٹلش رہتی تھی، انہیں دلت دین حق پیش کیا کرتا تھا لہذا تنہا کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ روم کا بادشاہ
 اسے قلاب میں لانے کے لیے کئی طرح سے کمر و فریب کے جال بچاتا لیکن شمعون اس کے قابو میں نہ آتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے

شمون کی پیری کر لایا دے کر چننا لیا۔ وہ اس طرح کہ شمون کی عورت نے اس سے عورت میں پوچھا کہ آپ کو اگر کوئی گرفتار کرے تو کیا صورت ہے۔ شمون نے کہا کہ اگر میرے بال میری غیر طہارت کے وقت باندھ لیے جائیں تو پھر میں انہیں نہیں چڑا سکتا۔ بادشاہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ جب شمون سوراہا پر تو اس کے بال باندھ لو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شمون کو زند کی حالت میں نکلنے پھر کر اس کے بال باندھ لیے۔ اسی حالت میں اسے بادشاہ کے محل کے اوپر لے جا کر نیچے گرا دیا گیا تو وہ پاش پاش ہو کر فوت ہو گیا۔

فت انقائس الجاس میں ہے کہ شمون کے دشمنوں نے طرح طرح کی اذیتیں دے کر آپ کو قتل کر کے کا ارادہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان سے نجات کی دُعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دشمنوں سے بچا لیا۔ پھر شمون نے ایک سستون اٹھا کر ان کے گھروں کی چھتوں پر دسے مارا جس سے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔

وَرَبِّیْ الْاٰخِرَةُ اور آخرت یعنی قبر میں مگر تحیر کے سوال کے وقت موسیٰ کو ثابت قدم رکھے گا اسی طرح اس کے بعد کی تمام منازل و مراحل پر۔

فت اقربى آخرت میں داخل ہے اس لیے کہ وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قرآن مجید میں کل کا نام لے کر جزا دیا گیا ہے۔ وَفَضَّلُ اللّٰهُ الْفَظْلَیْنِ اور ظالمین کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے گا۔ یعنی کافروں و مشرکوں میں گمراہ پیدا کریگا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے جواب باصواب نہ دے سکیں گے جیسے دنیا میں گمراہ تھے ویسے ہی قبر میں وَفَعَلَ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے کسی میں ثبات پیدا کر کے اسے ثابت قدم رکھتا ہے اور کسی میں گمراہی پیدا کر کے اسے گمراہ کرتا ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔

تاریخاتِ نجیہ میں ہے کہ اہل ایمان کے لئے توحید لا الہ الا اللہ کی عازمت کی وجہ سے انہیں زندگی بھر تفسیر صوفیانہ اور پھر مرنے کے بعد ہی مقام ایمان اور سیر فی الحقائق میں اللہ تعالیٰ قدرت (ما سنے گا یعنی اعمال انوں کی سیر تو دوزخ کے جہنم سے خود جگہ کے بعد منقطع ہو جاتی ہے لیکن ارباب احوال کی سیر کو انوار ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثابت رکھے گا اور ہمیشہ ملکوت السموات والارض میں سیر کرتے رہیں گے بلکہ انوار ذکر کے پروں کی طاقت سے جبروت کے عالم میں انہیں پرواز کی طاقت بخشی جائے گی۔

فت انوار ذکر کے پردوں سے نفی و اثبات کا ذکر مراد ہے اور نفی و اثبات کا شغل غیر منقطع ہے اس لیے کہ ساکب نفی میں ماسوی اللہ کا تصور کرتا ہے اور اثبات سے بقاء باللہ و فنا فی اللہ کا درجہ پاتا ہے اور یہ دونوں ابد الابد دائم و قائم ہیں۔

مسئلہ ۱: آیت سے قبر میں نکیرین کے سوال اور اہل ایمان کو قبر میں نعمتوں سے نوازے جانے کا ثبوت ملا (معتزل اور پروردی وغیرہ قبر کے سوال و جواب اور ثواب و عذاب کے منکر ہیں) اس لیے کہ قبر میں سوال نکیرین کے وقت ثابت قدم رہنا بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔

مرنے کے بعد روح و جسد کا تعلق ————— علماء کرام کے اس مسئلہ میں کئی مذاہب ہیں۔
 مرنے کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے۔ وہ روح نکیرین کے سوال کے وقت اس جسم میں ویسے ہی ہوتا ہے جیسے عالم دنیا میں تھا۔ وہ فرشتوں کے سوالات کے وقت قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ مگر نکیر و منکر فرشتے ہیں جو سیلاب رنگ لوریل آنکھوں والے و خستہ والے اور سخت گیر ہیں۔ ان کی دونوں آنکھیں بجلی کی طرح چمکدار اور ان کی آواز مرد کی گرت کی طرح ہے۔ وہ دونوں آتے ہی نیت کو بٹھا دیتے ہیں ان کے پاس لوسہ کے دو پاک ہوتے ہیں مرد سے سوال کرتے ہوئے پڑھتے ہیں:

○ من ربك - تیرا رب کون ہے؟

○ من دينك - تیرا دین کیا ہے؟

○ من نبيك - تیرا نبی کون ہے؟

جو من کے گا، ○ اللہ ساقی - اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔

○ الاسلام دینی - اسلام میرا دین ہے۔

○ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی - حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔

یہی مومن کے لیے ثابت قدمی ہے ہر اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی اور کافر و منافق کے گا، لا ادري۔ مجھے کوئی خبر نہیں۔

اس کے جواب پر نکیرین اسے اسی لوسہ کے پاک سے ماریں گے۔ اس کی چیخ سوائے انس و جنی کے باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔

۲ ————— روح جسم اور کفن کے درمیان ہوتا ہے۔ یعنی جسم کے اندر نہیں بلکہ باہر رہتا ہے۔

۳ ————— روح جسم کے اندر جاتا ہے لیکن صرف سینہ تک۔

حقیقہ: مسلمان کو اتنا حقیقہ ضروری ہے کہ قبر کے اندر نکیرین کے سوالات اور اس کا عذاب و ثواب حق ہے۔ اس کی تفصیل میں نہ پڑے اور نہ ہی ضروری ہے اس لیے کہ مذکورہ بالا مذاہب کے مطابق روایات و احادیث و آثار صحیحہ مرفوعہ و اربعہ ہیں۔

فتا: مسئلہ الحکم میں ہے کہ مرنے کے بعد ارواح کو عذاب یا نعمت حسی جہانی نہیں بلکہ معنوی طور ہوں گے۔ ان جب آخرت میں حساب و کتاب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو اس وقت اسے حسی و معنوی طور مذاہب یا نعمت نصیب ہوگی۔

حضرت بشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے خواب میں دیکھ کر عرض کی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ حکایت اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور آدمی بہشت میرے واسطے فرادی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ روح بہشت کی لذتوں سے نوازا گیا ہے اس لئے آپ کو آدمی بہشت نصیب ہوئی۔ پھر وہ مال کے بعد انہیں بدن سمیت جاتا ہو گا۔ اس لئے پر اب انہیں مکمل طور پر بہشت نصیب ہوگی۔

مسئلہ: بعض لوگوں کو قبر میں دائمی عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

النار تعرضون علیہا غدواً و عشیا۔

فرعونوں کو صبح و شام جہنم پیش کی جاتی ہے اور بعض وہ ہیں جن سے عذاب قبر منقطع ہو جاتا ہے یہ ان بعض اہل ایمان گنہگاروں کے لیے ہو گا جن کے جرائم و معاصی بہت تھوڑے ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کے مطابق سزا دے کر جہنم کا عذاب ٹھیکہ دیا جائے گا۔ جیسے جہنم میں بعض جہنمیوں کے لیے ہو گا۔

مسئلہ: دُعا و استغفار اور صدقہ و خیرات اور ثواب حج اور قرآن القرآن کے ثواب وغیرہ سے مُٹے کا عذاب ہٹا ہو جاتا ہے یا بالکل مٹا دیا جاتا ہے؟ (کذابی فتح القریب)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کرتے:

اللهم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من العین و اعوذ بک ان ارد الی ارضی و
من الجبن و اعوذ بک ان ارد الی ارضی و
الهم و اعوذ بک من فتنۃ الدجال و
اعوذ بک من عذاب القبر۔

فت: اس پچھلے جملے سے عذاب قبر کا ثبوت ملا۔

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفنانے سے فراغت پاتے تو فرماتے،
استغفروا لیکم و سلاماً لہ
اپنے بھائی کے لیے عیبت تہدی کی دعا مانگا اس لئے
التبت فانہ الان یسئل۔
کہ ابھی اس سے سوال ہو گا۔

فت: مذکورہ حدیث شریف سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ملا۔

لہ اہلسنت انہی مسائل کو مختلف طرق سے حل میں لاتے ہیں جسے دیرینہ دینی و دینی قبوری شریعت سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ وہ طرز غریب اس مسئلہ میں متزلزل کے متعلق ہیں۔ ۱۱

شانِ نزول مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم بن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے ہم سب فارغ ہونے اور حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے آپ حضرت ابراہیم کی قبر پر کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اے بیٹا! قلب ٹھیکسی ہے اور آنکھ دھنسی ہے اور ہم ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب تعالیٰ ناراض ہو وہی کہتے ہیں جس کا ہمیں حکم ہے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے بیٹے! تم یحیرین کو کنا میرا رب اللہ تعالیٰ، میرا دین اسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پتے رسول میرے والد گرامی ہیں۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدد نہ گئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اتنا روئے کہ ان کی کواڑ لٹھ ہو گئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے قرآن! روئے کیوں ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: حضرت! آپ کے صاحبزادے کے معاملہ سے کوڑا ابھی نہ پتے تھے۔ پس بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے، ان کے لیے کسی قسم کا لٹھ نہ نکھا جائے گا لیکن پھر بھی آپ انہیں تکلیف فرما رہے ہیں اور آپ جیسا تکلیف کنندہ پھر کس کے نصیب میں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے ساتھ کیا ہو گا کہ ہم نے جو ان ہو کر کیا کچھ کیا اور ہمارے ہر دم قدم پر کراہا کاتبین محافظ و نگران بیٹھے ہیں ہیں آپ جیسا تکلیف کنندہ نصیب ہو یا نہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باتوں سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ کے صحابہ کرام بھی۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہی آیت لائے۔ جب آپ نے یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة صحابہ کرام کو سنائی تو وہ سب کے سب خوش ہوئے۔ ان کے قلوب مطمئن ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

مسئلہ ۱: انبیاء علیہم السلام اور تابعان اور ملاحک کرام سے کسی قسم کا سوال نہ ہو گا۔ (دوبائی دیوبندی غور کریں جو انبیاء علیہم السلام کی نقلیاں پکڑنے کے لیے ایڑھی چوٹی کا نذر لگاتے ہیں)

مسئلہ ۲: یہ صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ قبر میں آپ ہی کے متعلق بھی سوال ہوتا ہے ورنہ دوسرے انبیاء علیہم السلام کی امتوں سے ان کے نبیوں کے متعلق سوال نہیں ہوتا تھا۔

تکلیف ۱: پہلے انبیاء علیہم السلام کے متعلق قانون الہی تھا کہ اگر ان کی امت انہیں نہ مانتی تو وہ فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتی اور چونکہ ہمارے نبی اکرم رحمتہ للعالمین ہیں اس لیے ان کی امت سے عذاب مؤخر کر دیا گیا ہے۔

تکلیف ۲: دنیا میں حضور علیہ السلام کا دین اخلاق سے پسلا لیکن فروع و فروع پر آپ کو قرار کا حکم تھا۔ بعض لوگ تلواریں کے ڈر سے منافقانہ طور پر مسلمان ہو گئے۔ اگرچہ دنیا کے مذاہب سے ممنوع رہے لیکن قبر کا سوالی مقرر فرمایا تاکہ اس وقت امتیاز ہو جائے کہ ان میں مومن کون ہے اور منافق کون۔

انجلیہ ۱: بعض لوگوں سے ایک مجلس میں تین ہر سوال ہو گا اور بعض سے سات دن تک مسلسل سوال ہوتا رہے گا اور منافقین سے

ترجائیں روز یک۔

بجرات و جمعہ کی راتوں، اسی طرح رجب و شعبان و رمضان اور عید کی شب کو حجین کا سوال نہ ہوگا اگر
بابرکت راتیں اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کی رحمت پر امید ہے کہ سوال نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ اکرم الاکر میں ہے۔
(کنزانی الراتعات المودیه)

امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقینی میت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح یا حسن ثابت
فائدہ اصول حدیث نہیں ہو اس کے متعلق روایات ضعیف ہیں اور اسی پر چہرہ محمدین کا اتفاق ہے۔

والحدیث الضعیف یعمل ففائل اعمال میں حدیث ضعیف

فائدہ رد و لم یسہ بہ فضائل الاعمال یہ پر عمل جائز ہے۔

سبق، مائل کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے مرکب دائمی زندگی حاصل کر لے لیکن ایسی زندگی کا سوائے مرشد کامل کی تربیت
کے بغیر حاصل ہونا مشکل ہے۔

شعری شریف میں ہے: ۱۔

۱۔ این کہ اسرافیل دو قسمند ادیا

مردہ را زیشان حیانت و فنا

۲۔ جانناے مردہ اندر گور تن

بر جسد ز آواز شان اندر کن

۳۔ گوید این آواز ز آواز ہا ہد است

زندہ کردن کار آواز خداست

۴۔ ما بزریم و بکے کا ستیم

بانک حق آمد ہم بر خاستیم

۵۔ مطلق آن آواز خود از مشہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

۶۔ گفت اورا من زبان و چشم تو

من حواس و من دماغ و خشم تو

بلکہ اسی قاعدہ کو دینی غیر مفقہ کہہ مانتے ہیں کہ نہیں دیوبندی مانتے ہیں لیکن جب رسالت کی شان اور ولایت کے کلمات یا اہل سنت کے

مسائل کی باری آتی ہے تو اس قاعدہ کو ہنرم کر جاتے ہیں۔ ۱۲

- ۷۔ رو کہ بے یسوع و بے یسوع تونی
 سر تونی چر جاے صاحب سر تونی
 ۸۔ چون شدی من کان اللہ از دلہ
 حق ترا باشد کہ کان اللہ لہ
 ۹۔ کہ تونی گویم ترا گا ہے منم
 ہر چر گوئے آفتاب دشمن
 ۱۰۔ ہر کجا تاہم ز مشکلات دے
 حل شد آنجا مشکلات عالی
 ۱۱۔ غلطے را کافائش بر نداشت
 از دم با گردو آن ظلت چو چاشت

ترجمہ ۱۔ یہ اولیاء وقت کے اسرائیل ہیں ان سے ہی مردہ زندہ ہوتے ہیں۔
 ۲۔ یہاں تک کہ مردے ان کے بلاسنے پر کفن کے اندر بول پڑتے ہیں۔
 ۳۔ کہتے ہیں کہ اولیاء کی آواز دوسروں کی آواز سے جُدا ہے۔ اسی لیے کہ ان کی آواز دراصل اللہ کی آواز ہے۔

۴۔ ہم سب کے سب مردے ہیں لیکن آواز الہی نے ہمیں پیدا کر دیا۔
 ۵۔ دراصل وہ آواز حق کی ہوتی اگرچہ بظاہر اللہ کے بندے سے ظاہر ہوتی ہے۔
 ۶۔ اسی لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں بندے کی زبان اور آنکھ ہوں میں اسی کے حواس اور اس کی رضا اور غصہ ہوں۔

۷۔ تو تو میرے کان ہے اور آنکھ ہے تو ہی میرا راز ہے۔
 ۸۔ جب من کان اللہ کان اللہ لہ یہی فراق حق ہے۔
 ۹۔ کہیں میں تونی (تو ہے) کہتا ہوں اور کہیں منم (میں ہوں) جو کہ میں کہوں وہی صیغہ اور واضح ہے۔
 ۱۰۔ میرے مشکلات کی روشنی تو ہے تجھ سے جلد عالم کی مشکلات حل ہوں گی۔
 ۱۱۔ جس تازیکی کو سورج نہیں ہٹا سکتا اسے ہمارے جلے سے روشنی ملے گی۔

مرشدان کرام یعنی اولیاء عظام کے انکس طبع میں برکت ہی برکت ہے ان سے زندہ اور مردہ ہر قسم کے لوگ فیض پاسکتے ہیں لیکن یاد رکھنا کسی جاہل غافل (پیر جعلی مرشد) کے ہاتھ رنگ جانا ان کی علامت یہی ہے کہ وہ شریعت پاک پر (ہاتھ پر منو ۱۷، ۱۸)

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قُلُوْبَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَ
يُسَّ النَّارُ ۖ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَسَدًا اَدَّ اِلَيْصَلُوْا عَنْ سَبِيْلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۝
قُلْ لِّعِبَادِيَ السَّوْغَاتِ اٰمِنُوْا بِقِيَمِ الصَّلٰوةِ وَنُفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ
يَّآتِيَ يَوْمٌ لَاْ يَبِيعُ فِيْهِ وَلَا يَخْلُ ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَآءً فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَاَسْحَرَكُمْ اَنفُكًا لِّتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَّ سَخَّرَ
لَكُمْ الْاَنْهَارَ ۝ وَنَحَرَّ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَاَسْحَرَكُمْ اَلْبَيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَاتَّخَذَ
مِّنْ كُلِّ مَآسَاكُنْمُوْدًا وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفُلُوْثٌ
كَفَّارٌ ۝

ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ناشکری کر کے نعمت الہی کو بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی
کے گھر میں لا آتارا۔ یعنی دوزخ میں وہ اس میں داخل ہوں گے اور یہ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور انہوں
نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک کے شریک بنائے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دیں۔ آپ فرمائیے کہ دنیا میں
چند روز (فائدہ اٹھا لو پھر تم نے بالآخر جہنم میں جانا ہے۔ اسے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان
بندوں سے فرمائیے جو ایمان لانے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے سے میری راہ میں کھلے اور
چھپے خرچ کریں اس دن سے پہلے جس میں نہ تجارت ہوگی نہ یاری دوستی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے
آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی اتارا تو پھر اس سے کچھ تمہارے کھانے کے لیے پھل
کو پیدا فرمایا اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے (دریا میں) چلیں اور تمہارے لیے
دریاؤں کو مسخر فرمایا اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو مسلسل چل رہے ہیں اور رات اور دن کو
تمہارے لیے مسخر فرمایا اور تمہارا ہر منہ مانگا سوال پورا کیا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو تو
نہیں گن سکو گے بیشک انسان بڑا عالم بڑا ناشکار ہے۔

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

عمل نہیں کرتے ہوں گے اگرچہ کئی گزیروں کے سجادہ نشین اور بڑے بزرگوں کی لاف بھی کیوں نہ ہوں ہمارے دہر میں ایسے بے عمل پیروں
اور سجادہ نشینوں کی بہتات ہے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے) ان کی تلقین و تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو حق مبین پر تاحیات ثابت قدم رکھے اور صدیقین سے بنائے اور
لوگوں سے بنائے جو جہالت و غفلت کا شکار ہیں۔ آمین

تفسیر آیات منہ گزشتہ

تفسیر عالمانہ اَلَّذِيْنَ اَسْلَمَ مِنْكُمْ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی مثل سے تعجب نہیں فرمایا بَلَّوْا جَنُّونَ نے تبدیل کیا

يَنْعَمَتُ اللّٰهُ بِمَا مَنَافِعُ مَحْذُوف ہے ای شکلفعة اللہ کفر احمین اللہ تعالیٰ کی نعمت کے شکر کو کہ نعمت کو چھڑ کر کفر اختیار کر لیا۔ تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے شکر نعمت کی بجائے کفر وضع کیا یا اس سے نفس نعمت کی تبدیلی مراد ہے منافات محذوف ماننے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ جب انہوں نے کفر کیا تو ان سے نعمت چھین لی گئی۔ اس معنی پر انہیں نعمت کی بجائے کفر حاصل ہوا جیسے اہل کفر کی حالت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما کر اپنے موم خاص (کفر) میں ٹھہرایا بلکہ اپنے موم پاک کا تمام انتقام انہی کے ہاتھ میں دیا اور انہیں رزق کی فراوانی بخشی۔ پھر سب سے بڑا فضل حکم یہ کہ ان میں حضور سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا باوجود انہوں نے شکر کے بجائے کفر کیا۔ سزا کے طور پر پچھلے اٹھ سو سال قحط میں مبتلا کیا گیا اس کے بعد بدر میں کچھ قیدی بھی ہوئے اور بہت سے مارے گئے۔ اس طرح نہایت ذلیل و خوار ہونے اور تمام نعمتیں ان سے چھین گئیں۔

حضرت عمر و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فاجر ترین گدھوں نے بُرائی کا ارادہ کیا ایک کو تو مذمت بتو امتیہ تم نے اے صحابیو! بدر میں فزہ چکایا وہ مردوں کو چند روز دنیوی زندگی سے نفع اٹھانے کی ہمت دی گئی ہے ان دو گدھوں سے بڑا الغیرہ (قبیلہ قریش) اور بڑا یرہ مراد ہیں۔ بڑا الغیرہ کو بدر میں سزا ملی اور بڑا یرہ (اس سے بعض زید جیسے نبیاء مراد ہیں) کو ہمت ملی۔ چنانچہ ان حضرات عمر و علی رضی اللہ عنہما کے نزدیک تاویلی طور پر گویا انہی کے حق میں یہ آیت ہے اَقْتُلُوا قَوْمَهُمْ (قرآن مجید) نفع اٹھا لیجئے۔

وَأَحْلُوا قَوْمَهُمْ اور انہوں نے انہیں اپنی قوم کو کفر و ضلالت کا راستہ دکھا کر۔

سوال : تم نے کفر و ضلالت کا اضافہ اپنی طرف سے کیوں کیا یہ تو ایجاد بندہ ہے اور وہ قرآن مجید میں ناجائز ہے۔
جواب : جب قرینہ پایا جائے تو وہ ایجاد بندہ نہیں ہوتا۔ جیسے :

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْدَحَهُمُ جَهَنَّمَ
فرعون اپنی قوم کے آگے بڑھا اور وہ ان سب کو جہنم میں داخل کرے گا۔

النمل۔

یہاں پر جہنم میں داخل کرنے والا فرعون کو کہا ہے حالانکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہاں مجازاً فعل کا اسناد لفظی کی طرف ہے۔ ایسے ہی وہاں ہے کہ احلال کا اسناد کافروں کے لیڈروں کی طرف ہے کیونکہ یہی لوگ اس کے سبب بنے۔ مگر انہوں نے دوسروں کو کفر و شرک کا حکم دیا تھا اِذَا الْبُؤَارُ فَكُتْ لَدُنَّهَا جَهَنَّمَ دار البوار کا مطلق بیان ہے یَصْلَوْنَهَا یہ جہنم سے حال ہے یعنی در انہا لیکہ وہ لوگ اس جہنم میں داخل ہوں گے اور اس کی گرمی نے پریشان حال ہوں گے۔ مثلاً

کہا جاتا ہے: **صلى النار صلیا۔** وہ آگ میں داخل ہوا اللہ اس کی گمراہی سے پریشان ہوا۔

وَيُثَبِّسُ الْقَوَادِرُ جہنم بہت بڑا مکان ہے **وَجَعَلُوا** اس کا عطف احوال پر ہے اور تعجب کے حکم میں داخل ہے یعنی ان پر تعجب ہے کہ انہوں نے اپنے اعتقاد باطل اور گمان فاسد پر بتایا **يَلْبِسُ** اللہ تعالیٰ واحد کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں زمین میں و آسمان پر **أَنْذَرْنَا** اذ شریک صرف نام کی تشبیہ سے۔ مثلاً وہ اپنے بتوں کو اللہ کا لقب دیا کرتے یا عبادت میں شریک کرتے تھے **لِيُضِلُّوا** تاکہ اپنی قوم کو گمراہ کریں جو انہیں اپنا سردار مانتی تھی جیسے وہ خود گمراہ ہیں **عَنْ سَيِّئِهِ** سیدھی راہ سے قریب سے۔ اور انہیں کفر و ضلالت کے گڑھے میں ڈالیں۔

سوال: کافرین کی بہت پرستی کی ایجاد سے گمراہ کرنا مطلب نہ تھا وہ اس طریق کار کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ بیسی قرآن نے اس کے برعکس فرمایا۔

جواب: اگرچہ کفار کا بت پرستی سے مقصود اپنا اعزاز تھا لیکن قرآن اصل نتیجے کو دیکھتا ہے کہ بت پرستی سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سوائے گمراہی کے اس سے اور کوئی فائدہ نہیں نکل سکتا۔ جیسے کہا جائے: **وَجَعَلْتُكَ لِسْتُ كُفْرًا**۔ جیسے اس جملے میں آنے کا نتیجہ جہنم پر اکرام ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

فَ لِيُضِلُّوا کہ لام استعارہ تبعیہ کے طور پر ہے۔ اور اگرچہ اضلال کا حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ ضلال و کفر و فساد کا خالق وہی ہے لیکن کفار کا کفر اس کا اسناد مجاز ہے کیونکہ وہی اس گمراہی کا سبب بنے یعنی وہی لیڈر اپنی قوم کو اس گمراہی کی دعوت دیتے تھے۔

فَتَلَّ آپ ان گمراہوں اور گمراہ گردوں سے زبرد قریب کرتے ہوئے فرمائیے **لَمَتُّوْا** اپنی اس حالت یعنی شہوات نفسانیہ (جہنم میں بڑی بڑی نعمتوں کی ناشکری اور بت پرستی میں دوسروں کی پرستش بھی ہے) میں رہ کر چند روز فتنہ پاؤ **فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ** کیونکہ قیامت میں تمہارا رجوع **إِلَى النَّارِ** جہنم کی طرف ہے جس سے کسی قسم کا گریز تم سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی حاضری تم بنے لازماً دینی ہے اللہ پھر جہنم میں داخل ہونے کے سزا تمہارے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں کیونکہ تمہارے اعمال اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ تم جہنم میں داخل ہو۔ **الْمَصِيْرُ** صار النامة یعنی زجمع کا مصدر ہے۔ اور ان کی خبر الی النار ہے۔ ان دونوں آیتوں سے چند مسائل ثابت ہوئے:

مسائل فقہانہ ① کفرانِ نعمت زوالِ نعمت کا سبب ہے، جیسے نعمت کے شکر سے نعمت کا اضافہ ہوتا ہے۔

لھو نعمت نعمت افسندوں کند

کفر نعمت الی کفرت بیروں کند

ترجمہ: نعمت کا شکریہ نہ کرنا نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور نعمت کا کفران تیرے ہاتھ سے نعمت چھین لے گا۔

معراج کی حدیث شریفہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کی چند شکایات کیں:

- ۱۔ میں نے انہیں کل آئینہ کے اعمال کا مکلف نہیں بنایا لیکن وہ مجھ سے کل آئینہ کے رزق کا مطالبہ کرتے ہیں۔
- ۲۔ میں نے انہیں رزق کے معاملہ میں غیر لامتناہی نہیں بنایا لیکن وہ اپنے اعمال خیروں کے سپرد کرتے ہیں۔
- ۳۔ رزق میرا کھاتے ہیں اور شکریہ خیروں کا ادا کرتے ہیں۔

۴۔ میرے ساتھ مخالفت اختیار سے معاملت۔

- ۵۔ عزت میرے قبضہ قدرت میں ہے اور انہیں معلوم بھی ہے کہ ہر ایک کو عزت دینا میرا کام ہے لیکن وہ خیروں سے ملتے ہیں۔

- ۶۔ میں نے جہنم صرف کافروں کے لیے بنائی ہے لیکن یہ خود بخود اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

② برآمدست جہنم کی طرف کیچ کر لے جاتا ہے اور اسے اس لائق بنادیتا ہے کہ وہ دائی طود دار الہود میں رہے۔
سبق، برستی مخلص مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اہل کفر و نفاق اور بدعتی کی صحبت سے پرہیز کرے تاکہ ان کا گناہ عقیدہ اور ہمارا عمل اس پر اثر انداز نہ ہو۔ اور اس زمانے میں تو ان کی بہتات ہے۔ پھر دوسرے دو گناہ جو مضمینہ باس ہیں کہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں ہم ایسے جاہل اور گمراہ کن صوفیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔

۵

اسے فغان از یار تا جنس لے فغان

ہنشیں نیک جو نیک اسے فغان

ترجمہ: یار نا، جنس سے اجتناب کرو۔ ساتھی وہ کاشش کر دو جو نیک ہو۔

③ جہنم صرف شریروں کا گھر ہے اور اس کی گرمی کی شدت سے خدا پکارتے۔

حدیث شریف: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اعوان اهل النار عذابا وجلا فی اخص	اہل ناری میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہو گا
قدیمہ جہنم ان یغفل منہ ما غفل کما	جس کے پاؤں کے نیچے انگارے رکھے جائیں گے
یغفل الرجل بالقمقمہ	نران کی گرمی سے اس کا دماغ ابٹنے لگے گا

یہی جہنمیا آگ کے جوش سے ابٹتی ہے۔

ف، الاخص بنج المرزہ هو المتجان من الرجل یعنی پاؤں کے نیچے والی ڈھلجہ جو زمین کو مس کرتی ہے الغلیان جب آگ بمزک اُسٹے تو ہانڈی کا پانی جوش سے کھولتا ہے یعنی پانی کے جوش سے کھولنے کو الغلیان کہا جاتا ہے۔ الرجل بحسب الیم و فتح الیم

لہ طہیر، دانی، دیوبندی، تبیین، سرور، مرزائی، انجلاوی، نیری وغیرہم یہ تمام فرقے اہل بدعت ہیں نہ کہ اہل اسلام۔
ہم حق لکھتے ہیں۔

بچے انڈی، سانے کی ہیرا لوبہ کی، پتھر کی ہیرا پتھر مٹی (ٹیکری) کی ہر۔ یہی اصح ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف سانے کی انڈی کو مٹی میں السرجل کہتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ آپت میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الوہیت کا حقیت اللہ و ذاتیت کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہی انہوں نے انہیں کفر، انکار اللہ و جود سے بدل دیا اللہ اپنے ادواح، قلوب، نفوس اور ابدان کو درہمیکا میں آتا اللہ ابدان کو لے کر جہنم میں داخل ہو گئے اللہ یہ بہت برا ٹھکانا ہے کیونکہ اس قسم پر پہنچنے سے بندہ حضرت الیہ سے دور اور بہشت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے اللہ اپنے نفوس کو درکات میں داخل کیا اور قلوب پر اندھاپن، بہرہ پن اور جمل وارو کیا اور ان کے ادواح طوریہ طبیعت کے اسفل اسافلین میں پڑے اس سے ان کے اخلاق حمیدہ بلکہ اخلاق شیطانیہ بعیرہ ذمیر سے تبدیل ہو گئے پھر انہوں نے خواہشات نفسانیہ اور دنیا لہذا شہوانیہ کو اپنا معبود بنایا تاکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لٹا کر طلب حق اور سیر الی اللہ (جو شریعت و طریقت کے اقدام سے چلنا پڑتا تھا) سے محروم کر دیا حالانکہ وہ اسی سیر کی برکت سے حقیقت کی معرفت حاصل کرتا قل تم تعصوا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ شہادت دینا اللہ اس کی نعمتوں سے خوب نفع پارقان مصید کو الی الشارح پھر تھارہ راجع ہمارے طرف ہو گا وہ ناراجع ہمارے کی نار نفوس کو اور حرمت کی نار قلوب کو اور ہر دو فراق کی نار اور ادواح کو جلا لے گی۔ (کنز الایات و التوحید النبیہ)

تفسیر عالمائے کلمۃ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا فرمائیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان دار بندوں کو۔ شرف ایسا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا اور یہ مخالفت آزادی پر ولایت کرتی ہے اس لیے کہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اپنے غلام سے کہے یا ابن یا ولد تو وہ آزاد نہیں ہو گا۔ ہاں اگر اسے یا ابنی یا ولدی کہا جائے تو آزاد ہو جائے گا جو یہاں اضافت کے، اس قاعدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنی طرف منسوب کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے عین بندوں کو جہنم سے آزاد کر کے گا۔ علاوہ ازیں جبروت سے اور کوئی بڑا احدہ نہیں ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا،

کسوت خاجگی و خلعت شاہی چہ کند
ہر کا غاشیہ بندگی برداشت

ترجمہ، سرداری کی پرشاک اور خلعت شاہی کو وہ کیا کرے گا جس کے گلے میں تیری غلامی کا

پہنچے۔

کلمۃ عارفانہ، حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ لوگ تو حساب کے دی سے

ڈرتے ہیں۔ لیکن مجھے اس کی بروقت تہناتہتی ہے اس لیے کہ حساب بیتے ہوئے کسی وقت میرے رب کریم نے مجھے کہہ دیا،
عبدی۔ تو داریں میں اس جیسا دہریرے لیے اور کوئی نہ ہوگا۔

فت : یہاں فعل مندوف ہے جیسا کہ اس کا جواب ولات کرتا ہے۔ دراصل عبارت محل مع اقیموا و انفقوا یعنی انہیں فرما دیجے
قائم کرو نماز اور خرچ کرو ہمارے عطا کیے ہوئے۔

يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ نَازًا قَائِمًا كَرِيمًا اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے
خرچ کریں، یعنی ان اعمال پر مداومت کریں۔

فت : یوں بھی ہے کہ قُل کا متولہ یقیموا و انفقوا ہیں کہ یہ دونوں امر بصورت خبر ہیں اور امر کو بصورت خبر اس کے مضمون کے
تحقق اور مسامحہ الی العمل کی وجہ سے لایا گیا ہے۔

سوال : اگر یہی معاملہ ہے تو فون کا باقی رہنا ضروری تھا لیکن یہاں پر مندوف ہے۔

جواب : فون اسی لیے مذت کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ خبر بجنے امر ہے۔

مَسْرُوءٌ عَلَانِيَةً ہرچہ صدریت منصوب ہے اور اس کا عامل فعل مقدس ہے۔ اصل عبارت، انفقوا انفاق
مسرو علانیۃ یا ہرچہ مالیت کے منصوب ہیں۔ ای غوی مسرو علانیۃ بجنے مفسرین و معلنین۔ یا ہرچہ ظرفیت کے منصوب
ہیں ای وقتی مسرو علانیۃ۔

مسئلہ : افضل یہ ہے کہ نفلی صدقات پر شیعہ طور سے جائیں اور صدقات واجب ظاہر کر کے۔ اسی طرح نمازوں کا
حکم ہے۔

مسئلہ : اس میں بندوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں عبادات دنیہ سے بھی اہمالیہ
سے بھی۔

مسئلہ : بندوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ متابع دنیا میں نہ پھنسیں اور نہ ہی اس کی طرف جھکیں جیسے کفار کا طریقہ ہے۔
مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَاۤتِيَ اِسَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَاۤتِيَ اِسَ سے قبل کر آئے۔ اللہ شادیں ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ من 'انفقوا کے متعلق ہے۔
یَوْمَ اس سے قیامت کا دن مراد ہے لَا یَبِیْعُ فِیْہِ اس میں کوئی بیع نہیں۔

فت : بیع کی نفی سے شراہ کی نفی ہو گئی۔ اس لیے کہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔

وَلَا یَحِلُّ اور نہ کسی کی دوستی کہ دست کی سفارش کر کے مذاہب الہی سے چھڑا لے۔

حکمتہ : اس سے دو دوستی مراد ہے جو طبی اور نفسانی میلان کے تحت ہو نہ ائمہ دین اور اولیاء اللہ اور انبیاء
علیہم السلام کی شفاعت حق ہے۔ کما قال تعالیٰ :

الاخلاء من ذلک بعضہم لبعض عدوا لا المتعین۔ قیامت میں دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے

فت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسہ کچھ اور تربوز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز اللہ کچھ اور ایک سترہ
کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کی گرمی تربوز سے اور تربوز کی سردی کچھ سے مرقی ہے اس لیے کہ کچھ گرم اور
تر ہے اور تربوز سرد اور تر ہے۔ (کذا فی شرح المصابیح)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف: جو صبح کو سات عجزہ کچھریں کھاتا ہے اس پر اس دن جاؤ اور بھڑ نہیں کریں گے۔

تضہیم یعنی اکل وقت الصبح یعنی صبح کے وقت نہار منہ کھانا، عجزہ، سم ثمرات سے علت بیان ہے
شرح الحدیث: یہ طریقہ کی ایک بہترین خواہ ہے جو سیانہ مائل ہوتی ہے۔ اس کچھریں فطرۃ اثر رکھا گیا ہے یا اسے

حضور علیہ السلام کی دعا ہے (قوی تر قول ثانی ہے کیونکہ یہی عجزہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے
بھی تھی لیکن اس میں پہلے یہ تاثیر نہیں تھی) اسے آپ نے اس وقت دعا دی جب آپ کے صحابہ نے عرض کی کہ مدینہ کی کچھری
ہمارے پیٹ جلادیتی ہے یعنی سخت گرم ہے۔ تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ندر کچھری کھایا کرو کیونکہ یہ پیٹ کے کڑے
حدیث شریف: مارتی ہے۔

انگور کھانے کی سنت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ انگور کے گچے سیدھے ہاتھ میں لے کر
بائیں ہاتھ سے دانہ دانہ منہ میں ڈالتے تھے۔ (کذا فی الطب النبوی)

① خربوزے اور انار میں بہشت کے پانی کا ایک قطرہ ہے۔

ابجوبے ② حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انار کھاؤ کیونکہ انار کا ہر دانہ جو منہ میں جاتا ہے تو دل کو
نور بخشتا ہے اور شیطان کو پائیس روز تک گونگنا بنا دیتا ہے۔

③ حضرت جعفر بن محمد نے فرمایا کہ ملائکہ کی ہڈی گلاب سی ہے اور انبیاء کی ہڈی انار کی اور آس
(نمود) کی۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَکَ اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یعنی ان کی صفت اور ان کے استعمال پر تمہیں
قدرت بخشی بایں طور کہ ان کے کوائف تمہیں الہامی طور معلوم ہونے اور تم نے انہیں استعمال کیا اور ان سے فوائد حاصل کیے
تَجَرُّوْی تاکہ وہ کشتیاں جاری ہوں فَذَکَ جمع ہے اور اسن کا واحد اور جمع کا صیغہ ایک طرح کا ہوتا ہے فِی الْبَحْرِ
دیا میں پانی میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے جہاں تم ان کشتیوں کو لے جانا چاہو کشتیاں تمہارے لیے ایسی آسانی

سے چلتی ہیں جیسے خلا میں دھواں ادا ہوا نہیں۔

حوب البحر کی شرح میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد بن العاص سے کہا یا کرمہا کا دمعت بیان کیجئے۔ عرض کی،
 اے امیر المؤمنین! دیا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس پر ایک کرمہا مخلوق سوار ہوتی ہے۔ طرفہ کہ وہ چل
 کڑی دیا پر بہت بڑا وزن لے کر گھورتی ہے۔

مسئلہ: جب خطرہ نہ ہو تو مرد و عورت دونوں کو دریائی سفر کرنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ (کذا فی الزوار المشارق)
 مسئلہ: بلا ضرورت مردوں کو کشتی میں دریائی سفر کرنا مکروہ ہے اس لیے کہ اس سے کشتی میں ستر عورت نکلے گی جو ہونا ہے نہ ہی
 مردان کے دیکھنے سے آنکھیں بند رکھ سکتے ہیں۔ کشتی میں احتیاط کے باوجود ستر عورت مردوں کے بس کی بات نہیں بالخصوص جب
 کشتی چھوٹی ہو۔ علاوہ ازیں کشتی میں مردوں کے سامنے تھانے حاجت کا مسئلہ۔ لہذا ان کے لیے ہر طرح سے مصیبت ہے۔ بناریہ
 انہیں کشتی کے سفر سے احتراز لازمی ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ اَمْ نَهَرٍ تَمَارِیْ یَمْنِیْ بَرِّیْ نَهَرٍ کے وہ زوردار پانی جو کسی کے قابو میں
 نہیں آسکتے تمہارے تابع ہیں۔ یعنی نہریں تمہارے نفع کے لیے تیار کی گئی ہیں کہ تم ان سے چمکے کھالے نکال کر اپنے کھیتوں اور
 باغات کو سیراب کرتے ہو اور دیگر ضروریات و حوائج پوری کرتے ہو۔

فت: بحر العلوم میں ہے کہ اس میں لام جنس یا عہد کا ہے۔ اس میں ان پانچ بڑے دریاؤں کی طرف اشارہ ہے،
 ① سیون (نہر الہند)

② یمن

③ یمن

④ دجلہ و فرات۔ یہ دونوں عراق کے دریا ہیں۔

⑤ نیل۔ یہ مصر کا بڑا دریا ہے۔

ان سب کا سرچشمہ بہشت کا ایک چشمہ ہے۔ ان کو پہاڑوں کے دامن سے ظاہر کر کے تمام روئے زمین پر ان کا پانی پھیلا دیا ہے اور ان
 سب پر انسان کا قبضہ ہے اور انہی سے انسان کو طبعیاتی کاموں کے لیے پانی کی ضروریات انہی دریاؤں سے پورا کرتا ہے۔
 فت: مکرہ بالا دریا اصل اور باقی چھوٹے بڑے دریا اور نہریں انہی دریاؤں کا شاخیں ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اَمْ سَوْرَیْ اَمْ جَانِدَ تَمَارِیْ یَمْنِیْ سَوْرَیْ کے دریاؤں کے برابر چل رہے ہیں
 کبھی بھی منقطع نہیں ہوتے۔

حاصل لغات: تہذیب المصادر میں ہے کہ الداب یعنی دائمی شدن یعنی دائمی ہونا۔ اب دائبین یعنی دائبین متصیین
 برگاہ۔ یعنی وہ قیامت تک دائمی اور غیر منقطع طور پر چل رہے ہیں۔

اور قارس میں ہے کہ دُأْبُ فِي حَمْلِهِ دُأْبُ الْإِبَابِ مَنَعُ اس کا مصدر کہی ہوگون الہمزہ آتا ہے اور کہی متحرک ہو کر، یعنی
بفتحتین اور دُؤْبُ بِالضَّمِّ مَنَعُ جہد تعجب۔ اس لنت پر حاشیہ ہے مجہدین فی سیدھما وَاثَارَتَهُمَا وَدُنْهُمَا الظَّلَامَاتِ یعنی سورج
اور چاند بد نور ہوتے، روشنی دینے اور ظلمات دور کرنے میں جہد کرتے ہیں، اور وہ زمین، اہان اور انگوڑوں کی اصلاح میں کسی
قسم کی کمی نہیں کرتے۔

فت، سورج چاند سے افضل ہے اس لیے کہ سورج چاند اور ستاروں کے انوار فکیہ کا خزانہ ہے۔ علاوہ ازیں چاند اور ستارے
سورج سے نور پاتے ہیں۔ اس بنا پر سورج ان کا اصل ہر اور وہ اس کی فرع۔ اور ستارے اور چاند سورج سے اس قدر نورانیت پاتے
ہیں جن قدر اس کے بالتابل ان میں صفائی ہوتی ہے۔

وَمَخْفَرٌ لَّكُمْ الْبَيْتُ وَالنَّهَارُ اور رات دن تمہارے لیے سفر کے گھٹے بڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے
آگے پیچھے آتے ہیں اور روشنی اور تاریکی پیلاستے اور حرکت و سکون لاتے ہیں تاکہ تم ان میں اپنے معاشی امور، نیند کا سلسلہ،
باقات اور کمیتوں، ثمرات کا عقدہ ابن کے پکنے کے معاملات صیح کر سکو۔

دن افضل ہے یا رات دن افضل ہے یا رات اس کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔

○ بعض حضرات کا خیال ہے کہ رات افضل ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر دن سے پہلے فرمایا ہے
○ رات آقا و مرئی یعنی خالق الارض و السماء کی عبادت کے لیے ہے اور دن اپنے نفس اور مخلوق کی خدمت کے لیے ہے
خالق و مخلوق کی نسبت کو فواد کہتے ہوئے رات کا دن سے افضل ہونا ضروری ہے۔

○ رات کے اندر ہی انبیاء عظیم السلام کو سرا جین ہوئیں۔ اگر رات کو دن پر افضلیت نہ ہوتی تو اس قدر عظیم
کام رات میں سرانجام نہ پاتا۔ اسی لیے امام نیشاپوری رحمہ اللہ نے فرمایا:
اللیل افضل من النهار۔ رات دن سے افضل ہے۔

مزید دلائل از صاحب روح البیان اور نکتہ صوفیانہ ○ فقیر (حتی) کہتا ہے کہ چونکہ رات سکون و راحت کا
مرکز ہے اور اس میں ستر ذات ہے۔ اور دن حرکت

کا مرکز ہے اور اس میں ستر صفات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ستر ذات ستر صفات سے افضل ہے۔ نیز سکون ہی جو مرتبہ ہے
جو مرتبہ کا اول بھی ہے اور آخر بھی۔ اس حدیث قدسی کا اسی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کنت کذا مخفیاً فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اس پر میں نے مخلوق کو چھپا دیا۔
میں مخفی خزانہ قائم ارادہ ہوا کہ میں ظاہر ہوں۔

حدیث قدسی ○ ظاہر ہے کہ خلقی حرکت منور کی متغی ہے اور اس حرکت اور خلق سے پہلے سکون ہی سکون اور ذات بحت (مطلق علی
(الطلاق) کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

تمہارے اسکان سے باہر ہے اور ان کی کثرت اور فائزائی ہونے کے۔

قاعدہ : اس سے ثابت ہوا کہ مغز اضافت کے وقت استسراق کا فائدہ دیتا ہے۔

نعت میں جسے شمار کرنا اور عزت میں معین گنتی پر کنکری وغیرہ دکھانا کہ گنتی میں فعلی واقع نہ ہو اور نئی گنتی
احصاء کا معنی کے لیے آسانی ہو۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جب شمار نہیں تو پھر اس کے لیے
 گنتی کیسی۔

نعمتوں کی اقسام

○ نعمۃ النافم

○ نعمۃ دفع المضام

نعمۃ النافم جیسے صحت البدان، عافیت، مطام (کھانے کی اشیاء)، مشارب (پینے کی چیزیں)،
 طاب (پینے کی اشیاء)، مناک (عورتوں مردوں کے نکاح وغیرہ)، اموال، اولاد سے تعلق اور سرور و فرحت پانا۔
 نعمۃ دفع المضام یعنی ضرر و ماساں اشیاء کے دفع ہونے کی نعمت جیسے امراض، شدائد، فقر و افلاس و
 تنگدستی، بولیں۔

ف : سب سے بڑی اور بزرگ ترین نعمت یہی ہے کہ حسین تخلیق اور معرفت کا اللہ تعالیٰ نصیب ہو۔

نعمت مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت سہلی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس آیت میں نعمت سے ہمارے حضور پرورد
 شافع یوم النور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اس لیے کہ آپ ہی جیسے مخلوق اور خلقِ بکر
 کے درمیان وسیلہ جلیلہ ہیں۔

وما بی کُش قول
 (صلی نے فرمایا) حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی وہاں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کے صحیح مصداق
 ہیں اس لیے کہ آپ کے کمال کی صفات اور آپ کے عُن و جمال کے انوار کی شرح دائرہ تصور و
 تعقل سے باہر اور اندازہ نابل و تفکر سے افراد سے ہے۔

بزرگوں معارف قدر و رفیع تو

نے عقل راہ یابد و نہ فہم پہ پرد

تجربہ، آپ کی بلند قدر معارف کی پرانی ٹیم کسی کی عقل کو رسائی ہو سکتی ہے نہ کسی کا وہم و ادھار کی
 وہاں پہنچ سکتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ انسان بہت بڑا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر سے غفلت کر کے انہی

نعمتوں کی کمی کا سبب بنتا ہے یا نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انہیں غیر محل پر صرف کرتا ہے یا انہیں نعمتوں کی ناشکری کر کے ان سے محروم ہو کر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے کفّار بہت بڑا ناشکرا۔ یا شائد و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ کا مشکوہ اور جزع فزع کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خرچ کرنے کے بجائے روک دیتا ہے۔

ف : الانسان کی الف لام جنس کی ہے اور ظلم و کفر ان نعمت کے حکم کے مصداق وہ لوگ ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جائیں۔ (دکذا فی الارشاد)

حکایت عجیبہ اگر تجھے دس ہزار روپیہ دے کر اندھا بندھا دیا جائے کیا تم اسے گوارا کر دے گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا اگر تیرے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر تجھے بیس ہزار روپیہ دیا جائے تو تو مان لے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اگر دس ہزار روپے دے کر تجھے پاگل بنا دیا جائے تو تو خوش ہو گا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا: یہ قوت! تجھے اس کریم نے یہ اشیاء مفت عنایت فرمائی ہیں پھر بھی اس مالک کا شکوہ کرتے ہو۔

حکایت ایک بادشاہ کے ہاں حضرت سماک تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ بادشاہ ایک پانی کا پیالہ پینے کے لیے ہاتھ میں لے بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت سماک سے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسی سخت پیاس ہو کہ آپ جان بلب ہو رہے ہوں اور کوئی تجھ سے کہے کہ کل جاؤ متوّل غیر متوّل کے بدلے ایک پیالہ دیا جائے گا کیا تو اپنی جائداد دے کر وہ پانی کا پیالہ لینا گوارا کرے گا؟ اس نے کہا جائداد جان سے پیاری نہیں جائداد دے دوں گا۔ پھر فرمایا اگر تیری شاہی کے بدلے اس وقت پانی کا پیالہ ملے تو؟ بادشاہ نے کہا بادشاہی دینا بھی منظور کروں گا۔ آپ نے فرمایا جب صرف پانی کا پیالہ تیری شاہی کی قیمت ہے تو پھر ایسی شاہی کا کیا اعتبار!

سبق : اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے صرف ایک گھنٹ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر بندہ ساری خدائی قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تو پھر دیگر نعمتوں کا کیا کہنا۔ بلکہ انسان کو ایک سانس کی قیمت بھی ادا کرنا مشکل ہے کہ اگر ایک بار سانس بند ہو جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ تب گھٹے کا جب تو مقبورہ ساری خدائی قربان کر دے۔ تو وہ ساری خدائی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیگا۔ اسی طرح اگر اسے کسی گم حمام یا ایسے کنوئیں میں بند کر دیا جائے جس میں ہوا کے سخت جھکے جھکے ہوں، تو ایسی سخت اور عمدی قضائے سے جہاں بلب ہو جائے پھر ساری خدائی قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان کے بدن میں ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا احصاء کسی سے نہیں ہو سکتا۔

نعمت حق شمار و شکر گزار
نعمتیں را اگرچہ نیست شمار

۲ شکر باشد کلیہ گنجِ حزیہ

گنجِ خواہی منہ نہ دستِ کلید

ترجمہ ۱۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا اگرچہ اس کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔

۲۔ شکر اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی گنجی ہے اگر خزانہ چاہیے تو چاہی باتھ سے نہ جانے دیجئے۔

تفسیر صوفیانہ اللہ الذی خلق السموات اللہ ربہ جس نے غلوب کے سموات پیدا فرمائے والارض اور نفوس کی زمینیں بھی و انزل من السماء اور غلوب کے سماء سے نازل فرمایا ماء حکمت کا پانی فاخرج به من السموات پر حکمت کے پانی سے طامعات کے ثمرات ظاہر فرمائے و ذوالکھر تمہارے ارواح کا رزق اس لیے کہ طامعات ارواح کی غذا ہیں جیسے اتمہ ابدان کی غذا ہیں و مخولکم الفلک اور تمہارے سفر کر دیں شریعت کی کشتیاں لتجری فی البحر تاکر وہ بحر حقیقت میں جاری ہوں یا صوم امر حق سے نہ امر ہوی لا طبع سے اس لیے کہ شریعت کی کشتیوں کو اگر طبیعت اور خواہش نفسانی سے چلا جائے تو وہ کشتیاں بلکہ تروٹ جاتی ہیں بلکہ فرق ہو جاتی ہیں انہیں حقیقت کے ساحل پہ پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ امر الہی سے چلیں یا انہیں حق تعالیٰ کے ملاح چلائیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے جتنا ملے کے ملاح شایخ عظام اور اولیائے کاملین ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

کرد۔

منکم۔

اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی

فقد اطاع الله۔

جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔

آپ و حدیث سے امیر سے شیخ کا بل اکل مراد ہے۔

سبق ۱ بحر حقیقت میں بہت سی شریعت کی کشتیاں چلتی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ خواہش نفسانی اور طبع حیوانی سے جاری ہوتی ہیں۔ بنا بریں وہ خواہشات کی ہواؤں کے جھونکوں اور دھوکا کی لہروں کی طغیانی سے پاش پاش ہو کر غرق ہو جاتی ہیں۔ انہیں حقیقت کا کنارہ نصیب نہیں ہوتا۔

و سخر لکم الانہار و تمہارے لیے علوم لدنیہ کے دریا مسخر فرمائے و سخر لکم الشمس اور تمہارے کثوف کے سورج و القمر اور مشاہدات کے قمر مسخر فرمائے و ائین در انما یکدہ کثوف و مشاہدات تمہارے لیے دائمی ہوتے ہیں و سخر لکم اللیل اور تمہارے لیے بشریت کی شب و النہار اور روحانیت کے دن مسخر فرمائے۔ (بانی ہمنو ۱۴۱)

فرا دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ بلیک ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا۔

یہ اسی ازل استعدا کی طرف اشارہ ہے پھر انسان کو وہاں سے آزمائش کے لیے اسفل السافلیں کی طرف منتقل فرمایا۔ چنانچہ فرمایا:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔

جب انسان اسفل السافلیں کی طرف منتقل ہونے لگا تو اس نے عرض کی، اے الٰہ العلیین! مجھے ایسے اسباب عطا فرما دے جو مجھے اسفل السافلیں سے نکال کر اعلیٰ علیین تک پہنچا دیں۔

ان آیات پر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کل کائنات حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے گویا اصل مقصد حضرت انسان ہے باقی کل کائنات اسی کے طفیل ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ کل اشیاء انسان کی تکمیل کے لیے ہیں۔ خود حضرت انسان ایسی بے نظیر نعمت ہے کہ اس کا احصاء بھی ناممکن ہے لہذا اس کی تابع نعمتوں کا شمار کیسا اور ان سب کے فوائد دائمی طور انسان کو نصیب ہوں گے اور وہ فوائد بھی غیر محدود ہیں۔ بالخصوص وہ نعمتیں زیادہ قابل قدر ہیں جو عواطف الوصیت اور عمارت ربوبیت سے متعلق ہیں۔

ان الانسان لظلوم جب انسان حق سے روگردانی کر کے باطل کی طرف میلان رکھتا ہے تو ازل استعداد کامل کو ضائع کر دیتا ہے اس لیے وہ ظالم کہلایا کفار جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ جہان کی قدر شناسی نہ کرتے ہوئے شکر الہی بجا نہیں لاتا تو وہی نعمتیں اس کے لیے مذاب النہی بن جاتی ہیں اس معنی پر اسے کشتار کہا گیا۔ (کذا فی التاویلات النجفیہ)

(تفسیر آیات صلوات اللہ علیہ)

وَرَأَوْا قَالًا بَوَّاهِيًّا يَأْكُمُ الْأَعْمَىٰ۔ اور جب وہ کبیرہ منکر کی تعمیر سے فارغ ہو کر کہہ رہے تھے رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ لَيْلًا۔

بنادے اس شہر تک کہ اڑھٹا امن والا یعنی اس کے کمیزوں کو امن و معافیت عطا فرما کہ انہیں تمام تکالیف و شدائد سے امن ہو۔ شائد وہ کسی کے قتل سے خوف کریں نہ انہیں کسی کی ٹوٹ مار کا خطرہ ہو اور نہ انہیں ایسے امراض کا ڈر ہو جو تباہ کن ہیں۔ جیسے برص، کوڑھ وغیرہ۔

فان امن کا اسناد البلد کی طرف مجازی ہے موت اس مناسبت سے کہ وہیں پر امن حاصل ہو گا ورنہ درحقیقت امن تو اہل بلد کو نصیب ہو گا۔

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَوْ لِيٍّ اَوْ مِيرِي اَوْ لَدُوٍّ اَوْ رُكْنًا۔ اجنب اذباب نصر ہے۔ مثلاً گناہاں ہے، اجنبہ نصرتہ کی طرح جنت و اجنت۔ اجنت و جنت کا ایک معنی ہے بھنے ابدت یعنی میں نے مار رکھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ مجھے اور انھیں دُور رکھنا اَنْ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ یہ کہ بت پرستی کریں یعنی میں بت پرستی سے طہرہ دُور کے کنارے پر رکھنا اھ جیسے ہم تیری توحید اور اسلام اور قلب حق پر ہیں اسی پر ہیں ثابت قدمی بخشنا۔

ف ، مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قوم کو دیکھا کہ بت پرستی میں مبتلا ہے تب آپ نے یہ دُعا فرمائی۔
 ف ، فقیر (حق) عرض کرتا ہے کہ قبور کا مذہب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے کہ عمرو بن لُحی تک تمام اہل عرب بت پرستی کی سنت سے محفوظ رہے۔ لیکن جب اس غیث نے بت پرستی کا آغاز کیا تو اکثر قبائل اس میں مبتلا ہونے اور عمرو بن لُحی قبیلہ خزاعہ کا لیڈر تھا اس نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بجا کر عرب میں گمراہی کے کئی جال بچانے کہہ منظر میں سب سے پہلے اسی نے بت نصب کیے اور کعبہ میں بت پرستی کا آغاز کر کے تمام قبائل کو اس کی دعوت دی۔ اس سے کعبہ میں بت پرستی کی سنت شروع ہوئی۔

ف ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ارض مقدسہ کے باشی اکثر بت پرست تھے آپ نے دُعا فرمائی کہ ان کی اولاد ان کی طرح بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے کیونکہ ارض مقدسہ کے تئیں لوگ ادا کردار دُوسروں پر جلد اثر انداز ہوتا تھا اس لیے آپ نے اپنی اولاد کے لیے دُعا فرمائی۔

سوال ، ابراہیم علیہ السلام کی دُعا مسترد ہو گئی (معاذ اللہ) اس لیے کہ آپ کی اولاد بت پرستی میں مبتلا ہوئی۔ قریش بت پرست تھے اور قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔

جواب ، دُعا مستجاب ہوئی کیونکہ آپ نے بت پرستی کی اور نہ ہی آپ کے پوتوں پر پوتوں نے۔ ہاں کئی پشتوں کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کے خلاف نہیں۔

جواب ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس دُعا سے مقصد یہ تھا کہ میری اولاد میں یہ سلسلہ قائم رہے کہ کلا توحید ان میں الی یوم البقیۃ باقی رہے۔

چنانچہ اس تقریر کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے ،

وَجَعَلْنَا كَذِبَ بَاقِيَةٍ فِي عَقَبِهِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے توحید کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھا۔

یہ آیت حتم ذخون سرۃ میں ہے اھ ظاہر ہے کہ آپ کی تمام اولاد بت پرستی میں مبتلا نہیں ہوئی تھی ان میں بہت سے خوش قسمت ایسے گزرے ہیں جنہیں بت پرستی سے فطرتاً نفرت تھی۔ (جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وغیرہ) بکہ احادیث صحیحہ سے ایسے حضرات کے لیے تصریح بھی ہے چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

لَا تَسْبُوا مَضْرُفَانَهُ كَانَتْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ۔ مضر کفالت سے کہہ کر کہہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تھی۔

اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ صیباں گزر جائیں نہ اسے ختم ہو جائیں لیکن کلمہ توحید ان کی اولاد سے نہ نکلے
کثرت و قلت کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا اقدس تک توحید کا دامن مضبوطی سے
پکڑنے والے اگر کوئی تھے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ (صاحب روح البیان فرماتے ہیں) یہ میری ذاتی
تحقیق ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بانی اور اس کی توفیق سے عرض کر دی ہے۔ (فقیر ایسی غفلت کہتا ہے یہی تقریر موزوں ہے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے آباؤ اجداد کو ہم مسلمان موجد مانتے ہیں ان کو مومن و مومنہ ثابت کرنے کے لیے یہی تقریر موزوں ہے)

الاصنام جمع لانے میں اشارہ ہے کہ جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے وہی منم ہے اور جمع کے معنی
نکتہ وقاعدہ تفسیر سے ہر فرد شامل ہو گیا اس لیے قاعدہ ہے کہ وہ بت جو معرفت باللہ ہو اس کے ہر فرد کو شامل
ہوتا ہے جیسے فرد کے معنی پر اہل دہم داخل ہر تو اس سے ہر فرد مراد ہوتا ہے۔ یہی قبور کا مذہب ہے۔ یعنی ائمہ تفسیر و اصول و
فہم کا یہی مذہب ہے۔ اب معنی یہ ہوا جسے منم سے تعبیر کیا جائے اس سے مجھے لود میری اولاد کو بچائیے۔ (کذا فی بحر العلوم)
ف، اس سے صرف ہونے اور پانڈی سے اجتناب کی دعا کی ہے اس لیے کہ نبوت کے لیے نبوت پرستی کا توہم تک نہیں ہوتا۔
اس معنی پر مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دنیا کی دھوکہ سازی سے بچنے کی دعا کی ہے۔ (امام غزالی)
ف، فقیر (حق) کہتا ہے کہ امام غزالی کا ہونے پانڈی کی شخصیں کو کہے دنیا مراد دنیا یا ہے کیونکہ یہی سونا پانڈی تو ہے جس کی
محبت سے انسان جلد تر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طالب دنیا کو دراہم و دنانیر کے پیاریوں
سے تشبیہ دی ہے۔ کما قال تعالیٰ

قص جدد الدراہم قص جدد الدنانیر۔ یعنی دراہم و دنانیر کے پیاریوں کے لیے ہلاکت ہے۔

ف، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دراہم و دنانیر کی گمراہی میں غفلت کے پیش نظر ان دونوں کا نام لیا ہے ورنہ ہر وہ شے جو از قبیل
خواہش فحشانی ہو (صرفیہ کے نزدیک) وہی منم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افزوت من اتخذ اللہ حواء۔ یہاں سے نہیں دیکھتے ہر جو اپنی خواہش فحشانی کو

(کذا فی التاویلات التبیہ) اپنا معبود بناتا ہے۔

فائدہ صوفیہ۔ نفس کا منم دنیا اور قلب کا منم حق تعالیٰ اور روح کا منم درجات علیا اور ہنر کا منم قربت الہی کا عرفان اور حق کا
پہچاننا مشاہدات و اشادات و اذکار کلمات کے شوق میں نگار ہنر کا منم کامل کا مقصد و حید صرف فنا
میں داخل ہے۔

ساک پاک رو نوازندش

آگہ از ماسوی منزہ نیست

ترجمہ: ساک اسے پاک رو کہتے ہی نہیں جو ماسوی اللہ سے پاک اور منزہ نہیں۔

صاحب روح البیان کے
 (اسماعیل حتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ) مجھے میرے شیخ نے ایک خصوصی مجلس میں فرمایا کہ
 دنیا دار بہت ہیں اور عقیقی کے طالب قلیل ہیں۔ اور طالب الہی اس قدر کم ہیں جیسے
 پیرو مرشد کی عارفانہ تقریر سلطان و ملوک اگر ملک و سلطنت کے مالک وہی حضرات ہوتے ہیں لیکن وہ بہ نسبت
 وزراء کے بہت قلیل ہوتے ہیں، اسی طرح وزراء دوسرے صاحبان اقتدار سے کم، اور صاحبان اقتدار عوام کی بہ نسبت تھوڑے ہوتے ہیں۔
 اسی طرح اولیاء اللہ اور عوام کی نسبت کچھ۔

اہل حق کے لیے لازم ہے کہ وہ مطلقاً احسان اور محاببات سے کنارہ کش ہو جائیں۔ یاد رہے کہ سب سے
 سبق صوفیانہ بڑا بہت اور بہت بڑا محاب انسان کا اپنا وجود ہے جسے ہستی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ہستی بود وجود مغربی لات و منات اور بود
 نیست بخت چر بود اور ہر سو منات تو

ترجمہ: ہستی، بود، وجود یہ تمام لات و منات ہیں۔ ہستی سے بڑھ کر اور کوئی بت نہیں ہے۔

روح منکرین عصمت نبیاء علی نبیاء و علیہم السلام
 آیت میں دلیل ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام
 ہر گناہ سے (بتوفیقہ تعالیٰ) معصوم ہوتے ہیں اور
 عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات میں گناہ پیدا ہی نہیں کرتا اگرچہ انہیں اس گناہ کے ارتکاب کی طاقت و قوت بھی ہو۔
 اسی لیے حضرت شیخ ابونصور مازیدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

العصمة لا تزیل المحنة۔ معصوم ہونا ایمان و غیرہ کے مکلف ہونے کے معافی نہیں۔

سبق: مومن پر لازم ہے کہ وہ ایمان و اعمال صالحہ پر ہر وسوسہ ذکر سے بکھر دقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ وہ کریم اسے
 ایمانی پر ثبات قدم رکھے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کی ایمان پر ثبات قدمی کی دعا مانگی۔

حکایت حضرت یحییٰ بن معاذ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ اپنی دعا میں کہتے: اے اللہ تعالیٰ! مجھے سرور و فرحت عرن ایمان
 کی دہرے سے بے ادھ لے کر بھی خوف رہتا ہے کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جب تک میرے
 دل میں تیرا خوف ہے مجھ سے ایمان نہیں چھینا جائے گا۔

ترجمہ: اے میرے پروردگار! لا تھن بیک وہ بیت أضلک کثیراً من الناس بہت سے لوگوں کو گمراہ

لے دیں ہندی و الہی غیر متقلد اور خود دہی و خوار کہ ہر عصمت انبیاء کا دم بھرتے ہیں لیکن ان کے اپنے اقوال ان کے دلوں کی تردید کرتے ہیں۔
 حوالہ بہت: وہ ہندی برہمن فرقہ میں دیکھیے۔

کر چکے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دُعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں ان کی گمراہی سے بچا دینا کیونکہ تیری پناہ کے بغیر بہت
 لوگ ان کی گمراہی کا شکار ہو گئے۔

و ت مگر اہل کفر کی نسبت بتوں کی طرف مجازی ہے کیونکہ وہی گمراہی کا سبب بنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دھوکہ دہی کی نسبت دنیا کی
 طرف قرار دیا ہے۔ کہ قال تعالیٰ:

فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَغْيِ ۚ
 یعنی چونکہ حیاتِ دنیا ان کے دھوکہ دہی کا سبب بنی اس لیے دھوکہ دہی کو اسی کی طرف منسوب
 کیا گیا۔

و ت بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اضلال کی نسبت بتوں کی طرف حقیقت ہے مگر انہیں اس لیے کہ شیاطین بتوں کے اندر داخل ہو کر
 رہتے تھے لوگ بتوں کے رہنے سے گمراہ ہو جاتے۔

مَنْبُتَةُ ثَبَوِي
 منقول ہے کہ ایک شیطان ابوجہل کے بُت میں داخل ہو کر متحرک ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں
 بکواس کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جن کو حکم دیا کہ اسے جا کر قتل کر دے۔ اس جن نے آکر
 اس شیطان کو قتل کر دیا۔ جب دُسر اذن ہوا اور کفار اس خوشی میں اس بُت کے گرد جمع ہو گئے کہ وہ آج بھی حضور سرورِ عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی مذمت کرے گا۔ چنانچہ وہ بُت پہلے کی طرح متحرک ہو کر کہنے لگا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ آتَا
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فِي بُتِ بَنِي
 صَنْمٍ وَ لَا يَنْفَعُ وَ لَا يَضُرُّ وَ يَلْزَمُ عِبَادَتِي
 کسی قسم کا نفع و نقصان نہیں دے سکتا خدائی ہے
 میں دونوں اللہ۔

جب کافروں نے یہ کلمات سنے تو ابوجہل اٹھا اور اس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور کہا:
 إِنَّ مُحَمَّدًا سَحَابٌ لَا صَبَاحَ لَهُ
 بلیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں پر بھی جادو کر دیا ہے۔

کمال مجنونی تھو سوا نے فرمایا اسے

بلیک بت غرور کہ در دین عاشقان
 یک بت کہ بشکند بہ از حد عبادت

ترجمہ غرور کے بُت کو توڑ دو اس لیے کہ عشاق کے مذہب میں ہزار عبادت سے ایک بُت کو
 توڑنا بہتر ہے۔

فَمَنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْ يَوْمِي هَذَا فَقُلُوا هَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ ۚ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَجُلًا يَشْهَدُ لَهُمْ عَلَىٰ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
 دیتا ہوں قیامتِ یومِ بقیٰ ان میں سے میری تابعداری کرے اس میں کہ جو میں قیامتِ اسد میر کی طرف دعوت
 دیتا ہوں قیامتِ یومِ بقیٰ بلیک دہیرا ہے۔ یہ جن تبیینیہ ہے اہل اسے بطور تشبیہ لایا گیا ہے کہ گویا تابعدار میرا جڑو ہے اس لیے
 کہ میری اتباع سے مجھ سے ہڈا نہیں۔

اس (مذکورہ بالا) قول کی غیر حدیث شریف میں ہے،

حدیث شریف من غشنا فليس منا۔ جو ہمارے ساتھ دھوکا کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے۔

یعنی وہ مسلمانوں کے گروہ سے نہیں اس لیے کہ مسلمان کے افعال و اقوال اور اوصاف میں دھوکا کرنا نہیں و مَن غَصَّافِي اور وہ جو میری نافرمانی کرتا ہے یعنی میری آہٹا نہیں کرتا۔ ہم نے یہ سنی اس لیے کیا ہے کہ یہ فتنہ تبعی کے متبادل میں آتی ہے جیسے کفر کا لفظ جب شک کے مقابلے میں واقع ہو تو وہاں کفر بظنہ ناشکی کے ہوتا ہے۔ وَ لَا تَلِكْ عَقُورٌ زَحِيحٌ بِيَكٍ تَوْغُورٌ رَحِيمٌ ہے۔ یعنی تو ابتداء تو ہر کے بعد ان کے گناہ بجٹے پرتا رہے۔

مسئلہ ۱ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بند کے تمام گناہ بخش دے یہاں تک کہ شرک بھی۔ لیکن چونکہ شرک کے نہ بخشنے کی وجہ دوسری آیت میں مراد ذکر ہے اس لیے اسے مستثنیٰ رکھا جائے تاکہ شرک وغیر شرک میں فرق رہے۔

مسئلہ ۲ شرک کسی طرح سے بھی نہیں بخشا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ عَابَدٌ۔ بیشک اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں بخٹے گا۔

اگرچہ قتل کا تقاضا ہے کہ اسے بھی بخش دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو ظاہر دینے سے دھوکہ کرنا اس کی شان کے وفاق ہے کہ بندے کو ایسا نفع بخشے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہیں۔ امام اشعری کا یہی مذہب ہے لیکن چونکہ دلیل سنی اور نص قطعی کے منافی ہے اس لیے قتل کو اس میں دخل نہیں بنایا جاسکتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے ومن عصافی فرما کر بارگاہ حق تعالیٰ کا ادب فرمایا ہے وہ من عصاف میں ایک بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے وہ یہ کہ میرا نافرمانی اگرچہ اس واقعے میں اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا دے مانگوں کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی طبیعت کا تقاضا یہ نہیں ہے بلکہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے تیری رحمت اور تیرے لطف و کرم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایسے مجرم کو بخش دیا جائے کیونکہ تیرا نام مغفور رحیم ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹا جو میرا ذاتی حق ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا اور اس کے تورات میں وہ بھی تم ایک دوسرے کے معاف کر کے میری بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

لے اسی مادہ سے ہے، اللہ تعالیٰ و انما من اللہ تعالیٰ۔ (جس پر سے ہے اور میں جیسی سے ہوں)

یہی شیعوں اور بعض جہال نے اس کا کچھ اور معنی لیا ہے۔

بیتک المحترم سے کہہ منظر مراد ہے اذیہ اضافت تشریفی ہے اور اسے محترم اس کی عزت و عظمت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ عزت و حرمت والا اور کوئی شہر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبوت وارض کی تخلیق کے وقت سے اس میں بڑائی اور تکلیف دینے کے درپے ہونے کو حرام فرمایا ہے۔

مسئلہ: اس میں قتال اور شکار حرام ہے اور اس میں احرام کے بغیر داخل ہونا بھی ناجائز ہے۔ طوفانِ نور اس میں داخل نہ ہو سکا۔ طوفان سے بچے رہنے کی وجہ سے اس کا نام عتیق رکھا گیا۔

تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ بیتک المحرم سے قلب مراد ہے اور یہ محترم اس لیے ہے کہ اس میں تفسیر صوفیانہ غیر اثر کا داخل حرام ہے۔

جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ:

حدیث قدسی لا یسعی ارضی ولا سمانی و نہ زمین اور نہ آسمان میرا مرکز حرم انشا یعنی قلب عہدی المؤمن۔

کا قلب ہے۔

آنکہ ترا گوہرِ مخبینہ ساخت
کہنہ جان در حرم سینہ ساخت

ترجمہ: وہ ذات کہ جس نے تجھے گوہرِ حقیقت کا خزانہ بنایا ہے بلکہ کہنہ کی جان تیرے سینے کو بنایا ہے۔

تو بتانا اسے مکر رہا یا گیا ہے تاکہ مابعد کے ممنوع میں کمال عنایت کا اظہار ہو لیقیناً الصلوٰۃ یہ ہم کئی ہے اور اسکت کے مشق ہے۔ یعنی اسے اللہ کریم! میں نے اپنی اولاد اور اپنے اہل کو اس

سنگستانِ دہلی میں جو ہر آسانی اور آرام اور عیش و عشرت سے خالی ہے صرف اس لیے ٹھہرا دیا ہوں تاکہ تیرے حرم یعنی بیت اللہ شریف میں تیری نمازیں قائم کریں۔

سوال: نیت میں صرف نماز کا ذکر ہے تم نے عیش و عشرت وغیرہ کا اضافہ کیوں کیا؟

جواب: جوادِ غیریٰ شریع کے قرینے سے واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اہل و عیال کو ٹھہرانے کی اور کوئی دنیوی مرض و غایت نہیں تھی۔

سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نماز کی تخصیص کیوں فرمائی حالانکہ بیت اللہ شریف میں اور عبادات بھی ادا کی جاتی ہیں۔

جواب: چونکہ نماز تمام عبادات کی سر تاج ہے اس لیے اس کی تخصیص فرمائی۔

سوال: یہ تمام عبادات کی سر تاج کیوں؟

جواب: اصولاً نفس اس سے بہتر طریق سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قریش تک اس سے گریز کرتے تھے اور آج بھی انسان

بہت بڑے کارنامے سرانجام دے سکتا ہے۔ لیکن نماز کا کیا جائے تو اس کا بھی گھبراتا ہے۔ صرف اس لیے کہ نفس کی سرکوبی اس سے ہوتی ہے اس لیے اس سے اس کا بھی گھبراتا ہے۔

فَاَجْعَلْ آفِيَّةً مِّنَ النَّاسِ افْتَدَا . فواد کی جمع ہے بھنے قلب اور افْتَدَا بھنے قلوب۔ اور من تبغیضہ ہے یعنی اسے اللہ کریم! بعض لوگوں کے دل بنا دے تھوڑی سی ایہم ان کی طرف دوڑتے ہوئے۔ یعنی لوگوں کی محبت اور شوق کا یہ عالم بنائے کہ وہ میری اولاد کو نشین کے لیے بے تاب اور بے قرار رہیں اسی یحوی از باب ضرب۔ ہو یا بھنے لو پر سے نیچے نہایت ہی تیزی سے گرنا اور صعد و ارتفع کے معنی میں بھی آتا ہے (کہانی کتب الفت) اگر از باب علم ہر تر بھنے احب ہوتا آگ شہد کہا جاتا ہے، ہو یہ حوی بھنے اجتہد۔ فلاں سے فلاں نے محبت کی۔ جب انی سے متعدی ہو تو اس وقت شرق کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور اس میں انی کے متعدی ہونے کے وقت نزوع کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اب آیت کا معنی ہوا کہ اے اللہ تعالیٰ! بعض لوگوں کے دل میری اولاد کے لیے بے قرار بنا دے تاکہ تُو دور سے اگر ان کی خدمت کریں۔

وہاں پر آل ابراہیم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے اور وہ بھی اہل ایمان۔
نکتہ: من تبغیضہ کا اضافہ نہ فرماتے تو اہل مکہ کو فارس و روم اور ترک اور ہند (و پاکستان) کے لوگ گھیر لیتے یہاں تک کہ وہاں تک دھرنے کو مجبور دیتی۔ (بادجو کہ من تبغیضہ ہے لیکن چرمی غیر ملکیوں کی ترموگہ میں اس قدر بہتات ہے کہ مکہ نشینوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے)۔

آزاد کہ چناں جمال باشد

مگر دل بہرہ حلال باشد

و آنکس کہ بر انچناں جمالے

عاشق نشود و بال باشد

ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ! جس جمال بخند اگر وہ عاشق کے دل چسپ لے تو اس کیلئے جائز ہے اور جو

بدبخت ایسے حسن و جمال سے عشق نہیں رکھتا اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: اے

وہ مجرم نہ کہ بران خوش حرم

ہست سیر پرش نگارے مقیم

قبلاً خوبان عرب روئے او

عبد و شرفان غم روئے او

ترجمہ احرم شریف میں ہا کر سجدہ ریز ہو جائیے کیونکہ وہیں محبوب سیباہ برقعہ میں محبوب ہے۔ عرب کے
مہجوروں کا قبلہ بھی وہی ہے اور علم کے حسنین کی سجدہ گاہ بھی وہی۔

وَارْزُقْهُمْ عَظَاظَ مَیْرِی اَدَاوِکُ جِسے میں نے اس وادی غیر ذی ذرعا میں ٹھہرایا ہے۔ یا اس سے وہ لوگ مراد
ہیں جو اس مقام پر آکر مقیم ہوئے۔

سوال : آل کو مطلق کیوں رکھا حالانکہ پہلے پارہ میں صرف اہل ایمان کی قید لگائی تھی۔ کما قال :

وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ اَمَسَ اور اس کے اہل کو ثمرات عطا فرما لیکن انھیں

باللہ والیوم الآخر۔ جنہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔

جواب : چونکہ لفظ اقامۃ الصلوۃ لاپسے ذکر فرما چکے ہیں اس قرینے سے اہل ایمان کو بخود مخصوص ہو گئے۔

مِنَ الثَّمَرَاتِ یعنی ہر قسم کے ثمرات۔ ان کے لیے یوں آسانی ہو کہ کتب معتبرہ کے قُرب و جوار کی بستیوں میں سبزیوں
اور کھیتوں کی فراوانی ہو تاکہ یہاں کے لوگوں کو آسانی سے فراہم ہو سکیں یا اللہ دہان کے علاقوں سے ایسے اسباب مہیا فرمائے تاکہ
وہاں سے یہاں تک ہر قسم کے ثمرات تبدیل ہونے لگیں۔ حتیٰ کہ ربیع و خریف اور سردیوں کے سردیوں کے ایک ہی دن میں یہاں
پہنچ جائیں اور ہر وقت مل سکیں۔

الحائث شریف ترمذی نے معتبرہ سے صرف تین منزلیں بعد ہے حالانکہ یہ فلسطین کے علاقے کا ایک ٹکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے
ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بکرت سے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا تاکہ اہل مکہ کو ثمرات آسانی سے حاصل
ہو سکیں۔

لَعَلَّہُمْ یَشْكُرُوْنَ تاکہ وہ لوگ نماز ادا کر کے اسی طرح تمام عبادات بجالا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں۔
فت : بلاد کا اختلاف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کبہ کی بنائے کے بعد مانگی تھی یا اس سے پہلے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ
پہلے دعا مانگی تھی بعد کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ ہر دوگ بعد تعمیر کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی دلیل رب اجعل ہذا البلد ہے اس لیے
کہ اسم اشارہ کا اشارہ حسی ہونا چاہیے نیز ان کی دلیل خذینک المرحوم اور الحمد للہ الذی دھب لی علی اکبر اسماعیل
واسحاق بھی ہے کیونکہ اسحاق علیہ السلام قبل تعمیر کعبہ موجود نہیں تھے۔ جو حضرات تعمیر کعبہ کے بعد دعا کے قائل ہیں وہ اسم
اشباہہ کو محمود فی الذہن بتاتے ہیں کہ اگرچہ اس شہر کی شہریت اس وقت متحقق نہیں تھی لیکن تعین فی الذہن ہو چکا تھا۔
اور یہ قاعدہ عام ہے کہ شے کے وجود سے پہلے تعین فی الذہن پر اشارہ کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں کعبہ معتبرہ کی جگہ تو تخلیق ارض
کے وقت متعین ہو چکی تھی۔ اس معنی پر بھی اشارہ حسیہ جائز ہوا۔

فت : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد کی طرف ان کے ساتھ کعبہ معتبرہ میں سکونت کے لیے
لوگوں کے دل لگ جائیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حج بھی پڑھیں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں

حج کی ذمہ داری کی بنیاد نہ لگائی۔ اس سے صرف یہ سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حج کے لیے دعائیں مانگی تھیں یہ صحیح نہیں۔ البتہ ضحاک سے یہ بات نہ تو کوئی حرج نہیں ورنہ ان کا اسی مقصد وہی تھا جو اوپر مذکور ہوا اگر صرف حج مقصود ہوتا تو تعوی الیہ فرماتے۔ اس سے شہر کے ضمن میں حج کا قصد بھی شامل ہو جاتا۔

فتاویٰ میں اسی طرز اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ

حبیب هذا البیت الی عبادک یا تو فیحجوا۔ اے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا

فرماتا کہ وہ اس میں حاضر ہو کر حج پا لیں۔

سوال: بیت تو تعمیر شدہ مکان کو کہا جاتا ہے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تو اس وقت نو عمارت نہیں تھی بلکہ اس وقت مٹی کا ڈھیر تھا یہاں تک کہ سخت بارشوں میں پانی اس کے گرد دائیں بائیں پھیر جاتا تھا۔ (اثر شاد)

جواب: چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعمیر شدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی سابقہ تعمیر کے پیش نظر دعا فرمائی تھی اور سب کو معلوم ہے کہ کعبہ کی تعمیر متعدد بار ہوئی اور یہ نہیں چتا کہ کتنی بار ہوئی۔ اس کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کاشغری نے عند بیتک المحرم کے تحت لکھا ہے کہ اس سے کعبۃ اللہ کی خالی جگہ مراد ہے جو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر شدہ تھی۔ (اثر شاد) فتاویٰ ضراح بر وزن غراب وہ تعمیر شدہ جگہ جو چوتھے آسمان میں واقع ہے۔ (کنز الی القاموس)

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سکونت کی وجہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ بی بی سارہ کی ایک کینز نہیں جن کا نام بی بی ہاجرہ تھا، بی بی سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہم کو بہرہ کر دی تھیں۔ آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چونکہ

بی بی سارہ کی اولاد نہیں تھی اپنی کینز کو صاحب اولاد دیکھ کر طبعی غیرت ہوئی اور قسم کھائی کہ ہاجرہ اور ان کے صاحبزادے کو شام کے ملائے میں نہیں رہنے دیں گی اور ایسی جگہ انھیں۔ کینز کی تجویز بتائی جہاں نہ پانی جو نہ آبادی۔ اس سے حضرت ابراہیم کو متاثر ہوا کاشغری صاحب نے لکھا کہ نہت سبریل علیہ السلام دن لانے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جیسے ساریہ فرماتی ہیں دیئے کرو۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براق منگوایا جس پر خود بی بی ہاجرہ اور اسماعیل کو سوار کر کے تھوڑے دیر میں مکہ معظمہ پہنچ گئے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں لائے اس وقت بی بی صاحبہ اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا رہی تھیں انھیں زمزم کے میلن میں لے کر بٹایا گیا وہاں اس وقت نہ پانی نہ کوئی اور مرد نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی بی بی کے سپرد کی جس میں کچھ کھجوریں تھیں اور پانی کا ایک مٹکیہ دیا۔ جب یہ اشیاء اس کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے تو بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ میں اس دیران چٹکی میں کس کے سہارے پر چھوڑے جاؤں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ بی بی صاحبہ نے پھر کہا کیا اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرز ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم اسی طرز ہے۔ بی بی صاحبہ نے کہا تو پھر کریم ہمیں ضائع نہیں فرماتے گا۔ راضی رہنا ہے۔ اس سو کو روٹے اور اوی نہ کرے۔

کھڑے ہو گئے۔

وقت اکہاد ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو کہ منظر میں واقع ہے۔ آپ نے اس پر کھڑے ہو کر کچھ منظر کی طرف متوجہ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی: سُبْحَانَكَ اَللّٰہُمَّ بِیْ اَجْرہ ان کجوروں اور غمخواروں سے پانی پر اکتفا کر کے گزارہ کرتی رہیں یہاں تک کہ کجوریوں اور پانی ختم ہو گیا۔ چند روز تو بے آب و غذا رہیں انسانی طاقت جواب دینے لگی اسماعیل علیہ السلام بھی ٹھوکر سے نڈھال ہو رہے تھے یہاں تک کہ جان لبوں پر آگئی۔ بنی بی صاحبہ صاحبزادے کی حالت زار سے شوش ہوئیں۔ صاحبزادے کو وہیں پر چوڑا صفا پہاڑی پر چڑھ کر احرا درو کیا کہ کہیں سے پانی یا کوئی آدمی نظر آئے۔ لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ نیچے اتریں اور دوپٹہ کو اوپر اٹھایا تاکہ کسی کو نظر آجائے تو یہاں آجائے۔ پھر درو کر مر وہ پہاڑی پر چڑھ گئیں وہاں بھی دیر تک دیکھتی رہیں لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ وہاں سے نیچے اتریں۔ اس طرح سات بار کیا۔ اسی وجہ سے آج جناح کو مفاد مر وہ پر دوڑنا ضروری ہے۔ جب سات پتھر کاٹنے تو زمزم کے مقام پر کسی کی آواز سنی وہ فرشتہ تھا جس نے زمزم کے مقام پر پڑ مارے تو پانی نکل آیا۔

کاشفی نے لکھا کہ آب زمزم یا جبریل علیہ السلام کے پڑانے سے نکلا یا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے۔
آب زمزم بنی بی صاحبہ نے پانی نکلتا ہوا دیکھ کر حوض بنانے لگیں اور کچھ پانی پلٹے سے بھر کر اپنے منگیزے میں ڈالنے لگیں لیکن وہ جو نہی چلے بھر لیتیں تو پانی کا جوشش اور بڑھ جاتا۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُمّ اسماعیل پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر وہ پانی کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیتیں تو ہر طرف پھیل جاتا۔ یا فرمایا کہ اگر بنی بی صاحبہ وہاں سے پلٹیں پانی نہ لیتیں تو اس کے پیچھے بہہ چلتے یعنی زمزم کا پانی روئے زمین پر پھیل جاتا۔

بنی بی صاحبہ نے پانی پیا تو جان میں جان آگئی۔ صاحبزادے کو دودھ پلایا۔ اس فرشتے نے بنی بی صاحبہ سے عرض کی، ملاقات کیجئے یہیں پر بیت اللہ ہے جس کی تعمیر تیرا صاحبزادہ (اسماعیل علیہ السلام) اور اس کے والد گرامی فرمائیں گے۔ اور یہ وہ گھر ہے جس کے مکینوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا۔ (کنزانی تفسیر الشیخ)

وقت اور شام میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا کا پھل اثر یہ ہوا کہ ہم قبیلہ کے چند افراد میں سے شام کو جا رہے تھے جو ہم یہی کے ایک قبیلہ کا نام ہے) جب یہاں پہنچے تو دودھ سے دیکھا کہ پرندے جمع ہو رہے ہیں جیسے پانی کے چشمے پر پرندوں کی جمع ہونے کی عادت ہے۔ انہوں نے پانی کے متعلق یقین کر لیا اور اگر دیکھا کہ وہاں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ تشریف فرما ہیں اور پانی کا چشمہ ان کی نگرانی میں ہے۔ انہوں نے بنی بی صاحبہ سے عرض کی کہ آپ ہیں پانی میں شریک کر لیجئے ہم آپ کو اپنے دودھ میں شریک کر لیں گے۔ بنی بی صاحبہ نے ان کی شرط منظور کر لی۔ اور قبیلہ جبریم کے وہ لوگ یہیں ٹھہر گئے۔ یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حواں ہو گئے اور بنی بی صاحبہ خاتون رضی اللہ عنہا کا یہیں وصال ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جبریم میں شادی کی۔ (یہی قول مشہور تر ہے)

فت کا شنی نے لکھا کہ جرم قبیلہ کے لوگوں نے وہیں پر اقامت کا حرم باجزم کر لیا اور اقامت نہ کر کے اقامت کا شوق لوگوں کے دلوں میں مروجان رہے گا۔

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی (صلی اللہ علیہ وسلم) ساداتِ نجیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ علیہ السلام کی اور اس سے ہیں اور آپ اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی پاک شبہ روک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو وسیلہ بنا کر بارگاہِ حق میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی اعانت کی درخواست کی کہ اسے اراغیہیں! اگر تو نے اسماعیل کو ضائع کیا تو تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس ضائع ہو جائیگا۔

۵

بیشتر از آمدن نور بکان

سکتہ تو بود بعالم عیان

ترجمہ: اسے محبوب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے عالم دنیا کے ظہور سے پہلے بھی کائنات پر آپ کی ہر کاسکتہ چلتا تھا۔

مَحَابَّتًا اسے ہمارے پروردگار! اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ بِيَكِ تُوْهُمَاسے مخفی اور ظاہر حوائج کو جانتا ہے اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان حاجات کو اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ وہ آپ سے مخفی ہیں بلکہ اس سے ہم اپنی عبودیت اور محتاجی اور فقری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت تیری رحمت کے محتاج ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر وقت تیری نوازشیں ہم پر ہوتی رہیں۔

حبسہ خضوع و بندگی و اضطراب

اندریں حضرت ندارد اعتبار

ترجمہ: اس بارگاہ میں بندگی و اضطراب اور عاجزی کے سوا کسی شے کا اعتبار نہیں۔ وَمَا يَخْفَىٰ اور مخفی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ماضی ہے نہ مستقبل اور نہ حال عَلَيَّ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ کے نزدیک منہ پر استغراق ہے شئی ہر کئی شے فی الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ نہ زمین نہ آسمان میں اس لیے کہ وہ علم ذاتی سے جانتا ہے اس کی ہر معلوم پر علم کی نسبت برابر ہے۔

آنچه پیرا و آنچه پنهانست

ہر با دانش تو یحسانست

ترجمہ: ہر کچھ ظاہر اور ہر کچھ پنهان ہے تیرے علم میں تمام یکساں ہے۔

یا مقیم یعنی پابندی کرنا والا۔ اس معنی پر قامت السوق کے محاورہ سے ہو گا۔ یہ اس بڑے ہیں جیب باز، گروہ اور لاکھ پر لاکھ پڑ رہے ہوں۔ یا مقیم یعنی سوڈی یعنی ادا کرنے والا۔

ف، جملہ نعلیہ کے بھانے جملہ اسیر لانے میں استمرار کی طرف اشارہ ہے ورنہ اجعلنی اقم اعتلوة موزوں تھا۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اور میری بعض اولاد کو۔ اس کا مطلب مقیم اعتلوة پڑ ہے۔

نکستہ: بعض اولاد کی تخصیص میں اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے احلام سے علم ہو گیا۔ یا دور زمانہ کی بات۔ بطور تجربہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی بعض اولاد کا فرہوگی۔ بظاہر یہ وجہ اس کا باقیہ فی حقہ کے خلاف ہے لیکن ہم نے اس کی بہتر توجیہ پیش کر دی ہے۔

نماز کی اقامت میں بندے کے عروج کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ نماز مومن کی مخرج ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ مومن کو اس نماز سے سیرنی اللہ کی خدمت نصیب ہوتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ

سَمَاءَنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ اسے ہمارے پروردگار! میری دعا قبول فرما۔ یہ اجعلنی کے متعلق ہے۔ یعنی اسے اللہ! میری بعض اولاد کو نماز کا پابند بنا اور انہیں بت پرستی سے بچا۔ اس لیے غیر جمع کی لائی گئی ہے۔

تفسیر عالمانہ

سَمَاءَنَا اغْفِرْ لِي اسے ہمارے رب! مجھے بخش دے امدد دین میں یا نماز میں یا ان امور میں جن میں بشری تقاضوں پر خلاف اولیٰ لا ارتکاب ہوا ہو وَلَوْ اِلَٰهِي اور میرے والدین کو۔ والدین کی استغفار اس وقت سے پہلے کی ہے جبکہ آپ کو ابھی تک گنہگار علم نہ ہوا تھا اور بنو آپ ان کے ایمان کے نیچے پُر امید تھے۔

فت اکراشی میں ہے کہ آپ کے والدین زندہ تھے اور آپ ان کے ایمان لانے کی امید میں تھے اس لیے ان کے لیے استغفار فرمائیے یا آپ کی والدہ ایمان سے بہرہ ور ہو چکی تھیں اپنے والد کے اسلام کے لیے دعا فرمائی یہ اس لیے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ آپ کی والدہ مومنہ تھیں اس لیے بعض قراتوں میں وَلَوْ اِلَٰهِي ہے۔

امام سیوطی نے فرمایا کہ رب اغفر لی والدی سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے والدین مومن تھے اس لیے کہ تحقیقی قول ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اپنے چچا (آذر) کی موت کے بعد مانگی کیونکہ اس دعا سے قبل اسے کبہ ہونے

عمر بیت چکا تھا۔ اور آپ نے اس کی استغفار سے پہلے ہی برأت کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيمَ لَابِيهِ اِلَّا عَسَىٰ

مَوْعِدَةً وَعْدًا فَناسَبَتْ لَهُ اَمْنًا عَدُوُّهُ

تَبَرَّأ مِنْهُ۔

اور ابراہیم علیہ السلام کی استغفار اپنے چچا (آذر) کے لیے ایک وعدہ کی بنا پر تھی چچا نے اس کی استغفار کا وعدہ کر رکھا تھا جب ظاہر ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے بڑا ہو گئے۔

اس سے ثابت ہوا کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں چچا تھا اور اہل عرب چچا کو باپ کہہ دیتے ہیں جیسے غار کو ماں کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام آند کر ملیں گے تو اس کے چہرے پر گرد و غبار ہوگی اسے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کیجئے۔ آند کے آگ میں تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ! تو نے میرے ساتھ دوسرا فرمایا تھا کہ قیامت میں میں تجھے رسوا نہیں کروں گا اس سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرا چچا جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے کافروں پر بہشت حرام کی ہے۔ اس کے بعد حکم ہوگا کہ اے ابراہیم! اپنے پاؤں کے نیچے دیکھیے وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں کے نیچے خون سے لت پت ایک گدہ پڑی ہے۔ الذیخ بکبر انزال یعنی ذکر الضیاع یعنی زکوہ بہت بڑے مالوں والا اس کے پاؤں سے پکا کر اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

نکتہ ۱: اس میں اشارہ ہے کہ آزر کو ضعیف (گدہ) کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔
نکتہ ۲: اسے ضعیف سے مسخ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ ضعیف کی عادت ہے کہ وہ اپنے حقوق و اجر سے غفلت برتنا ہے۔ اسے عاقبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ آند نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو قبول نہ کیا حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بہت قیمتی کریم ہیں۔ اس بنا پر وہ شیطان کے دھوکے میں آگیا اس لیے اسے ضعیف کی عاقبت سے تعبیر کیا گیا۔ ضعیف دھوکا دہی میں مشہور ہے کہ جب اسے کوئی شکار کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ہل میں گھس جاتی ہے۔ شکاری اس ہل کے اندر گھس کر پھینکتا ہے اسے اپنا شکار سمجھ کر وہ اسے دبوچنا چاہتی ہے تو شکاری اسے شکار کریتا ہے۔ یہ بھی اس کی عاقبت کی ایک دلیل ہے۔ فلذا آزر کو نکلتے یا خنزیر سے مسخ نہیں کیا گیا حالانکہ ان کے مسخ سے اس کی مزید قیامت ہوتی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے احواز کو طوطا خاطر رکھا گیا ہے کہ آزر کو سزا بھی مل جائے کہ اس کی شکل تبدیل ہو اور ابراہیم علیہ السلام کا احواز بھی برقرار رہے کہ اس کی شکل کو ایک متوسط جانور کی شکل میں تبدیل کیا گیا۔

نکتہ ۳: حکم میں لکھتے ہیں کہ اہل عرب کہتے ہیں، ذیخنتہ یعنی ذلت۔ یعنی میں نے اسے ذلیل کیا۔ لیکن آند کو مزید ذلیل نہ کیا گیا کیونکہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام رحمت سے پیش آئے۔ دکانی جنوۃ المیران طبری
 وَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَجْرٌ أَكْبَرُ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ كُفِّرَتْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
 مگر عورتیں احکام میں مردوں کے تابع ہوتی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ وہ اسے مغفرت میں سب شامل ہیں اسی لیے ان کے لیے جمع کی ضمیر لانی گئی ہے۔

حدیث شریف من عم بد عاتہ المؤمن و جس نے اپنی نسا میں عورتوں کو بد عاتہ کیا اس کی عاقبت ابتر ہوگی۔

مسئلہ ۱: سنت یہ ہے کہ دُعا میں صرف اپنے آپ کو غصہ نہ کرے۔

مسئلہ ۲: اسرار الہیہ میں ہے کہ نماز کو گدہ سے کرنا مذہب میں مذکور ہے کہ اس کے ساتھ اپنے لیے دُعا مانگے گا۔ اسی دُعا مانگنے میں اللہ تعالیٰ

صید ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف لا یوم بعد قوم فی شخص نفس

بالد عا دہنہم خان فعل فقد خانہم۔

اپنا نام بنا ہے اور انہیں اپنی دُعا میں شریک

نہیں کرتا تو وہ ان سے خیانت کرتا ہے۔ (بروار گڑبان)

مسئلہ: اولیٰ یہ ہے کہ نہانی میں دُعا مانگنے تو یہی صحیح کا صیغہ لائے اور اس میں اپنی لہ اپنے آبا و اہمات اور اولاد اور بھائی بہنوں اور مومن دوستوں اور تمام نیک بہت لوگوں کی نیت کر کے عمومی دُعا میں بزرگوں کی برکت شامل رہے گی بلکہ دُعا کرنے والے کو ہندوؤں کی توہم کریم اور ان کے ادا و اح تقدس کی برکت ہوگی۔

مسئلہ: اسلاف بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ دُعا میں جتنے مرد و زن نیک بہت الہی ایمان کو شامل کیا جاوے ان کی نیت کے مطابق دُعا کرنے والے کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح ہر دُعا میں دُعا کرنے والے کو چاہیے کہ تمام مومنین و مومنات کا نام لے۔

یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ اس دی کہ مکلفین کے اعمال کا علیٰ طریق العدل حساب ثابت اور محقق ہوگا۔

ف اگر شخص اپنے استقامت پر قائم ہو اسے قیام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

قامت الحرب علی ساق۔ جنگ پھٹنے پر قائم ہے۔

یعنی ثابت اور محقق ہے۔ اسی معنی پر کہا گیا ہے یوم یقوم الحساب۔

تأویلاتِ نجیر میں ہے کہ دینا اغفر لی اسے ہمارے رب تعالیٰ میری سستاری فرما اور مجھے اپنی صفت تفسیر صوفیانہ مغفرت سے محبت عطا فرماتا کہ میں اپنے وجود کو بھی نہ دیکھوں تاکہ میرا وجود میرے ادب تیرے درمیان مجاہد ہو۔

نہ

نجیر مائے برنیک و بہ توئی جامی

خلاص از جرمی بابت از خود بگریز

ترجمہ: اے جامی! برنیک اور بہ کا نجیر تمہیں ہو اگر تم ہر ایک سے اپنی خلاص چاہتے ہو تو اپنے آپ

سے دور رہو۔

ولو اللہ ہی اور میرے آباؤ اجداد اہمات سخی جو میرے وجود کے سبب ہیں انہیں بھی کو فرماتا کہ میرے ادب تیرے دیدار کے درمیان رہا تو برسرِ ۱۰۴۱

ملکی بابہ الجنت کے مرام میں کہ ایصالِ نذاب میں تمام الہی ایمان کا نام لینے میں وہ ایسی فکر

وَلَا تُحِبَّنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ
 مُقْبِلِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَأَفِئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ۚ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
 فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نَحْنُ جُنُوبٌ وَنُكْبِعُ الرَّسُلَ ۚ أَوَلَمْ تَكُونُوا
 أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا تَكْفُرُونَ ۚ ذُوقُوا ۚ وَاسْكَنْتُمْ فِي الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ أَلَفْسُهُمْ وَتَمَيَّنَ نَكْمُ
 كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَإِنْ
 كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَرْوُلَ مِنَ الْجِبَالِ ۚ فَلَا تُحْسِبَنَّ اللَّهُ مُخِلِفًا وَعْدِهِ ۚ رُسُلُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ۚ وَرَزَوَالِ اللَّهِ الْوَاحِدِ
 لَا تَقْهَارُ ۚ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سَوَاءٌ إِلَهُهُمْ مِنْ قُطْرَيْنِ
 وَكَفَىٰ وَجُوهَهُم النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ
 هَذَا بَلَدٌ لِلنَّاسِ وَلَيْسَ ذُوَايَهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ شَاهُورَالَهُ وَاحِدٌ وَلَيْسَ ذُوَا
 أُولَ الْأَلْبَابِ ۚ

ترجمہ اور اللہ تعالیٰ کو ظالموں کے اعمال سے بے خبر نہ سمجھو بیشک انہیں تو صرف اس دن کے لیے مہلت دی رہا کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی بے تحاشہ دوڑتے نکلیں گے اپنے سر اٹھائے ہوئے ان کی نگاہ ان کی طرف نہ پھرے گی اور ان کے دل خالی ہوں گے اور لوگوں کو اس دن سے ڈرانے کہ جب ان پر عذاب آنے لگا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور رسولوں کی غلامی کریں (جواب ملے گا) کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہ کھایا کرتے تھے کہ دنیا میں تم پر زوال نہیں آئیگا اور تم ان کے گھروں میں آباد ہونے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ہم نے تمہیں مثالیں دے کر سمجھایا اور بیشک انہوں نے اپنی چال چل اور ان کی چال اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اگرچہ ان کی چال کچھ ایسی ہو کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں تم ہرگز خیال مت کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے وعدہ خلاف کرے گا بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان (بھی) اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سب پر غالب ہے اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کدوہ زنجیروں میں ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ دھانپنے لگی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو وہ بدلہ جو اس نے (دنیا میں) کمایا - بیشک اللہ تعالیٰ بدلہ حساب لینے والا ہے یہ لوگوں کو حکم پہنچاتا ہے اور وہ اس لیے کہ لوگ اس دریدہ سے ڈرنے جائیں اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ نہ ایک ہی

معبود ہے اور اس لیے کہ عقل واسے نصیحت حاصل کریں۔

(بقیہ تفسیر صفحہ ۲۰۹)

عاجب ذہن و للمومنین یوم یقوم الحساب اس سے مومراہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں حساب کا دن مقرر فرمایا تھا کہ اسی دن نفس کا کمال و نقصان کا حساب مقرر ہوا۔

نکستہ: فقیر (حق) کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوائے مغفرت کو قیامت کے دن سے اس لیے مقید فرمایا کہ وہی آخر الایام ہے یعنی وہی آخری دن ہے کہ اس میں محاسبہ و مناقشہ سے خلاص ہوگی بلکہ اس دن کے بعد دائمی نجات اور بلند درجات پر کامیابی ہی کامیابی ہے اس لیے کہ انسان جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو اس وقت تک اسے درجات بلند سے نہیں نوازا جائے گا۔ اس لیے اہم شے کو مقدم کیا گیا اور اس دن کی شدت کی وجہ سے اس کی تقدیم لازمی ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے دیکسی نبی علیہ السلام پر رشک ہے اور دیکسی ولی پر اور نہ بادشہ اور لطیفہ وزیر پر اس لیے کہ یہ پیدہ ہر آخرت کی شدت اور تکلیف و مشقت دیکھیں گے مجھے اس شخص پر رشک آتا ہے جو پیدہ ہی نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے قیامت کی سختی نہیں دیکھی۔

حضرت ابو بکر واسلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو تین دولتیں نصیب ہو جائیں تو اس جیسا اور کوئی خوش نصیب لطیفہ نہ ہو گا:

○ زندگی بسر ہو تو طاعت الہی پر۔

○ موت آئے تو کلمہ شہادت پر۔

○ مشرک و شرک اٹھنے پر بلکہ اسے بہشت کی خوشخبری سنائیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دولت سے نوازے اس لیے کہ اہل سعادت و معایت کے لیے ان سے بڑھ کر اور کوئی دولت نہ ہوگی۔

(تفسیر آیہ ۱۰۱)

تفسیر عالمانہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُونَ الظَّالِمُونَ یہ العہدات سے مشفق ہے بمعنی الغفلۃ یعنی ہر شے جو انسان کو حقیقتہً الابر سے واقف نہ ہونے دے۔ اور الظالمون

اہل کہ اور ہر مشرک و ظالم مراد ہے اور یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم دی گئی ہے کہ آپ اپنے طریق کار پر مضبوط ہیں اللہ تعالیٰ کا فرد اور مشرکوں کے کردار سے بے خبر نہیں۔

ف یہ خطاب ولا تكون من المشرکین جیسا ہے اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا وہم و گمان تک نہیں ہو سکتا

پھر بھی آپ کو تنبیہ کی گئی ہے تاکہ اپنے طریق کار پر مداومت فرمائیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے طریق کار پر مداومت فرمائیے۔ مخالفین کے معاملات سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں قیامت میں ان کو ان کے کردار کی پوری سزا ملے گی آپ اس سے بھی غم نہ کھائیے کہ انہیں دنیا میں سزا کیوں نہیں ملتی اور آپ کو غم بھی کیوں ہو جبکہ ہم نے انہیں مہلت دی ہے تو محض آپ کی وجہ سے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ اَللّٰهُ تَعَالٰی ایک سخت دن کے لیے ان کے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے کَشَّخَصَّ اس
 دہی آنکھیں کھل کی کھل رہ بائیں گی یہاں تک کہ وہ اپنی پلکیں بھی نہیں بلا سکیں گے جبکہ عذاب کی سختی دیکھیں گے۔ یعنی ان کے عذاب کی
 تاخیر صرف سخت عذاب میں مبتلا کرنے کی وجہ سے ہے۔ نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے کردار سے بے خبر ہے یا انہیں کسی اور وجہ سے مہلت
 دے رہا ہے۔ فِیْہِ الْاَبْصَارُ اس میں آنکھیں، یعنی عذاب کی دہشت سے آنکھیں بند نہ کر سکیں گے۔

حل لغات : شخص بصرف فلان بروزن منع و اشخصه صاحبہ یہ اس وقت برتے ہیں جب کوئی ان کو کھولنے کے بعد بند
 نہ کرے۔

مُطَّعِنٌ یہ مخرجہم کے مفعول سے حال ہے یعنی مسعودین۔ یعنی ذلت و غلامی اور عاجزی سے اپنے دامن
 کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں جیسے قیدی اور غالت کسی کی طرف دوڑ کر آئے یعنی وہ اس وقت اسرافیل علیہ السلام کے صور کی طرف
 میدانِ محشر میں دوڑ کر آئیں گے۔

حل لغات : اعظم البعیر فی السیر یعنی مشق ہے یہ اس وقت برتے ہیں جب دانت تیز ہو رہے۔
 مُقْنِعٌ دُوْا دُوْا یہ وہ دریاں ہیں جن کا پانی اپنے سروں کو اوپر کرنے والے ہوں گے یعنی سر کو اٹھا کر دلائیں بائیں توجہ کیے بغیر
 آنکھیں کھول کر دلائیں گے۔

حل لغات : تندیب المصادر میں ہے کہ الاقناع یعنی سر کو اٹھا کر آنکھیں کھل کر آگے کی طرف توجہ رکھنا۔
 ف : حضرت حسن فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ آنکھیں آسمان کی طرف نگاہیں گے قرب و جوار میں کسی طرف بھی نہیں دیکھیں گے۔
 لَا یَرَوْنَ شَیْئًا اِلَّیْہُمْ طَرَفُہُمْ ان کی آنکھیں ان کی طرف نہیں دوڑیں گی یعنی جیسے آج عادت کے طور پر لفظ یہ لفظ
 آنکھیں چپکتی رہتی ہیں اس وقت ایسے نہیں ہو گا بلکہ اس وقت آنکھیں ایسی ہو جائیں گی کہ گویا پتھروں کو اوپر نیچے بانڈھ
 دیا گیا ہے۔

ف : انکوشی میں ہے کہ طوفان بننے دیکھنے میں پتھروں کا چپکنا۔ پھر مجازاً امرت آنکھ کو کھل جاتا ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ
 قیامت میں آنکھیں کسی طرف توجہ نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے نیچے کے معاملات سے بھی ایسی غیر متوجہ ہوں گی کہ انہیں معلوم
 نہیں ہو گا کہ ان کے پاؤں تلے کیا ہو رہا ہے۔

وَ اَفْخَذَ تُہُمْ اور اس وقت ان کے دل ہوں گے ہلواۓ سخت حیرت اور شدید دہشت کی وجہ سے

مقل و فہم سے خالی اور کھل برا، گریا ایں کسی شے سے سروکار نہیں۔
 وف، خدمتِ کِ قیامت میں قالین کی آنکھیں کھل ہوں، سراپہ اور قلوب خالی از عقل و فہم ہوں گے وجہ اس دن کی برون کی ہے۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے (آمین)
 مسئلہ: آیت میں حضور علیہ السلام اور مظلوم کو تسلی اور ظالم کو تنبیہ کی گئی ہے۔
 حضرت احمد بن حنبلہ نے فرمایا کہ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان شفاعت بخشا تو سب سے پہلے میں اپنے ظالم
 حکامیت کی شفاعت کروں گا۔ عرض کی گئی: کیوں؟ آپ نے فرمایا: جس قدر عزت و احترام مجھے منجانب اللہ ظالم کی وجہ سے
 نصیب ہوا اتنا وہی میرے ہی حاصل نہ ہو سکا۔ عرض کی گئی: وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کے ظلم پر اللہ تعالیٰ کی تسلی یعنی دلائل و
 اللہ غافل عما یعمل الظالمون کی دولت نصیب ہوئی۔

مثنوی شریف میں ہے:

اُن کیے واعظ چہ بر تخت گدھے
 قاطعان راہ را داعی شدے
 دست بر می داشت یارب رحم راں
 بر ہاں و مہداں و طاغیاں
 بر ہر قسز کنان اہل غیب
 بر ہر کافر دلاں و اہل دیر
 او نکردی اُن دعا بر اصفیا
 می نکردی جسہ خبیثا ز ادا
 مرد را گفتند کین معبود نیست
 دہرت اہل ضلالت جو نیست
 گفت نیکوئے ازینا دیدہ ام
 من دعا شای زیں سبب بگویدہ ام
 غبث و ظلم و جور چندان ساختند
 کہ مرا از شر بخیر انداختند
 ہر گئی کہ دو دنیا کردی
 من ازیشان زغم و ضربت خوردی

کردی از دھنم آن جانب پستہ
 باز آوردندے کر کان براہ
 چون سبب ساز صلاح من شدند
 پس دعا شان بر غت لے ہونند
 (ان اشعار کا ترجمہ فقیر ایسی غزل کی شرح ثنوی مثنوی بہ صدائے ذی میں دیکھئے)
 فت، اکواشی میں ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مظلوم واقعی مظلوم ہو کر مارا جائے۔ اس کا استدلال اس آیت
 سے کیا گیا ہے۔

ایک دیوار پر مندرج ذیل شعر کندہ پایا گیا ہے

الاجوبہ

نات حیونک و المظلوم منتقبہ

یدعو حلیک و حین اللہ لہ تتم

ترجمہ: تیری آنکھیں سو رہی ہیں اور مظلوم ہزار ہوں کہ تجھے بد دعا دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے
 باخبر ہے۔

شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

تختت مظلوم از آہش برترس

ز درد دل صبحا ہش برترس

نیزی کہ پاک اندوئی۔ شبے

بر آورد سوز جگر یار ہے

نی تری از کرک ناقص خرد

کہ روزے پلگیت برہسم درد

(ان اشعار کا ترجمہ فقیر ایسی غزل کی شرح نکستاس مثنوی بہ "فیض یزداں" میں دیکھئے)

ولا تحسبن اللہ غافلاً اللہ تعالیٰ کو ازل سے بے خبر نہ سمجھنا خدا یعمل الظالمون اس سے
تفسیر صوفیانہ جو آج ظالمین مل کر رہے ہیں یعنی آج جو کہ ظالم مل کر رہا ہے ازل سے اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور اسکی
 قصا و قصد میں موجود ہے۔ لیکن اس کا ہر لادہ جی علی الحکمت ہوتا ہے اس لیے اپنی حکمت باللہ سے اہل سعادت کو سعادت اور
 اہل شقاوت کو شقاوت بخشی اور سعادت و شقاوت ان کے اعمال میں امانت رکھی گئی ہے اور اعمال ان کی دنگیوں میں ہیں تاکہ
 زندگی کے عمل کے مطابق ہر شخص قیامت میں اپنی اپنی منزل کو پاسے۔ اگر اہل سعادت ہے تو سعادت مندوں کے درجات الٰہی

منازل کو پائے گا۔ اگر اہل شہادت ہے تو بد بختوں کے مراتب حاصل کرے گا۔ یوں لازم ہے عالمیوں کے مذاہب دینے کی تاریخ میں وہ اپنی غلطیوں میں بڑھتے جائیں تاکہ ان کے دردناک مذاہب میں اضافہ ہو۔

تفسیر عالمائے
وَ أَتَذَرُ النَّاسَ إِذْ هُمْ يُرْسِلُونَ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! تمام لوگوں کو ڈرانا ہی تو تم یا تبارک
الْعَذَابُ اس دن سے کہ ان کے ان عذاب آئے گا یا یہ معنی ہے کہ انہیں موت کے دن سے
ڈرائیے اس لیے کہ وہی عذاب کے ایام کا پہلا دن ہے اسی موت کے دن بندہ سبکدوش کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔
ف: یہ عذاب کافروں کو باوصاف اور اہل ایمان کو بالحق ہر گاہ کہ ان کو اس معنی پر معذب بھی نہیں جانا۔

فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اِمْسِكُوا بِسَبَإِكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّنْكُمْ وَارْجِعُوا اِلٰى اٰلِهٰتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ
مَرَاتِبًا اٰخِرًا اِنَّ اِلٰهَ تَعَالٰی اِمْسِكُوا بِسَبَإِكُمْ لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّنْكُمْ وَارْجِعُوا اِلٰی اٰلِهٰتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَرْجِعُونَ
اور مدت تک ہر سب سے زیادہ قریب ہو۔

فت اسعدی مفتی مرحوم نے فرمایا کہ جہارت میں ایک لفظ محذوف ہے دراصل جہارت یہ ہے ودعائی ذی اجل قریب یعنی ہمیں ایک مدت والے دن کی طرف لوٹا دے جو قریب ہے۔ اس سے دنیا مراد ہے اس لیے کہ وہ اسی میں مذاب سے بچے رہے۔ اب اسی کی تمنا کریں گے اس امید پر کہ شاید ایسے سخت مذاب سے بچا جائیں۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بیچ دے اور اس میں کچھ تھوڑی سی اور جہالت عنایت فرما یا سنی یہ ہے کہ ہیں کچھ وقت جہالت دے دے اور ہمیں اتنا وقت عنایت فرما کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں۔

فُجِبَ دَعْوُكَ يَا اِرَكَا جواب ہے یعنی تیری دعوت کے داعی کی بات کو قبول کر لیں گے اور تیری ترجیح مان لیں گے

وَتَتَّبِعِ الرَّسُلَ اور وہ احکام و رسول کرام طہیم السلام ہمارے ہاں لائے ہم ان کی تابعداری کریں گے جو ہم سے پہلے غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ دولت اسلام اور اتباع رسول کرام میں ہم سب سے سبقت لے جائیں گے اَوْ لَكُمْ كُنُوزًا اَفْضَلُ

قِن قَبْلُ یہاں قول محذوف ہے اور اس کا معلق فیقول پر ہے یعنی انھیں زبور تو بیخ کے طور پر کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں جہالت نہیں دی گئی کیا تم نے دنیا میں قسم نہ کھائی تھی لیکن اس وقت تو تم مجتبر و غرور میں تھے اور تم بکتے تھے هَا لَكُمْ يٰقِنُ خُذْ اِلَیْہِمْ جِسْمٌ قِنَ دَوْلَت سے سرشار تھے اور تم کو گمراہ تھا کہ تمہاری دولت کہیں زوال پذیر نہیں ہوگی۔

یہ قسم کا جواب ہے یا یہ باقی تم نے زبان حال سے کہیں کہ اتنی مضبوط عمارتیں تعمیر کیں اور لمبی لمبی اور زوئیں دل میں رکھیں اور تمہارا دل میں اس دنیا سے رخصت ہونے کا خیال تک نہ گزرتا تھا۔

ف ، اس میں اشارہ ہے کہ کافروں کا خیال تھا کہ تاخیر ہی تاخیر ہے۔ گویا انہیں زوال ہو گا۔ پہلے امر میں ان کا مرت سے انکار اور دوسرے میں قیامت میں اُٹنے کا انکار ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ ایت میں تناسیخۃ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا گمان تھا کہ ضانیہ زوال ہے اور نہ ہی دنیا کو وہ جتنے تھے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی روح دوسرے جسم میں گھس جاتی ہے۔ ان کے اس

فاسد عقیدے کے جواب میں اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں فرمائے گا کہ اگر ہم دنیا میں تمہیں لوٹا دیں تو تمہارے مذہب تنازع کا اثبات ہو جائے گا اور تمہارے قول کی تصدیق ہو جائے گی کہ تم کہا کرتے کہ ہمیں کسی قسم کا زوال نہیں ہو گا۔
ف تقریبات میں لکھے میں کر،

التنازع عبارة عن تعلق الروح بالبدن تنازع روح و بدن کے تعلق کا نام ہے کہ جب روح
 بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل ایک بدن سے خارج ہو تو دوسرے بدن میں گھس جائے
 زمان بين المتعلقين للتعلق الذاتي بين اور اس خروج و دخول میں لمحہ بھر بھی نہ گزرنے پائے
 الروح والجسد. اس لیے کہ جسم اور روح کو ذاتی عشتیٰ ہے کہ یہ دونوں
 ایک دوسرے سے کسی حالت میں بھی جدا نہیں ہو سکتے۔

وَسَكَنُوا فِي مَلِكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں ٹھہر رہے جنہوں نے
 شرک و معاصی کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اس سے ٹھوڑا و عاویہ مراد ہیں یعنی انہوں نے اپنے کیے کی سزا پائی اور تم اپنی غلیبوں
 کی سزا پاؤ گے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ اور مشاہدہ آثار اور تواتر اخبار سے تمہارے لیے ظاہر ہو گیا کہ کَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ہم نے ان سے
 کیا کیا یعنی وہ ظلم و فساد کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے اور سخت سے سخت تر عذاب میں مبتلا ہوئے۔

ف یہ جملہ تبیین کا فاعل نہیں اس لیے کہ ان کے درمیان میں حجت استقام واقع ہے اور وہ صدر کلام کو چاہتا ہے اور فاعلیت
 اس کے منافی ہے۔ علاوہ ازیں کیفیت ظرف ہے اور ظرف کو ظرفیت لازمی ہے یا وہ کسی کی خبر واقع ہو سکتا ہے یا زیادہ سے زیادہ
 وہ حال بن سکتا ہے۔

ف : یاد رہے تبیین کا فاعل اور شے ہے وہ ہے فَعَلْنَا الْعَجِيبَ لَكُم یعنی تمہیں ظاہر ہو گیا ہمارا وہ فعل عجیب جو تمہارے لیے
 واقع ہوا۔

وَصَوَّرْنَا لَكُمْ الْآمُثَالَ اور ہم نے تمہارے لیے قرآن عظیم میں بہترین مثالیں بیان کیں یعنی زمانہ ماضی کے لوگوں
 کے کردار بتائے اور ان اعمال جن پر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے وہ بھی تمہیں ہم نے سنائے اور ان کے حالات بھی منجملہ عجائبات کے تھے
 جو تمہیں بطور مثال بتانے گئے تاکہ تم لوگ ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے اعمال کو ان کے کردار پر قیاس کر کے ان کے انجام پر اپنے
 انجام کا تصور کرو تمہارے ساتھ زمینی برقی گئی ہے کہ انہیں فوری طور پر عذاب بھیج دیا جاتا تھا اور تمہیں ایک دوسرے تک مہلت دی گئی ہے
 اسی لیے تمہارے لیے لازم ہے کہ کفر و معاصی سے باز آجاؤ یعنی دنیا میں یہ سب کچھ تمہارے لیے جو تار یا لیکن تم نے وہاں بھی اپنی
 غلیبوں سے توبہ نہ کی پھر آج تمہیں ہماری نصیحتیں کیا کام دیں گی۔ ثنوی شریعت میں ہے اسے

قند آن آبگیر است اے عنود
 کہ در ادسہ ماہی اشکوت بود
 چند میادے سوسے آن آبگیر
 بر گزشتند و بدیدند آن ضمیر
 پس شتابیدند تا دام آوردند
 ماہیان واقف شدند و ہوشمند
 آنکہ عاقل بود عنزم راہ کرد
 عوزم راہ مشکل ناخواہ کرد
 گفت با اینہا ندارم مشورت
 کہ یقین شتم کند از قدرت
 ہر زاد و بود از جانسان تند
 کاہلی و حمتشان بر من زند
 مشورت را زندہ باید نکو
 کہ ترا زندہ کند آن زندہ کو
 اے مسافر با مسافر رائے زن
 زانکہ پایت بستہ وارد رائے زن

از دم حب الوطنی بگذر نالیست
 کہ وطن آن سوست جان این سست نیست
 گفت آن ماہی زیرک رہ کھنجر کشان
 دل زرائے مشورتشان بر کنم
 نیست وقت مشورت ہیں راہ کن
 چون علی تر آہ اندر چاہ کن
 شب رو پنهان روسے کن چون عس
 سوسے دریا عنزم کن زین آبگیر

موم آن آه کیا بست و بس
 بگر جو و ترک این گرداب گیر
 سینۀ را پا ساخت می رفت آن مذور
 از مقام با خطر تا بحر نور
 بچو آهر کن پله او سنگ بود
 می دود تا در تنش بزرگ بود
 خواب خرگوش و سنگ اند پله خلاست
 خواب خود در چشم ترسند کجاست
 رنجها بسیار دید و عاقبت
 رفت آتش سوسه امن و عاقبت
 غریستن افکند در دیاسی زرف
 که نیاید حد آن را هیچ طرف
 پس چو میآیدان بیاوردند دام
 نیم مائل را اذان شد تلخ کام
 گفت آه من فوت کردم فرصه را
 چون نخستم بهره آن دره سنا
 بر گذشته حسرت آوردن خلاست
 باز ناید رفته یاد آن بهیاست

○

گفت ماهی دگر وقت بلا
 چونکه ماند از سایه مائل جدا
 که سوسه دریا شد و از غم متین
 فوت شد از من چنان نیکو رفیق
 یک زبان تنیستم و بر خود زخم
 غریستن را این زمان مرده کنم

پس به آرم اسلیم خود به زور
 پشت فریم می دوم به آب به
 می دوم بهی چنانکه غس دوم
 له بهای چنانکه غس دوم
 مرده کردم غیش و بهارم باب
 مرگ پیش از مرگ رفت و عذاب
 پنهان مرد و شکم بالا نشاند
 آب می بردش نشیب و مرگ بلند
 هر یک زان قاصدان غصه بس بود
 که درینا ماهی بهیست بهر
 پس گرفتش یک صبیاد از جسد
 پس برو رفت کرد و بر خاکش نهند
 غلط و فطانت رفت پنهان اندر آب
 ماند از آن احمق می کرد اضطراب
 دام افکندند اندر دام ماند
 استحقاق او را دران آتش نشانند
 بر سر آتش بهیست تاب
 با حماقت کشته او مستزاد
 او می جوشید از لغت سیر
 عقل می گفتش اند ما تک نذیر
 او می گفت از شکنجه و ز بلا
 آنچه جان کاشان قائلوا بهی
 باز می گفتند که اگر این یار من
 وار هم زین محنت کردن شکن

من نساوم حبسہ ہر یائے وطن
آبگیرا نساوم من سک

○

آن ندامت از تقیہ رنج بود
نے ز عقل روشن چون گنج بود
می کند او توبہ و پیر خسرو

بانتک لوردوا لصادوا می زند

(ان اشعار کا ترجمہ فقیر اویسی شغزلہ کی شرح ثنوی مستحق ہے "مدائے قوی" میں دیکھیے)

سبق: ہر مومن پر لازم ہے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھے۔ مومن کو چھ عبادتوں کا حصول لازمی ہے:

- علم، تاکہ وہ اسے آخرت کی رہبری کرے۔
- نیک دوست جو اس کی نیکی اور طاعت الہی میں مدد کرے اور برائیوں سے روکے۔
- دشمن کی پہچان اور اس سے بچنے کا طریقہ۔
- کوئی عبرت انگیز واقعہ کے سامنے رکھے تاکہ اس سے ہر وقت خوفِ خدا نصیب ہو۔
- خلقِ خدا سے انصاف، تاکہ وہ قیامت میں اس کے گلو گینہ ہو۔
- موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری، تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔

وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ اورد بیشک انہوں نے مکر کیا یعنی انہوں نے ابطالِ حق و ثبات کے لیے سر توڑ کوشش کی اور وہ شب و روز اسی دُشمن میں رہتے تھے اور اس شغف میں بہت بڑی عیبیں توڑ دیتے تھے اور یہ صرف انہی کا کام تھا۔ اور کوئی نہ ایسا کر سکا نہ کر سکے گا۔ (مکر یعنی دھوکا ہے) وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ اورد اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مکر و فریب کی سزا ہے یعنی جو کچھ انہوں نے کیا اس کی انہیں سزا ملے گی وَرَأٰی یہ ان وصلیہ ہے گانَ مَكْرُهُمْ اور اگرچہ تھا ان کا مکر شدت اور سختی میں لِكُرْ وَاِلَیْہِ الْجِبَالُ تاکہ اس سے پہاڑ ہٹ جائے یعنی ملیا میٹ ہو کر چٹیل میدان ہو جائے یعنی ان کے مکر و فریب اس قدر عظیم اور سخت تھے کہ پہاڑ بھی مٹ کر فنا ہو جائیں۔

ف: اللہ شاد میں ہے کہ اگرچہ ان کے مکر و فریب بہت مضبوط اور سخت تھے اور اسے اس طرح تعبیر کرنے سے صرف مثال دینا مطلوب ہے

فَلَا تُخْسِبَنَّ اللّٰهُ مَكْرَهُمْ وَغَدُوْہُمْ دُسْلٰہُہُمْ پس اللہ تعالیٰ پر گمان نہ کرو کہ وہ اپنے رسل کرام علیہم السلام سے دس کے خلاف کرنے والا ہے کہ ظالموں کو مذاب نہ دے اور اہل ایمان کی مدد نہ فرمائے۔ یعنی ظالموں کو مذاب بھی دے گا اور اہل ایمان کی

مدد بھی کرے گا۔

وقت اور اصل یہ عبارت مخلف رسلہ وعدہ تھی مفعول ثانی کو مقدم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ عام آدمی سے اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا تو پھر رسل کرام علیہم السلام کے ساتھ کیسے خلاف کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے برگزیدہ اور محبوب و پسندیدہ بندے ہیں۔ الوعد بلغۃ شے کے منفعت کے پہنچنے سے پہلے خبر دینا۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنے طریق کار پر یقین کر کے ملامت رکھیے ہم اپنے رسل کرام سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کے خلاف ہرگز نہیں کرتے۔ **وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ** اپنے لوہیاں کے دشمنوں سے خوب بدلہ لیتا ہے۔

ف انتقام منہ یعنی عاقبہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ لیا یعنی اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا۔ (کنز فی التاموس) **نمرود کی شرارت کا بیان** مسالم میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نمرود کے لیے بتائی ہے۔ تقریوں ہوا کہ نمرود نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے صبح و ساج پچ گئے ہیں تو اس نے کہا کہ ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کو بچا لیا اب میں آسمان پر جا کر اس کی خبر لیتا ہوں۔ اور کابو دولت نے کہا کہ تمہارے بس سے باہر کی بات ہے آسمان بہت بلند یوں پر ہے۔ اس نے نہ مانا اور کہا کہ ایک محل تیار کرو جس کی چوڑائی تین میل ہو اور اونچائی جتنی چاہو سکے۔ تین ماہ تک یہ محل تیار ہوتا رہا۔ نمرود ایک دن اس محل پر چڑھا اوپر کو دیکھا تو آسمان اتنا ہی بلند نظر آیا جتنا اونچا زمین سے دکھائی دیتا تھا۔ دوسرے دن اُسے اور بلند بنانے کا حکم دیا۔ لیکن ایسی تیز ہوا چلی کہ اس کے محل کو تھس تھس کر دیا۔ اور اس کے گرنے سے بے شمار خلق خدا تباہ و برباد ہوئی۔ اس سے نمرود کا منہ اور بڑھ گیا اور کہنے لگا کہ ابراہیم (علیہ السلام) کے خدا نے میرا بہت بڑا محل تباہ کر دیا اب میں اسے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ حکم دیا کہ چار چیلین تیار کرو انہیں خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو اور ایک صندوق تیار کرو جس کے چار کولے ہوں اور دو دروازے، ایک اوپر دوسرا نیچے۔ اور اس صندوق کے چاروں کونوں پر چار چار تیر ہاندھو ان میں سے بعض کا رخ نیچے اور بعض کا اوپر ہو۔ پھر حکم دیا کہ چند روز ان چیلوں کو جھوکا رکھا جائے۔ جب اوپر کو جھانکے گا پر درگام بنایا تو چار دروازے صندوق کے چاروں کونوں کے اوپر ہاندھے جسے چیلین دیکھ کر اوپر کو بڑھیں۔ یہ منصوبہ بنا کر نمرود ایک ساتھی سمیت صندوق میں بیٹھ کر چیلوں کو اڑاتا ہوا آسمان کی طرف روانہ ہوا۔ آٹھویں پہر ساتھی سے کہا کہ دروازہ کھول کر نیچے دیکھیے تاکہ معلوم ہو کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ ساتھی نے دیکھ کر جواب دیا کہ نیچے پانی ہی پانی نظر آتا ہے اور بس۔ پھر نمرود نے دروازہ کھول کر اوپر کو دیکھا آسمان ویسے ہی اونچا تھا جیسے اسے زمین سے دکھائی دیتا تھا۔ پھر آٹھ پہر کے بعد اوپر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو وہی کیفیت محسوس ہوئی۔ ساتھی سے پچلا دروازہ کھلایا تو اس نے جواب دیا کہ اب نیچے تاریکی کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا اس سے نمرود گھبرا یا اور ایک آواز اسے سنائی دی کوئی کہہ رہا ہے اسے سرکش! کہاں جاتا ہے۔

حضرت عکرم نے فرمایا کہ اس صندوق میں نمرود کا ایک غلام تھا جس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا تو وہ ایٹھن پھیل کے خون سے لت پت ہو کر واپس آیا جنہ نے اپنے آپ کو دریا سے باہر پھینکا تو اس کا تیرا سہ لگا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تیرا آسمان پر اڑنے والے ایک پرندے کو لگا تو خون آلود ہو گیا۔ غلام نے کہا ہم آسمان کے خدا کو مار چکے فلنذا اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ نمرود نے کہا کہ اب صندوق اٹھانے والی چیلوں کا رخ نیچے کر دیں اور مردار کو بھی۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ جب چیلوں نے نمرود کے صندوق میں پردے مارا تو پہاڑ گھبرائے وہ سمجھے کہ قیامت ہو گئی وہ تھر تھرانے لگے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دمکھم اسے تعمیر فرمایا۔

کہتے ہیں کہ تجربہ و تشدد کی بنیاد سب سے پہلے نمرود نے رکھی تھی۔ یہ نمرود کے غلط کارنامے اور اس کا انجام پہلا شخص ہے جس نے برائیاں پھیلانیں۔ یہی وہ پہلا بادشاہ ہے جس نے تاج شاہی پہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پتھر سے مروا دیا جو اس کے تمنوں میں سے ٹکس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے چالیس روز تک سخت عذاب میں مبتلا رکھ کر موت دے دی۔

سہنے ادھمے کہ تیر انداختہ
پیشہ کارش کفایت ساختہ
ترجمہ: اس کی طرف جس دشمن نے تیر پھینکا اس کا ایک ٹپتہ نے کام تمام کر دیا۔

مثنوی شریف میں ہے :

(۱) اے تنگ آزا کہ ذلت نفس او
و اے آن کز سرکشی شد چون کہ او

○

(۲) بندگی او بہ از سلطانے است

کہ انا خیر دم شیطانے است

(۳) فرق بین و بر مجزین تر اے بلیس

بندگی آدم از کعبہ بلیس

ترجمہ: (۱) وہ عرش قسمت ہے جو اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے۔ سرکشی کو سخت مذمت جوتی ہے۔

(۲) بادشاہی سے اس کی بندگی اچھی ہے کیونکہ شیطان انا خیر کہنے سے مارا گیا۔

(۳) اس فرق کو دیکھ کر تمہیں وہ پسند کرنا ہے جو آدم نے پسند کیا اسی لیے آدم کی عاصبتی

شیطان کی سرکشی سے بہتر ہے۔

سبق : اسے مومن! کہاں ہیں انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور کہاں ہیں مقررین اولیاء کرام، بڑے بڑے جابر بادشاہ اور
ملکبزرگ و سرکش لوگ۔ اسے دوستو! تم ان سے عبرت نہیں لے سکتے۔ اسے بھائیو! اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے۔ اور
اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سب کو حاضر ہونا ہے اس روز اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پورا پورا حساب لے گا اور کسی پر
ظلم نہیں کرے گا۔

تفسیر عالمائے

یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ يَادْكُوْنَ اس دن کو یہ زمین معرودہ
غیر معرودہ زمین بن جائے گی یہ آسمان بدل کر اور طریق سے بن جائیں گے اور جب یہ تبدیلی ہوں گے ان دن
وقت قیامت ہوگی اور اندھیرا چھا جائے گا اور قبر سے اٹھتے ہی آگے چل کر مڑا بچا دی جائے گی جسے پل مڑا سے تعبیر کرتے ہیں۔
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
حدیث شریف عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا ہم قیامت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یاد رکھیں گے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا،

○ پھر اڑ

○ حساب و کتاب

○ میزان

پھر بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ جب زمین و آسمان تبدیل ہوں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اسے عائشہ!
تو نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کے متعلق تجھ سے پہلے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
آسمان و زمین کی تبدیلی کے وقت لوگ پھر اڑیں ہوں گے۔

فت : کبھی کبھار ذات میں تبدیلی ہوتی ہے جیسے درام کو دنانیر بنایا جائے اور کبھی صفات میں تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا
ہے، بدلت الحلقة خاتما۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب چاندی وغیرہ گھلا کر انگشتری تیار کی جائے اور اس کی پہلی ہیئت
بدل جائے۔

فت : قرطبی نے الانصاح سے نقل کیا ہے کہ زمین و آسمان دو دفعہ تبدیل ہوں گے۔

○ پہلی دفعہ ان کی صرف صفت تبدیل ہوگی اور یہ پہلے نفعِ صورت سے پہلے کی بات ہے اس وقت آسمان کے ستارے
بھڑ جائیں گے اور سورج بے نور ہو جائے گا اور چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے۔
اور سارے کائنات کا عالم دھوئیں کی صورت میں نظر آئے گا اور کبھی کالے تیل کی طرح ہوگا اور زمین کی تمام عمارتیں مٹ
جائیں گی اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی اور پہاڑ ہوا میں بادل کی طرح اڑتے نظر آئیں گے۔ دریا اور ندی نالے
سب خاک میں مل جائیں گے اور درخت بھی کٹ کر مٹی ہو جائیں گے۔ اس طرح زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائیگا۔

○ بار و گزین و آسمان کی حقیقت یعنی ذات تبدیل ہوگی۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب محشر میں اہل محشر میں گئے زمین چاندی کی ہوگی اور آسمان سونے کا۔ (کذا رواہ علی رضی اللہ عنہ)

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ بشریت کی زمین قلب کی زمین سے بدل جائے گی جس سے بشریت کی ظلمت مضمحل ہو جائے گی اور اس پر قلوب کے انوار غالب آجائیں گے اور اسرار کے آسمان ارواح کے آسمان سے تبدیل ہو جائیں گے اس لیے کہ جب ارواح کے سورج اسرار کے ستاروں پر چمکتے ہیں تو سورج کی شعاعوں کے غلبے ستاروں کے انوار مٹ جاتے ہیں بلکہ جب تجلیات انوار ربوبیت حقائق انوار وجود حقیقی سے متجلی ہوتے ہیں تو وجود مجازی کی زمین فنا ہو جاتی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

واشرفت الاسراض بنور ربھا۔ اور رب تعالیٰ کے انوار سے زمین چمک اٹھے گی۔

تفسیر عالمانہ وَبَرِّدُوا اور ظاہر ہوں گے یعنی جب تمام مخلوق اپنی قبروں سے اٹھ کھڑی ہوگی لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ حساب کتاب اور سزا و جزا کے لیے اللہ تعالیٰ واحد قہار کے سامنے۔

نکتہ: اللہ تعالیٰ کی دو حقیقتیں اس لیے لائی گئی ہیں تاکہ امر بڑا کی سختی اور شدت معلوم ہو۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا، لَنْ يَكُونَ الْيَوْمَ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ آج ملک کس کا ہے اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔

اس لیے کہ جب کوئی امر صرف کسی ایک کی ملک ہے تو اس پر نہ کسی کو غلبہ ہو سکتا ہے نہ اس سے سوائے اس کے کسی کو پناہ مل سکتی ہے۔

صوفیانہ نکتہ فقیر (حق) لکھتا ہے کہ میں نے اپنے پیرومرشد قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ اس آیت کی عجیب ترتیب ہے، وہ اس طرح کہ ذات احدیت اپنی وحدت سے کثرت کو دور کرتی ہے اور اپنے تہ سے آثار کثرت مٹاتی ہے پھر کثرت وحدت میں فنا ہو کر رہ جاتی ہے اس کے سوا باقی سب کو فنا ہی فنا ہے۔

فت: المناجیح میں لکھا ہے کہ القہار وہ ذات کہ ہر موجود شے اسی کے قبضہ قدرت میں اور ہر شے اس کی قضاء قدر کے تحت لحد ہر شے اس کے غلبے سے عاجز ہو۔ بعض نے کہا قہار وہ ہے جو سرکشوں کی گردن مروڑ دے اور انہیں تباہ و برباد کر کے بلیا سیٹ کرے۔

تفسیر عالمانہ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ كَوْمَئِشٍ اور جس دن مخلوق ظاہر ہوگی تو اس وقت مجرمین کو دیکھو گے مُقَرَّبِينَ اور انھیں ایک جگہ بٹھائے ہوں گے۔ یہ المجرمین سے حال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب عقیدہ فاسد اپنے دوسرے گندے ہم عقیدہ کے ساتھ زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا جائے گا یا اگر انھوں کا فزوں مشرکوں کو ان شیاطین کے ساتھ جکڑا جائے گا جن شیاطین نے انہیں گمراہ کیا ہو گلیا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں ان کی گردنوں سے باندھ دیے جائیں گے فِي الْأَصْفَادِ یہ مقدرین سے متعلق ہے یعنی انہیں لوہے کی بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔

ٹامکس میں ہے الاصفاد بمنی القیود یعنی لوبہ کی زنجیریں اور بیڑیاں یہ صفت بقیہ کی ہے اس کا حقیقی معنی ہے الشد (باندھنا)۔ مثلاً کہا جاتا ہے اصفد تہ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کسی کو کرنی سنت اور مضبوط کر کے باندھتے۔ مَسْرَ اِیْنِہُمْ سربال کی جگہ ہے یعنی ان کی قمیص میں قِطْرَ اِیْنِ کا لے سیاہ تیل سے۔ دراصل یہ اہل اور چاولوں وغیرہ کے گود کر کہا جاتا ہے۔ فت اہل القنایر فرماتے ہیں کہ قطران ہر وہ شے جو اہل کا دودھ اور کر اسے خوش دیا جائے، سنت کاڑھا ہونے پر غامض والے اونٹ کو پلایا جائے تو اس کی گرمی سے اونٹ کی غارش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا اثر سیہ چاپٹ میں پہنچتا ہے۔ یہ سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے اسے آگ بہت جلد پڑتی ہے۔ اسی تیل سے اہل نار کی مالش کی جائے گی۔ جب تیل کی مالش مکمل ہو جائے گی تو ایسے معلوم ہوگا کہ اگر کسی کو قمیص پہنا دیا جائے تاکہ مجرم کو ہر طرح کا مذاب حاصل ہو۔ مثلاً

○ کالے تیل کی گرفت

○ اس کی جلن

○ چڑے کو آگ کا فی الفور پڑنا۔

○ گندے تیل سے گندہی شکل نظر آنا۔

○ بدبودار ہوا۔

پھر تیل کے مختلف ہونے سے مذاب بھی مختلف ہوگا۔

و ان ناد کہ ہذا جزء من حدیث شریف
د حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری یا گ جہنم
سبعین جزا من نار جہنم۔ کی آگ کا ۷۰ جزا جہنم ہے۔

اسی پر کالے تیل کا قیاس کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے مذاہب دنیا و آخرت اور جو کچھ ان کے مابین ہے کے مذاب سے پتہ مانگتے ہیں۔

فت و تبیان میں ہے کہ آخرت میں جو پسینہ اہل نار کے جسموں سے نکلے گا وہی قطران ہے۔

فت و یعقوب سے مروی ہے کہ پتل و تابہ اور دعوات کی انتہائی گرمی کو قطران کہا جاتا ہے۔

و تَغْشٰی وُجُوْہَهُمُ النَّارُ اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ یعنی ان کے چہروں پر آگ چڑھ کر احاطہ کر لے گی

جہاں تک کالے تیل کی مالش ہو چکی ہوگی وہاں تک آگ گھیر کر لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ سب سے پہلے حق سے اعراض کرتا ہے۔

اگر چہ توجہ الی الحق کرے تو دوسرے اعضاء بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں؛ ان کو لگانا تو تعاجلات الہی میں لیکن اس کے

برعکس انہیں خدا کی نافرمانی میں لگا دیا۔ یہ ایسے ہے جیسے قلوب پر نار کے احاطہ کی نفوذی گئی ہے۔ تو ابس میں یہی توجہ ہے کہ

دل تمام اعضاء کا سردار ہے جب اس نے حق سے منہ موڑا تو تمام اعضاء نے اس کی تقلید کی۔ اسی لیے سب سے پہلے آگ

اسی کو گھیرے گی۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ کسی وجہ (چہرہ) پر ل کر تمام اعضاء اویسے جاتے ہیں اور کسی وجہ سے مجازاً ذات مراد ہوتی ہے۔ اور یہی مجازی سنی حقیقی معنی سے بیخ تر ہے اور تمام اعضاء کو نار اس لیے مگرے گی کہ انسان کا ہر عضو کسی نہ کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر جیسے اعمال سرزد ہونے ویسی ہی سزا۔ اور پھر چونکہ انہی اعضاء کی گناہوں پر ملامت اور امراد رہا اسی لیے مذاب بھی دائی ہوگا۔

لِیَجْزِیَ اللّٰہُ یہ فعل مفر کے متعلق ہے مگر دراصل یفعل بہم لیجزی تعالٰی ان سے یہ بات ہوگی انہیں اللہ تعالیٰ جزا دے گا۔ کُلُّ نَفْسٍ ہر اس نفس کو جو مجرم ہوگا مُکَسَّبَتٌ وہ جو کہ اس نے عمل کیے از قسم کفر و معاصی یعنی اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا ملے گی اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ بیکم اللہ تعالیٰ جلد تر حساب لینے والا ہے اس لیے کہ اسے ایک حساب وہ سب حساب سے نہیں روک سکتا اس لیے کہ وہ ایک ہی آن میں تمام لوگوں کے حساب مکل کر لے گا۔ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا مل جائے گی۔ یا معنی یہ ہے کہ اس کا حساب بہت جلد آنے والا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات میں بھیجیے ہے و تری الدجوعین سے وہ ارواح مجرم مراد ہیں جنہوں نے نفوس کی تابعداری کی اعراض عن طلب الحق اور اتباع شہوات میں نفوس کی موافقت کی یومئذ سے قبل کا دن مراد ہے معتزین در انما لیکہ وہ ارواح نفوس کی صفات و میر حیرانیہ میں متبہ ہیں انہیں سیرال اللہ کی طاقت نہیں رہتی سرا بیہم من قطران یعنی معاصی و ظلمات نفوس کے قیص ان کو پھنسائے جائیں گے جو انہی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے مجرب ہو جائیں گے۔ و نفسی و جوعہم النار اور ان کے چہروں کو مہجوری، حسرت و غفلت اور محرومی کی نار و عذاب ملے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ارواح کو سزا دے جنہوں نے نفوس کی صحبت میں رہ کر ان کی موافقت کی ان اللہ سریع الحساب بیکم اللہ تعالیٰ ارواح کا دنیا میں جلد تر حساب لے گا اور نفوس کی صحبت و موافقت میں ارواح کو اندھے پن، بہرے پن، جہل و غفلت اور دوری و مہجوری وغیرہ کی سزا ملے گی لہذا اسے آخرت میں سخت سے سخت آفات میں مبتلا کیا جائے گا۔

تفسیر عالمانہ ہذا آیت قرآن اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مواظب اور نصائح کے عجائبات امانت رکھے ہیں بَلِّغُوا لِلنَّاسِ لوگوں کی تبلیغ کے لیے ہیں یعنی یہی قرآن ان کی نصیحت اور تبلیغ کے لیے کافی ہے۔ ف : قاموس میں ہے کہ بلاغ بمعنی صحاب بے کفایت ہے۔

وَلَیْسُنَّ رُدًّا یہ اس کا عطف فعل متدر ہے اور لام بلاغ کے متعلق ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید ان کے لیے کافی ہے اس میں کہ انہیں نصیحت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا جائے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات مجربہ میں ہے کہ یہ قرآن ان کے لیے کافی ہے اس سے پہلے جیکر ان کے ارواح ان کے ابدان سے جدا ہوں تاکہ وہ اس سے نفی پائیں اس لیے کہ موت کے وقت متنبہ ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ وَلَیْسُنَّ رُدًّا تاکہ قرآن کے اندر والی آیات پر تامل کر کے معلوم کریں اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بیکم مجبور ایک ہے یعنی وہ خداوند کریم جو کتا ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اس لیے مرف

اسی کی عبادت کریں اور غیروں کی پرستش ترک کر دیں اور غیر اللہ سے دنیا اور خواہشاتِ نفسانیہ اور شیطان اور بت مراد ہیں وَلَیْسَ لَکُمْ فِیْہِ اِلٰہٌ اِلَّا الْکَلْبُ اَبِیْ مَنِ تُوْحِدُ اللّٰہُ تَعَالٰی کے دیگر احکامات پر عمل کر کے نصیبت حاصل کریں اور بُری عادات و صفات سے بچ کر کافروں سے علیحدگی اختیار کر کے اہل ایمان کی صحبت سے سرشار ہوں اور ان کے عقاید صحیحہ اور اعمالِ صالحہ کے مطابق زندگی بسر کریں۔

ف : بیضاوی نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین فائدے بتائے ہیں :

○ انسان کی زندگی کی اصل غرض و غایت

○ کتب کے ازالہ کی حکمت - وہ یہ کہ ان کی وجہ سے رسلِ کرام و لوگوں کی تربیت ممکن کر سکیں گے اور انہی کی وجہ سے دوسرے اپنے فتنانے کمال کو پہنچیں گے۔

○ کتبِ سادیہ سے قوتِ علیہ کو طاقت نصیب ہوتی ہے کہ انہی کی وجہ سے تقویٰ کا لباس نصیب ہوتا ہے۔

ف : بجاِ اعلام میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ قرآنی نصائح پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں اور اوامر و نواہی پر پابند ہو کر تقویٰ حاصل کرتے ہیں اور اولین و آخرین کے صلہ نے اسی کی نصیبت و وصیت فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَقَدْ وَصَّیْنَا الَّذِیْنَ اٰتَوْنَا الْکِتٰبَ مِنْ قَبْلُکُمْ وَاِیَاصُحُّمُ اَنْ اَتَقُوْا اللّٰہَ - ہم نے وصیت کی تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو کہ تقویٰ حاصل کرو۔

ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خود اس سے نصیبت حاصل کریں چونکہ عقل مختلف ہوتی ہیں اس لیے ہر ایک کو عقل کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔

حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف بہشت میں ایک نورانی شہر ہے جسے دکنی حکمِ مقرب نے دیکھا ہے نہ کسی نبی مرسل نے۔ اس کے اندر بے شمار محلات ، بالائے ، ازواج (خویش) اور خدام نوری ہیں۔ یہ صرف اہلِ عقل کو نصیب ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اہلِ جنت کو اہلِ نار سے علیحدہ کرے گا تو اہلِ عقل کو اہلِ جنت سے ممتاز فرما کر اس شہر میں ٹھہرائے گا۔ پھر ہر اہلِ عقل کو عقل کے مطابق جزا عطا فرمائے گا۔ اسی بنا پر ہر اہلِ عقل اپنی عقل کے لحاظ سے درجات میں ممتاز اور بلند قدر ہوگا۔ اور ہر ایک درجہ ہزاروں سال کی مسافت کا ہوگا جیسے مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت ہے۔ وہ درجات اس سے بھی ہزار گنا زیادہ ہوں گے۔

ف : دُوح ایہ میں ہے کہ عقل سے وہ حضرات مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیروں پر مختار فرمایا ہے اگرچہ وہ ایک دوسرے سے عقل و علم و عرفان باللہ میں مختلف ہوتے ہیں اسی لیے حدیث شریف میں ہے :

اَکْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ السَّابِلَةُ - بہشت میں اکثر بہشتی عقل مند ہوں گے۔

اس سے ثابت ہوا کہ بلکہ سے مراد وہ ہیں جو معرفتِ جنت اور اس کی نعمتوں کے طالب ہیں و درجہ معرفتِ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے قرب کے طلب گار ہیں دراصل معاملاتِ شریعہ کے مطابق عبادت گزار اور اسرارِ مالیہ کے عارف یہی ہیں اور ان کا درجہ

اس عابد سے بلند ہے جو صرف بہشت کے لیے عبادت کرتا ہے۔ عارف کا مقام فور میں ہے اور عابد کا مقام چہر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فور جوہرے لطافت میں بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ کمال بخندہ نے فرمایا:۔

نیت ما را غم طربی و تمنائے بہشت
شیوہ مردم تا اہل بود ہمت پست
ترجمہ: وہیں طرب کی غم نہ بہشت کی آرزو ہے۔ تا اہل لوگوں کا طریقہ پست ہمتی ہے۔
حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

یا من منکوت حیل شیء بید
طوبی لمن ارتضاک ذخیرۃ الغد

۵

ایں پس کہ دلم جز تو ندارد کاسے
تو غولہ بدہ کام دلم خواہ مرد
ترجمہ: اسے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے خوشی ہے اسے جو تمہیں پسند ہے، اس کا انجام بخیر اور اسے آفت کا بہترین ذخیرہ نصیب ہوگا۔

اس میرے محبوب! تیرے سوا میرا ایک قدم بھی نہیں اٹھتا اب تیری مرضی میری مراد پوری فرمائیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حضرات سے بنائے جو حدود اللہ کی محافظت کرتے ہیں اور اس کی نصیحت و موعظت پر عمل کرتے ہیں اور حیات و ممات کے ہر شعبہ کو خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کامیاب رکھتے ہیں۔ اور ہمیں اپنے شرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت ظاہرین اور اصحاب طہیین کے طفیل۔ آمین

تحت سودة ابراهيم بعون الله الكريم صبيحة اليوم الاول من ذى الحجة من سنة ثلاث

ومائة والفت

یعنی سورۃ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی مسہرانی سے پہلی ذوالحجہ ۱۱۰۳ھ کی صبح کو ختم ہوئی۔

(اور فقیر ایسی غفلت نے قریب پانچ بجے دن بروز ایمان آفریز سوار شریف بتاریخ ۴ ربیع الاول ۱۳۹۹ھ بمطابق ۵ اپریل ۱۹۷۹ء اپنی تعمیر کردہ مسجد عالم آباد ضلع جیم یار خانک اشائے و غلا نصیحت بہ دعوت حاجی جام قدس سرہ کو ترجمہ ختم کیا بتوفیقہ تعالیٰ و وسیلۃ حبیبہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاۃ و اولیاء امہ و علماء ملتہ اجمعین)

بعون الله الكريم بصيلة حميد الكريم عليه التية والتسليم سورة ابراهيم في كتابت محمد شريف گل خوشنویس نے بروز سوموار ۱۶ محرم الحرام ۱۴۰۰ھ بمطابق ۱۹ دسمبر ۱۹۷۹ء کو خیال کلاں ضلع عمر گڑ انوار میں مکمل کیا۔

سُورَةُ الْحَجَرِ

سورة الحجر مكية	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	وآياتهم وتسعون
الْحَرَّتْ رَمْلًا أَيْثُ الْكِتَابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ ۝		

ترجمہ : یہ کتاب اور قرآن مبین کے آیات ہیں۔

تفسیر سورۃ الحجر : یہ سورۃ مکہ ہے اس کی ۹۹ آیات ہیں۔ کذالی التفسیر الشریفہ۔

مسکد اول : السورۃ کا نام ہے یہی ہموس کا مذہب ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ سورۃ وہ ہے تفسیر عالمانہ جس کا نام السورۃ ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا کہ حروف مقطعه کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ ایک جماعت کا مذہب ہے کہ اس میں گفتگو نامناسب ہے بلکہ اس کے متعلق گفتگو کرنا بڑی برائت کا کام ہے ہر نہایت ناموروں سے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حروف مقطعه کی تفسیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں ہم گفتگو کریں تو اس کے متعلق مختلف تصورات ہوں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فرمائیے۔

وما اتانا من التکفین - اور میں مختلف نہیں ہوں ۔

تشریح از صاحب روح البیان فقیر (اسامیل حق) عرض کرتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حروف مقطعات کے بارے گفتگو کرنے کے متعلق غیر مکلف ہونے کا فرمایا ہے ورنہ ذوق صحیح اور مشرب شافی میں ان کے معانی اہل ذوق اور لولیاء کرام کو حاصل ہوتے ہیں لیکن ہمارے جیسوں کے ان کے معانی کے بیان کی طاقت نہیں دی گئی اس لیے کہ یہی مقطعات حروف و الفاظ کا مخزن ہیں۔ یہ حروف مقطعات معانی و حقائق کا مخزن ہی نہیں بلکہ یہ مخزن ایسے نشتی پر ہے جہاں تک رسائی کسی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں (جب تک عقل پروردی شامل حال نہ ہو اور یرتبہ ادویا و کرام و انبیاء عظام علیہم السلام کا ہے)۔

مسئلہ : حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی سے ثابت ہوا کہ ان کے علوم کا حصول دائرۃ امکان میں ہے۔

بعض لوگوں (دہائی، دیوبندی، مودودی) کا خیال ہے کہ،
رد وایوبیہ دیوبندیہ ان هذه الحروف من اسرار استاثر الله بعلمها۔
 یہ حروف (مقطعات) اللہ تعالیٰ کے خصوصی اسرار
 ہیں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔

(اس کا جواب صاحب روح البیان یوں لکھتے ہیں کہ)

ففي حق القاصرين عن فهم حقائق القرآن
 والخالين عن ذوق هذا الشأن وعلم عالم
 المشاهدة والعيان والاغالي استاثر الله
 بعلمه انما هي المستنعات وهي عالم يشتم
 سرانحة الوجود بل بقي في غيب العلم المكنون
 بخلاف هذه الحروف فانها ظهرت في
 عالم العيان وما هو كذلك لا بد وان يتعلق
 به علم الاكليين لكونه من مقدوراتهم۔

(ج ۲ ص ۴۳۹)

(عام طور پر دہائی دیوبندی وغیرہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی
 دہائیوں دیوبندیوں کا دوسرا رد غلام شان کا علم غیب مان لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم
 آتا ہے اس کا جواب بھی صاحب روح البیان سینکڑوں سال پہلے دے گئے ہیں۔ لکھا تھا کہ)

فالفرق بين الخالق والمخلوق ان علم
 الخالق عام شامل بخلاف علم المخلوق۔
 خالق و مخلوق کے علم میں بڑا فرق ہے اس لیے کہ خالق
 کا علم عطا علی شئی ہے بخلاف علم مخلوق کے کہ وہ
 ایسا نہیں۔

(اس کے بعد صاحب روح البیان نصیحت فرماتے ہیں کہ)

فانهم هداك الله۔

(غیر ایسی مغرور عرض کرتا ہے کہ دہابیہ نے خواہ مخواہ خلق خدا پر شرک کی رٹ لگا رکھی ہے درہم ہمارا عقیدہ وہی ہے

جو صاحب روح البیان نے فرمایا)

ف بعض نے کہا کہ اگر ہر حرف کسی اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلاً الف اسم اللہ کی طرف اور لام جبریل کی طرف اور
 راء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یعنی یہ کلام میں جانب اللہ باسما جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

تِلْكَ یہ سورۃ عظیم الشان اَیْثُ الِکِتَابِ کتاب کمال کی آیتیں ہیں اور وہ کتاب اس لائق ہے کہ اسے کتابت
 کیا جائے۔ کتاب کے اطلاق کی مستحق یہی کتاب ہے۔ چنانچہ الِکِتَابِ کا الٹ لام بھی معنی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیات
 قرآن مجید کا بعض حصہ ہیں۔ یا یہ سورۃ کلام منزل من اللہ کی بعض آیات ہیں۔ یا یہ سورۃ لوح محفوظ کی آیات ہیں وَ قُرْآنِ اور قرآن مجید
 عظیم الشان ہے مَبِیْنٌ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو ظاہر کرنے والا ہے یا سَبِیلُ الرِّشْدِ والفی کو واضح کرنے والا ہے
 یا حق و باطل کا بتانے والا ہے یا حلال و حرام کا امتیاز کرتا ہے۔ یہ اَبَاق (متعدی) سے ہے اور اسے لازم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
 اب معنی یہ ہو گا کہ قرآن کا معاملہ اعجاز میں ظاہر ہے۔ تاکہ تمیز کرنے والوں کے لیے اس کے معانی واضح ہوں یا یہ کہ جن پر نازل
 ہوا ہے ان کے لیے آسان ہے کیونکہ یہ ان کی لغت لہ ان کے طور طریق پر نازل ہوا ہے۔ القرآن کا مطلق الِکِتَابِ پر
 عطف الصفتین علی الاخری کے قبیل سے ہے۔ یعنی یہ کلام وہ ہے جو کتابیہ و قرآنیہ کی جامع ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات فحیہ میں ہے کہ تِلْكَ کا اشارہ السَّکْرِ طرف سے ہے۔ یعنی الْوَا کا ہر ایک حرف مطلقہ
 کتاب کی آیات میں سے مستقل آیت ہے۔ اور یہ بھی قرآن مجید ہے مثلاً اَلْف کا اشارہ اللہ! لا الہ
 الا هو الحق القیوم کی طرف اور لام کا اشارہ وَلِلّٰہِ مَلٰئِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ کی طرف اور راء کا اشارہ
 مَا یَنَظُرُنَا الذِّکْرِ کی طرف ہے۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں آیات کی قسم یاد فرمائی ہے اس قسم کا اشارہ انہی تینوں حروف سے کیا اس کے
 بعد و قرآن مبین میں سب سے قرآن مجید کی قسم یاد فرمائی۔

الحمد لله على احسانه والصلوة والسلام على حبيبہ الکریم وعلی آله واصحابہ کہ فقیر ادبی غفرلہ پارہ نمبر ۱۳ کے

ترجمہ سے شب بدھ الارذوالجہ ۳۹۷ء کو

فارغ ہوا۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۱	ساتی حسنہ زمرہ کا مرد تھا	۲۱	یوسف علیہ السلام کا عشق زینب سے
۲۲	یوسف علیہ السلام کا عشق زینب سے	۲۲	یوسف علیہ السلام کا عشق زینب سے
۲۳	اجعلنی علی خزائن الارض الہی کی تفسیر صوفیانہ	۲۳	یوسف علیہ السلام کی تفسیر صوفیانہ
۲۴	کذلت حکما فی الارض الہی کی تفسیر مالانہ	۲۴	یوسف علیہ السلام کی تفسیر مالانہ
۲۵	یوسف علیہ السلام کی تفسیر پرشی	۲۵	یوسف علیہ السلام کی تفسیر پرشی
۲۸	ولاجرا الاخرة الہی کی تفسیر صوفیانہ	۲۸	یوسف علیہ السلام کی تفسیر صوفیانہ
۲۹	وجار اخوة یوسف الہی اصل عبارت اور ترجمہ	۲۹	یوسف علیہ السلام کی تفسیر اصل عبارت اور ترجمہ
۳۱	وجار اخوة یوسف الہی تفسیر مالانہ	۳۱	یوسف علیہ السلام کی تفسیر مالانہ
۳۱	بعض مفسرین کا قول کہ یوسف علیہ السلام کے حکم میں قتل	۳۱	یوسف علیہ السلام کے حکم میں قتل
۳۲	یوسف علیہ السلام کو بھائی نہ پہچان سکے، اس کی وجہ	۳۲	یوسف علیہ السلام کو بھائی نہ پہچان سکے، اس کی وجہ
۳۳	علم کے باوجود ظالمی کا انکار	۳۳	یوسف علیہ السلام کا مجبورہ
۳۵	انکار ظلم قرآن سے	۳۵	یوسف علیہ السلام کی کمانی
۳۶	عالم، طوطی، فرجی، بازاری کی کمانی اور ان کی رسوائی	۳۶	ساتی حسنہ زمرہ فرقت ہر اور یوسف نے یہی وعدہ سنیا
۳۸	وقال لفتینہ الہی کی تفسیر مالانہ	۳۸	زینب کا عشق اور زینب کے نام پر سب کچھ ٹا دینا
۳۹	محبزہ دانیال علیہ السلام	۳۹	زینب کا جھوٹا
۴۰	مختصر علیہ السلام کا مجبورہ	۴۰	یوسف کا کمر
۴۰	نیک عزت اور حسینہ کی کمانی عجیب	۴۰	زینب کی کرامت
۴۲	ولما فتنوا الہی کی تفسیر مالانہ	۴۲	زینب کی جوانی ٹوٹ آنی
۴۳	یوسف علیہ السلام کے بھائی اور وسیلہ مصطفیٰ	۴۳	نکاح یوسف علیہ السلام پر زینب
۴۵	حاجی کی کمانی اور ولی اللہ کی کرامت	۴۵	یوسف علیہ السلام کی دعا مستجاب

۶۵	۴۶	ماہوا و اقبلوا الزکی تفسیر	بد نظر کی تفسیل
۶۶	۴۷	بنیامین پر مظلہ اس کی ہمت کی دلیل	سوالی لاطلی یعقوب علیہ السلام اور اس کا جواب
۶۸	۴۸	حیلہ استقامت پر رد و پایہ	حنین کریم رضی اللہ عنہما پر نظر کا اثر
۶۹	۵۰	قالوا ان یسرق الخ کی تفسیر مالانہ	اقیم ہند کے عجیب و گ
۷۰	۵۰	یوسف علیہ السلام کیسے چور تھے	سلطان محمود غزنوی کی ناکامی
۷۱	۵۱	بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ	بد الدین کا محبوب بد رفت ہوا
۷۲	۵۱	قالوا یا ایہا العزیز الخ کی تفسیر	چاند پر طعن اور وہ بے نور ہو گیا
۷۳	۵۱	دہلی کش تفسیر	مروزی جانور دوسے تو اسے مارو، اس کی حکمت
۷۴	۵۱	فلما استیثسوا عنہ الخ (دکوع ۳) اور ترجمہ	بد نظری کا ثبوت
۷۵	۵۲	ظلم تین قسم ہے	بچوں وغیرہ کو سیدہ داغ لگانے کا ثبوت
۷۶	۵۲	تفسیر مالانہ فلما استیثسوا الخ	کھیتوں میں بڑیاں اور سیاہ کو پکڑا لٹکانا
۷۸	۵۲	حسینہ حضرت اور عمارہ شاہ کرہ	رد و پایہ
۷۹	۵۲	عسی اللہ ان یا تینی الخ سے یعقوب علیہ السلام کا علم	جبریل کا حضور علیہ السلام کے لیے دعا کرنا
۸۰	۵۲	دو حکایتیں	بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے جھاڑ پھونک کا جواز
۸۱	۵۳	وتولیٰ عنہم الخ کی تفسیر مالانہ	تعمیذات کا جواز
۸۲	۵۳	یعقوب علیہ السلام کے علم پر اعتراض ان کے جوابات	دردوں سے بچنے کا وظیفہ اور محبوبان خدا کے تصرفات
۸۳	۵۵	ابوہریرہ کا یوسف پر طعن اور اس کا جواب	ہامر و لامر کی تحقیق اور مجرب و غیب
۸۴	۵۶	احادیث قدسیہ و فائدہ صوفیہ	نبوی و غیبی، بد نظر سے بچنا اور بوم و فیو کا الجوبہ
۸۵	۵۷	ماہم حسین یا شعیوں کا نامک یعنی	مالان یعنی عنہم الخ کی تفسیر
۸۵	۵۸	ماہم یوں کے کرب کی تفصیل	ولما دخلوا علی یوسف (دکوع ۳) اور ترجمہ
۸۶	۵۹	شعیہ جمال کی تردید	انبیاء و اولیاء کے علوم کو حرام نہیں جانتے
۸۸	۶۰	ماہم صحابہ کرام کی فہرست	ولما دخلوا علی یوسف الخ کی تفسیر مالانہ
۸۹	۶۲	قالوا تا اللہ تفتوا الخ کی تفسیر	فلما جہزہم ببجہازہم الخ کی تفسیر
۹۱	۶۳	تفسیر نبوی دربارہ آیت مذکورہ	تقیہ پر شیعہ کا استدلال اور اس کا رد
۹۲	۶۴	یعقوب علیہ السلام یوسف کا جلد حال جانتے تھے	قولت کے دلائل

۱۲۶	۹۲ محمدی و یحییٰ غلاب کا فرق	لا تیسوا من روح الله الا کی تفسیر
۱۲۷	۹۵ نقمان کی حکمت	جزیرے میں صفا ہوا کا امید انسان امید پا گیا
۱۲۹	۹۶ یعقوب علیہ السلام کا علم و دہرہ یوسف علیہ السلام	یہی اذہبوا فتمسوا الا کی تفسیر صوفیانہ
۱۳۰	۹۷ زینبہ یوسف علیہ السلام کی لہو و کی تفصیل	فلما دخلوا علیہ الا کی تفسیر
۱۳۱	۹۸ مختار علی علیہ السلام کی قیام گاہ	یعقوب علیہ السلام کے خدا مضمون پر اٹھنے سے مزید معرکہ
۱۳۲	۹۹ اختیساہ کی کاشت	بحری دودھ کے بجائے شہد دہی تھی
۱۳۱	۱۰۰ حکایت بطلول دانا	سلطان محمود کے ٹیکس کا واقعہ
۱۳۱	۱۰۱ دجال یعقوب علیہ السلام	جسنا بضا عۃ الا کی صوفیانہ تفسیر
۱۳۲	۱۰۲ رب قد آتینا الا	یوسف علیہ السلام کا جواب نامہ
۱۳۲	۱۰۳ اعرجہ دینی خاطر	قالوا تالله لقد اثنک الا کی تفسیر عالمانہ
۱۳۳	۱۰۴ الموت منحة الموت الا	مصور علیہ السلام کا عجیب
۱۳۵	۱۰۵ الحقنی بالصالحین پر سوال کا جواب	ماں کے گستاخ کی نرا، ایک کہانی
۱۳۶	۱۰۶ یوسف علیہ السلام کی جدائی پر زینبہ کی بے قراری	یوسف علیہ السلام کی قیام گاہ واقعہ
۱۳۸	۱۰۷ یوسف علیہ السلام نے دو شہر تیار کیے	نور و ولایت از مشائخ
۱۳۹	۱۰۸ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کا مزار	ختمہ کے لیے وایہ کا احترام و جواب
۱۳۹	۱۰۹ موسیٰ علیہ السلام کا محبوبہ	ولی اثنک کی پرشاک اور شفا کے بیمار ان
۱۴۰	۱۱۰ سیانی بڑیا کا واقعہ	ولما فصلت العید الخ (دکوح) کا ترجمہ
۱۴۲	۱۱۱ دما اکثر الناس کی شان نزول	آیہ مذکورہ کی تفسیر
۱۴۳	۱۱۲ دلائل من آية الخ (دکوح) اور ترجمہ	۱۱۱ کی کش فائدہ اور یوسف علیہ السلام کا قیام کن سے گیا
۱۴۴	۱۱۳ دعایوں میں اکثر ہم باللہ کی شان نزول	نور طبرہ موسیٰ یعقوب علیہ السلام نے اور بایزید کا واقعہ
۱۴۵	۱۱۴ واسطی نیشاپوری کی کہانی	فلما ان جاء البشیر الا کی تفسیر صوفیانہ
۱۴۵	۱۲۰ افاغنا ان تاہم الخ کی تفسیر	فلما دخلوا علی یوسف الا کی تفسیر
۱۴۵	۱۲۱ اپاکہ موت کی تفصیل	یعقوب علیہ السلام کا استقبال
۱۴۶	۱۲۲ قل هذه سبیل الا کی تفسیر	و مرفع ابویہ الخ
۱۴۸	۱۲۵ حکایت و کرامت	محرر گاہی غلاب کی تشریح

۱۶۵	۱۴۸	ایک اور عجیب دریا	ہارون الرشید کے صاحبزادے کی کرامت
۱۶۶	۱۴۹	عجائبات بیروجات	دھارسلٹا نمن قبلک الہ کی تفسیر
۱۶۹	۱۴۹	طائف انسان	شہر اور دیہات کا فرق
۱۷۰	۱۵۰	اہل ال کی خائیاں	دیہات کی مذمت
۱۷۱	۱۵۱	لفظ کوم کی تحقیق	افلم یسیروا فی الاسرحن الہ کی تفسیر
۱۷۲	۱۵۲	مختلف ثمرات کے اثرات	حق اذ استیس الرہل الہ کی تفسیر
۱۷۳	۱۵۳	فائدہ صوفیانہ	لقد کان فی قصصہم الہ کی تفسیر
۱۷۴	۱۵۵	ان فی ذلک الہ کی تفسیر عالمات	اختتام سورہ یوسف کی تاریخ
۱۷۵	۱۵۶	تفسیر صوفیانہ دربارہ انسان	سورہ الرعد کا پہلا رکوع اور اس کا ترجمہ
۱۷۶	۱۵۷	وان تعجب فعجب الہ کی تفسیر	السمرا کی تفسیر
۱۷۷	۱۵۸	اولئک الذین کفروا بوجہم الہ کی تفسیر	حروف مقطعات کے متعلق فائدہ صوفیانہ
۱۷۸	۱۵۹	گنہگار کی قبریں اڑدیں	اللہ الذی رفع السموات الہ کی تفسیر
۱۷۹	۱۶۰	حکایت عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام	استوی علی العرش الہ کی آیات
۱۸۰	۱۶۱	خوف و رہا کا فرق	وسخر الشمس والقمر الہ کی تفسیر
۱۸۱	۱۶۲	وحی داؤدی	لو کشف الغطاء الہ قول علی کی تشریح
۱۸۲	۱۶۳	ویقول الذین کفروا الہ کی تفسیر	علم سلوک کے چہرے
۱۸۳	۱۶۴	امام غسالی کی تقریر	کبر معکر اور زمین کا الجوبہ
۱۸۴	۱۶۴	اشان صلی علی اللہ علیہ وسلم	کبر کو حوت ملی ہمارے نبی سے
۱۸۵	۱۶۴	عمور محمدی کا مسئلہ	زمین کا سب سے پہلا پہاڑ
۱۸۶	۱۶۵	حضرت محمدی کی خدمات	اُحد افضل ہے جلم خیال سے
۱۸۷	۱۶۵	اللہ یعلم ما تحصل الہ (دکوع) اور اس کا ترجمہ	ہر پہاڑ کی جڑ کوہ قاف میں ہے
۱۸۸	۱۶۶	اللہ یعلم ما تحصل الہ کی تفسیر	دریا نے نیل کا کنارہ نہل سکا
۱۸۹	۱۶۶	برہم کیاشتے ہے	ایک پہاڑ کا عجیب العجب
۱۹۰	۱۶۷	ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کے ٹھرنے کی مذمت	نیل دریا نے اختر
۱۹۱	۱۶۷	وہ المومنین جو نو ماہ سے زائد ٹھہرے	دریا نے نیل کی تاثیر

۲۱۱	۱۸۹	قل من رب السموات الہی کی تفسیر	سجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۱۲	۱۹۰	قل هل یتقوا الاہل الہی کی تفسیر	ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور چار پانچ بچوں کی پیدائش
۲۱۳	۱۹۱	وجعلوا اللہ شریکاً الہی کی تفسیر	عالم الغیب الہی کی تفسیر اور غیب کا معنی
۲۱۵	۱۹۲	انکما لہ براہین کس سے اور فیصلہ صلیق	عالم باطل کی شان اور فضیلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۲۱۶	۱۹۳	وہ اشیاء جو چھپنے کے بعد اپنی حالت چڑیاں	سواء منکم الہی کی تفسیر عالمانہ
۲۱۹	۱۹۴	الذین استجابوا للربہم الہی کی تفسیر	ہر بندے کے ساتھ کے فرشتے محافظ ہیں
۲۲۰	۱۹۵	بشت کا سوال اس لیے کرو ہاں و یا نہی ہوگا	مؤمن فرشتے اور ان کی ڈیوٹی
۲۲۱	۱۹۵	جس کا صاب ہو گا وہ ہلاک اس کی تشریح	وہود شریف کی فضیلت
۲۲۳	۱۹۶	روٹی علیہ السلام کا سوال اللہ تعالیٰ کا جواب	کرانا کاتیں موت کے بعد قبر پر رہتے ہیں
۲۲۵	۱۹۶	انہن یعلم انما انزل الیک الا (ذکوہ) اور ترجمہ	احمال صائم کی برکت
۲۲۵	۱۹۷	ایہ مذکورہ کی تفسیر	حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ
۲۲۷	۱۹۷	افعال مختلف کتنے ہیں	قرآنی سے حالات و ہیئات کی تبدیلی
۲۲۷	۱۹۸	بعض اشیاء کو مشروط بشرط استعمال جائز	بدن سے کن لوگوں کی مشکلیں نہیں
۲۲۸	۱۹۹	علاجی کے مسائل فقہیہ	و اذا اراد اللہ الہی کی تفسیر
۲۳۰	۲۰۰	حکایت اویس قرنی رضی اللہ عنہ	ہو الذی یریکم البوق الہی کی تفسیر
۲۳۱	۲۰۱	والذین صبروا ابتغوا اللہ کی تفسیر	بادلوں کے متعلق نفسیانہ و اسدھی تحقیق
۲۳۲	۲۰۲	مہر کے اسباب	و خیفہ بجلی روکنے کا
۲۳۲	۲۰۳	شتیق بن مبارک	مستانج نبی پر بجلی مری
۲۳۲	۲۰۴	واجب و دو قسم ہے	ایک اور مستانج پر مذاب
۲۳۵	۲۰۶	بخیلوں کی خدمت اور حکایت	لہ دعوت الحق الہی کی تفسیر
۲۳۶	۲۰۷	ایصال ثواب اور روقہ دہیہ	والذین یدعون من دونه الہی کی تفسیر
۲۳۸	۲۰۸	مسئلہ شفاعت اور روقہ دہیہ	قرعون کی ناری اور فضل باری
۲۳۸	۲۰۸	حسب نسب پر فخر کی مذمت	برقی کا قندہ اور الہی کی کرامت
۲۳۹	۲۰۹	بہشتی کا عطا طر باط	وللہ یسجد من فی السموات الہی کی تفسیر
۲۳۹	۲۱۱	فقرہ کی فضیلت	مہرہ شکر کے احکام اور مہرہ تعلیم

۲۶۲	۲۴۰	دلو انا قرأنا انہ کی شان نزول	جبر الراحہ بن زید اور ایک نو مسلم
۲۶۳	۲۴۱	دایہوں اور دیوبندیوں کی غلطی کا ازالہ	طاہر کو دنیا میں بلا حجاب دیکھنا
۲۶۴	۲۴۲	ولایت کا حصول اور اس کا اثر	عہد عبودیت و محبت
۲۶۴	۲۴۳	قرآن کی کرامت کو آگ نکالہری نہیں جلتی	فساد الی اور حق کے مسائل
۲۶۴	۲۴۶	حضرت علی، ابو بکر، عمر، عثمان	روحانی نشو و نما و امراض، نفسانی کا علاج
	۲۴۷	دعا کا اثر کی آپس کی محبت اور پیار	اہل سنت کے لیے نفی غلو
۲۶۷	۲۴۷	ولقد استعزى الی (رکوع) اور اس کا ترجمہ	بادشہ کا پیالہ اور درویش کی کمانی
۲۶۸	۲۴۹	آیہ مذکورہ کی تفسیر عالمائے	و یقول الذین کفروا الی (رکوع) کا ترجمہ
۲۶۹	۲۴۹	سیرت و ولایت کی گستاخی اور گستاخ کا انجام	و یقول الذین کفروا الی کی تفسیر
۲۷۰	۲۵۰	ولی کا گستاخ	ضلال و ہدایت کے معنی میں رو و پایہ
۲۷۲	۲۵۱	ولعذاب الأخوة اشق الی کی تفسیر	قلب پار قلم ہے
۲۷۵	۲۵۲	شب معراج اور عذاب	امراض نفسانی کا علاج روحانی
۲۷۵	۲۵۲	ابن مرشد کی کمانی	ذکر الہی کے فضائل
۲۷۹	۲۵۲	نہری چار اور مراتب چار	پرست اللہ و پایہ و پرستید
۲۷۹		حضرت شبلی کی کمانی	جبر الراحہ بن مسعود والی روایت
۲۷۹	۲۵۳	والذین ایتناہم الکتاب الی کی تفسیر	پرست کی تردید اور جوابات
۲۸۰	۲۵۳	قل انما اموت الی کی تفسیر	ذاکرین کی اقسام
۲۸۲		عبودیت کا بہترین مطلب	ظالم کی تباہی کا وظیفہ بحر میں کی
۲۸۲	۲۵۵	عبودیت نبی رسالت سے افضل ہے	سیر کا وظیفہ اور ضرورت مرشد
۲۸۲	۲۵۶	ولقد لوسلنا الی (رکوع) اور ترجمہ	والذین امنوا و عملوا الصالحات کی تفسیر
۲۸۵		آیت مذکورہ کی تفسیر	فرق کا تفاوت، بہشت میں فیضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۲۸۵	۲۵۶	شان نزول	ایمان و عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مترتے
۲۸۶	۲۵۷	خصوصیت نبوی	طوبی کا مزید تعارف
۲۸۶		یہود و نصاریٰ کا رد	عقیدت کی برکت عین
۲۸۸	۲۶۱	وما کان موہن الی کی تفسیر	ڈاکو اور غصہ کا واقعہ

۴۴۹	۴۴۵	مثال الذین کفروا بہم الا کی تفسیر	حکایت امام اعظم اور کیرٹ کا جواب
۴۵۰	۴۴۵	ابو جہل کے بھائی عمارت کی کہانی	یہ دعویٰ کہ الہ کی تفسیر عالمات
۴۵۱	۴۴۵	عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے {	ویو کو کو الی اجل مستحق الہ کی عالمات تفسیر
	۴۴۶	پہاڑ کی کہانی حیران کن کہانی {	وما کان لنا ان نأتیکم الا کی عالمات تفسیر
۴۵۲	۴۴۷	عبد اللہ بن جعدان علی قالیسیں {	ولنصبرن علی ما اذیتونا الا کی تفسیر
	۴۴۸	کافر قالیسیں جہنم میں داخل ہوا {	توکل کی اقسام
۴۵۳	۴۴۸	حاتم طائی کی لڑکی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی	منصور حلاج کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے {
۴۵۳	۴۴۸	حاتم طائی سے دوزخ سے بچاؤ کیا	کرشیہ گئے تب بھی نہیں رہے تھے {
۴۵۴	۴۴۹	اول ما خلق روحہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	منصور قدس سرہ کے اشعار مسربنی {
۴۵۵	۴۴۹	وما ذلک علی اللہ بعزیز کی تفسیر	جو انہوں نے بوقت وفات پڑھے {
۴۵۵	۴۴۹	پہاڑ کی کہانی جس نے جہنم کے خوف سے گریہ کیا	پھر وہ سے بچنے کا وسیعہ
۴۵۶	۴۵۰	فرشتے نے زمین سے برکت و شفقت اٹھالی	وقال الذین کفروا (دکوع) مع اس کا ترجمہ
۴۵۷	۴۵۱	فقال الضعفاء الا کی تفسیر	پھر وہ ادب بچھڑوں پر دعویٰ وار
۴۵۸	۴۵۱	سواء علیستنا الا کی تفسیر	نودی گئے اور بچھڑے بچنے کا وسیعہ
۴۵۹	۴۵۱	دکوع وقال الشیطان لما قضی الامر الا {	وقال الذین کفروا الا کی تفسیر عالمات
	۴۵۲	مع اس کا ترجمہ {	ظالم کی جائداد مظلوم کو مل گئی
۴۶۰	۴۵۳	وقال الشیطان الا کی تفسیر عالمات	تفسیر واستفتحوا الا
۴۶۳	۴۵۴	آیہ مذکورہ کی تفسیر صوفیانہ	ولید بن یزید کو قرآن کی گستاخی پر سزا
۴۶۴	۴۵۴	نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھک	عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت و ابن زبیر {
	۴۵۴	نور مصطفیٰ کا مشتاق {	کی شہادت کا موجب کون
۴۶۴	۴۵۵	آدم علی نبیا وعلیہ السلام {	بعض بنو امیہ کی مذمت
۴۶۴	۴۵۶	صلوۃ الوتر کا آغاز	نشہ آمد اشیاء استعمال کرنے کا بد انجام
۴۶۵	۴۵۷	ہجیرہ اولیٰ میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت	میلہ و شریعت کی برکت اور ابو لیب کو میلہ سے فائدہ
۴۶۵	۴۵۸	صلوۃ الوتر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت	ابو طالب جہنم میں اور کافر کی شفاعت
۴۶۵	۴۵۸	وتر واجب کیوں	حضور علیہ السلام کی خصوصیت

